

تشریحاً ترمذی

تشریحاً ترمذی

تالیف

حضرت مولانا کمال الدین المسترشد
استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ کائنات کراچی

جلد ہفتم

قدیمی کتب خانہ
مقابل آرام باغ کراچی

تَشْرِیحات ہرمذی

تالیف

حضرت مولانا کمال الدین المسترشد

خادم الاحادیث النبویہ

جامعہ اسلامیہ کلفشن کراچی

جلد ہفتم

قلیبی کتب خانہ

مقابلہ آفریغہ ہجری

(76) کتاب

76

-1-

جملہ حقوق بحق قدیمی کتب خانہ محفوظ ہیں۔

تَشْرِیحِ حِجَابِ تَرْمِذِیِّ

نام کتاب:

حضرت مولانا کمال الدین المسترشد

تألیف:

مولانا شمس الحق

کمپوزنگ:

ناشر

قَدِیْمِی کُتُبْخَانَةُ

مُقَابِلِ آلاَمِ بَاغِ کراچی

021-32627608

فون: 021-32623782

فہرست عنوانات تشریحات ترمذی جلد ہفتم

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۵۰	مہدی کی آمد	۱۵	۲۷	باب: پندرہ علامتیں	۲
	باب: عیسیٰ علیہ السلام کے نزول	۱۶		باب: میں قیامت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں	۳
۵۲	کابیان	۳۱		باب: غزوہ ترک	۴
۵۳	نزول عیسیٰ علیہ السلام اور حکمت باری	۱۷		باب: جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا	۵
۵۴	باب: دجال کا بیان	۱۸		تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا	
۶۰	باب: دجال کہاں سے نکلے گا	۱۹	۳۳	باب: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی	۶
	باب: خروج دجال کی علامات کے بارے میں مروی حدیث	۲۰		جانب سے آگ نہ نکلے گی	
۶۱	باب: دجال کے فتنے سے متعلق حدیث	۲۱	۳۴	باب: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ نبوت	۷
۶۱	کابیان			کے چھوٹے دعویدار نہیں نکلیں گے	
۶۸	خوارق کی چھ قسمیں	۲۲		باب: بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک	۸
۷۰	مخطوط	۲۳	۳۵	سفاک ہے	
۷۰	باب: دجال کی حالت کے بیان میں	۲۴		باب: قرن سویم کا بیان	۹
۷۱	باب: دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا	۲۵		باب: خلفاء کا بیان	۱۰
	باب: عیسیٰ بن مریم کا دجال کو قتل کرنے کے بارے میں	۲۶	۳۷	باب: خلافت کا بیان	۱۱
۷۳			۳۸	خلفاء قریش میں سے ہوئے قیامت تک	۱۲
۷۳	باب (بلا ترجمہ)	۲۷		باب: گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں	۱۳
۷۴	باب: ابن صیاد کا ذکر	۲۸			
۸۱	باب (بلا ترجمہ)	۲۹			
	باب: ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کے بارے میں	۳۰			
۸۳			۳۹		
۸۳	باب (دجال کے بارے میں)	۳۱	۳۹	باب: مہدی (رضی اللہ عنہ) کے بارے میں	۱۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۳۲	باب	۸۷	۳۸	باب	۱۱۳
۳۳	باب	۸۷	۳۹	باب: ترازو اور ڈول کے متعلق نبی	
۳۴	باب	۸۸	۱۱۵	ﷺ کا خواب (اور تعبیر)	
۳۵	باب	۹۰	۵۰	ابواب الشهادات	
۳۶	باب	۹۳		عن رسول اللہ ﷺ	
۳۷	باب	۹۸	۱۲۳	(گواہی کا بیان)	
۳۸	باب	۱۰۱	۵۱	ابواب الزہد	
۳۸	ابواب الروایا		۱۲۷	عن رسول اللہ ﷺ	
	عن رسول اللہ ﷺ	۱۰۱	۵۲	باب: عمل کرنے میں جلدی کرنا	۱۲۸
۳۹	باب: مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں		۵۳	باب: موت کے تذکرے کے بارے	
	حصہ ہے	۱۰۱		میں	۱۳۰
۴۰	اس حدیث سے قادیانیوں کا استدلال	۱۰۳	۵۴	باب: قبر کی ہولناکی کا بیان	۱۳۰
۴۱	باب: نبوت اختتام پذیر ہوئی جبکہ		۵۵	باب: جو اللہ سے ملنا پسند کرے، اللہ	
	مبشرات باقی ہیں	۱۰۴		اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں	۱۳۲
۴۲	باب: جس شخص نے مجھے خواب میں		۵۶	باب: حضور علیہ السلام کا اپنی قوم کو	
	دیکھ لیا تحقیق اس نے مجھ کو ہی			شفقت کے ساتھ ڈرانا	۱۳۲
	دیکھا	۱۰۶	۵۷	باب: اللہ کے خوف سے رونے کی	
۴۳	باب: خوف ناک خواب دیکھ کر کیا			فضیلت کا بیان	۱۳۴
	کرنا چاہئے	۱۰۷	۵۸	باب: اگر تم وہ بات جانتے جو میں	
۴۴	باب: خواب کی تعبیر کے بارے میں	۱۰۹		جانتا ہوں تو بخدا تم کم ہی جانتے	۱۳۴
۴۵	باب	۱۱۰	۵۹	باب: جس نے ایک بات کی تاکہ	
۴۶	باب: اس شخص کے بارے میں جو			لوگوں کو ہنسائے	۱۳۶
	جھوٹا خواب بیان کرتا ہے	۱۱۰		باب: کسی کو جنت کی خوشخبری دینے کا بیان	۱۳۷
۴۷	باب	۱۱۲	۶۰		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۶۱	باب: کم گوئی کا بیان	۱۳۹	۷۶	باب: غریب مہاجر المدار مہاجروں سے پہلے جنت میں جائیں گے	۱۶۳
۶۲	باب: اللہ کے نزدیک دنیا کی بے وقعتی کا بیان	۱۴۰	۷۷	باب: نبی ﷺ اور ان کے گھروالوں کی معاشی زندگی	۱۶۶
۶۳	باب: دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے	۱۴۲	۷۸	باب: صحابہ کرام کی معاشی زندگی کا بیان	۱۶۸
۶۴	باب: دنیا کی حالت، چار آدمیوں کی حالت	۱۴۳	۷۹	باب: اصل بے نیازی دل کی ہوتی ہے، تو نگرہ بے دل است	۱۷۷
۶۵	باب: دنیا کی فکر مندی اور محبت کا بیان	۱۴۵	۸۰	باب: مال کمانے کا طریقہ	۱۷۷
۶۶	باب: مومن کی درازی عمر کی فضیلت میں	۱۴۸	۸۱	باب	۱۷۸
۶۷	باب: اس امت کی عمر ۶۰ تا ۷۰ سال کے درمیان ہے	۱۴۸	۸۲	باب	۱۷۹
۶۸	باب: زمانہ کا سہنا اور امید کا چھوٹا پا	۱۴۹	۸۳	باب	۱۷۹
۶۹	باب: کوتاہ امیدوں کے ہارے میں	۱۵۰	۸۴	باب: دوستی کا اثر	۱۸۰
۷۰	باب: اس امت کا فتنہ مال میں ہے	۱۵۳	۸۵	باب: دنیا فانی اور عمل خیر جاویدانی ہے	۱۸۱
۷۱	باب: اگر ابن آدم (آدمی) کے پاس مال کی دو ادیاں ہوں تو تیسری بھی طلب کرے گا	۱۵۴	۸۶	باب: زیادہ کھانا مکروہ ہے	۱۸۲
۷۲	باب: بیڑا ہے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جواں رہتا ہے	۱۵۵	۸۷	باب: دکھاوے اور شہرت پسندی کا بیان	۱۸۳
۷۳	باب: دنیا (مال) میں دلچسپی نہ رکھنا	۱۵۵	۸۸	باب: ریا کا تلخ ثمرہ	۱۸۶
۷۴	باب: کفایت و قناعت کے بیان میں	۱۶۰	۸۹	باب	۱۸۷
۷۵	باب: غربت کی فضیلت کا بیان	۱۶۳	۹۰	باب: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے	۱۸۸
			۹۱	باب: اللہ پر نیک گمان کرنے کا بیان	۱۹۰
			۹۱	باب: نیکی و بدی کے بیان میں	۱۹۰
			۹۲	باب: اللہ ہی کے لئے محبت کرنے کا بیان	۱۹۱
			۹۳	باب: محبت کے اظہار کا بیان	۱۹۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۹۴	باب: تعریف اور تعریف کرنے والوں	۱۱۱	۲۲۳	باب: سفارش کے بیان میں	۲۲۳
	کی ناپسندیدگی کا بیان	۱۹۴	۲۳۰	باب منہ	۲۳۰
۹۵	باب: مومن کے ساتھ رہنے کی ترغیب	۱۱۳	۲۳۲	باب: حوض کوثر کے احوال کا بیان	۲۳۲
	و تلقین	۱۹۵	۲۳۵	حوض کوثر کے برتنوں کا احوال	۲۳۵
۹۶	باب: تکلیف و مصیبت پر صبر کرنے کا	۱۱۵	۲۵۷	باب	۲۵۷
	بیان	۱۹۶	۲۷۹	باب	۲۷۹
۹۷	باب: ناپسندیدگی کا ثواب	۱۹۸	۲۸۰	باب	۲۸۰
۹۸	باب: زبان کی حفاظت کا بیان	۲۰۰	۲۸۲	باب	۲۸۲
۹۹	باب	۲۰۴	۲۸۲	باب	۲۸۲
۱۰۰	باب	۲۰۶	۲۸۳	باب	۲۸۳
۱۰۱	ابواب صفة القیمة	۱۲۱	۲۸۵	باب	۲۸۵
	(احوال قیامت کا بیان)	۲۰۸	۱۲۲	ابواب صفة الجنة	
۱۰۲	باب: بدلہ اور حساب کی کیفیت کے	۲۰۸	۱۲۳	باب: جنت کے درختوں کے احوال	۲۹۳
	بیان میں	۲۱۲	۲۹۳	باب: جنت کے درختوں کے احوال	۲۹۳
۱۰۳	باب	۲۱۲	۲۹۵	باب: جنت اور اسکی نعمتوں کے احوال	۲۹۵
۱۰۴	باب: لوگوں کے جمع ہونے کے احوال	۲۱۴	۲۹۷	باب: جنت کے بالا خانوں کے احوال	۲۹۷
	کا بیان	۲۱۶	۲۹۸	باب: جنت کے درجوں کا بیان	۲۹۸
۱۰۵	باب: پیش ہونے کا بیان	۲۱۷	۳۰۰	باب: جنتیوں کی بیسیوں کے احوال	۳۰۰
۱۰۶	باب منہ	۲۱۸	۳۰۱	باب: جنت کے بارے میں	۳۰۱
۱۰۷	باب منہ	۲۱۹	۳۰۲	باب: دنیا کی عورتیں جنت میں کس کے	۳۰۲
۱۰۸	باب منہ	۲۲۰	۳۰۳	باب: جنتیوں کی قوت جماع کا بیان	۳۰۳
۱۰۹	باب: صورت پھونکنے کا بیان	۲۲۱			
۱۱۰	باب: نیک صراط کی کیفیت کا بیان	۲۲۱			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۳۰	باب: جنتیوں کے احوال کا بیان	۳۰۴	۱۳۷	باب: جنت کی نہروں کا بیان	۳۳۲
۱۳۱	باب: جنتیوں کے لباس کا بیان	۳۰۶	۱۳۸	ابواب صفة جہنم	
۱۳۲	باب: جنت کے پھلوں کا بیان	۳۰۸		عن رسول اللہ ﷺ	
۱۳۳	باب: جنت کے پرندوں کا بیان	۳۰۹		(جہنم کے احوال کا بیان)	۳۳۷
۱۳۴	باب: جنت کے گھوڑوں کا حال	۳۱۰	۱۳۹	باب: دوزخ کا حال	۳۳۷
۱۳۵	باب: جنتیوں کی عمر کے بارے میں	۳۱۱	۱۵۰	باب: جہنم کی گہرائی کا بیان	۳۳۹
۱۳۶	باب: جنتیوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟	۳۱۲	۱۵۱	باب: اہل نار کے بڑے جسموں کا	
۱۳۷	باب: جنت کے دروازوں کا تذکرہ	۳۱۳		بیان	۳۴۰
۱۳۸	باب: جنت کے بازار کے متعلق	۳۱۴	۱۵۲	باب: دوزخ والوں کے مشروب	۳۴۲
۱۳۹	باب: اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار		۱۵۳	باب: دوزخ والوں کے کھانے کا	
	کے بارے میں	۳۱۷		بیان	۳۴۶
۱۴۰	باب	۳۲۰	۱۵۴	باب: دوزخ کی آگ دنیوی آگ	
۱۴۱	باب: جنتیوں کا بالا خانوں سے ایک			سے اُنہتر گنا زیادہ تیز ہے	۳۵۰
	دوسرے کو دیکھنا	۳۲۱	۱۵۵	باب: دوزخ کے دوسانس کا بیان اور	
۱۴۲	باب: اہل جنت والوں دوزخ کے		۱۵۶	دوزخ سے مومن کے نکلنے کا ذکر	۳۵۱
	ہمیشہ رہنے کا بیان	۳۲۲		باب: دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں	
۱۴۳	باب: جنت اور دوزخ میں بحث و مباحثہ		۱۵۷	کی ہے	۳۵۹
	کا بیان	۳۲۸	۱۵۸	باب	۳۶۰
۱۴۵	باب: سب سے کم درجے کے جنتی		۱۵۹	ابواب الایمان	
	کے اعزاز کا بیان	۳۲۹		عن رسول اللہ ﷺ	۳۶۲
۱۴۶	باب: حور عین کی گفتگو کا بیان	۳۳۰	۱۶۰	باب: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے	
				قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ	
				الا اللہ کہیں	۳۶۵
			۱۶۱	باب: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ رانخ	۳۷۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۶۲	باب: اسلام پانچ (ارکانوں) پر بنایا گیا ہے	۳۷۱	۱۶۳	باب: نبی ﷺ کے سامنے جبریل کا ایمان و اسلام کا بیان (یعنی سوال) کرنا	۳۷۲
۱۶۳	باب: فرض اعمال کو ایمان میں شامل کرنے کا بیان	۳۷۹	۱۶۴	باب: ایمان کو کامل بنانے اور اس کے زیادہ اور کم ہونے کا بیان	۳۸۲
۱۶۵	باب: ایمان کو کامل بنانے اور اس کے زیادہ اور کم ہونے کا بیان	۳۸۷	۱۶۶	باب: حیا کا ایمان میں سے ہونے کا بیان	۳۸۸
۱۶۷	باب: نماز کے تقدس کا بیان	۳۹۱	۱۶۸	باب: نماز چھوڑنے کا گناہ	۳۹۲
۱۶۹	باب: ایمانی کیف میں کوئی زنا نہیں کر سکتا	۳۹۳	۱۷۰	باب: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا) سے مسلمان محفوظ رہیں	۳۹۷
۱۷۱	باب: اسلام تمانوس شروع ہوا تھا اور عنقریب وہ دوبارہ تمانوس بن کر لوٹے گا	۳۹۸	۱۷۲	باب: منافق کی نشانیں کا بیان	۴۰۰
۱۷۳	باب: مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے	۱۷۴	۱۷۴	باب: مسلمان کو کافر قرار دینے کا گناہ	۱۷۵
۱۷۵	باب: ایمان کی حالت میں موت آنے کا بیان	۱۷۶	۱۷۶	باب: اس امت میں فرقہ بندیوں کا بیان	۱۷۷
۱۷۷	باب: اس امت میں فرقہ بندیوں کا بیان	۱۷۸	۱۷۸	باب: علم حاصل کرنے کی فضیلت	۱۸۰
۱۷۹	باب: علم چھپانے کا گناہ	۱۸۱	۱۸۰	باب: طالب علم کے لئے آپ کی وصیت کا بیان	۱۸۲
۱۸۱	باب: علم اٹھ جانے کا بیان	۱۸۳	۱۸۲	باب: علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے	۱۸۴
۱۸۲	باب: علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے	۱۸۵	۱۸۳	باب: بنیاد کی ہوئی احادیث دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت اور ذمہ داری	۱۸۶
۱۸۳	باب: بنیاد کی ہوئی احادیث دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت اور ذمہ داری	۱۸۷	۱۸۴	باب: من گھڑت احادیث بیان کرنے کی سخت ممانعت	۱۸۸
۱۸۴	باب: من گھڑت احادیث بیان کرنے کی سخت ممانعت	۱۸۹	۱۸۵	آج کل حدیث نقل کرنے کی شرائط	۱۹۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۸۸	باب: مشکوک روایت سے پرہیز کرنا	۴۳۰	۲۰۰	ابواب الاستیذان والاداب	
۱۸۹	باب: حدیث سن کر بہانے تراشنا			عن رسول اللہ ﷺ	
	جائز نہیں	۴۳۱		(اجازت چاہنے اور اچھی عادتوں	
۱۹۰	منکرین حدیث کا حکم	۴۳۲		کامیان)	۴۵۴
۱۹۱	باب: حدیث لکھنے کی ممانعت کا بیان	۴۳۲	۲۰۱	باب: سلام کی ترویج اور عام کرنے	
۱۹۲	باب: احادیث لکھنے کی اجازت کا			کے بیان میں	۴۵۴
	بیان	۴۳۳	۲۰۲	باب: سلام کی فضیلت کا بیان	۴۵۵
۱۹۳	باب: اسرائیلی روایات نقل کرنے کا		۲۰۳	باب: اجازت تین مرتبہ تک طلب	
	حکم	۴۳۴		کرنا چاہئے	۴۵۶
۱۹۴	باب: نیکی بتانے والا نیکی کرنے		۲۰۴	باب: جواب سلام کا بیان	۴۶۱
	والے کی طرح ہے	۴۳۶	۲۰۵	باب: کسی کا سلام پہنچانا	۴۶۲
۱۹۵	باب: جس نے نیکی، بدی کی دعوت		۲۰۶	باب: سلام کرنے میں پہل کرنے	
	دی اور اس کی پیروی کی گئی	۴۳۹		والے کی فضیلت	۴۶۳
۱۹۶	باب: سنت طریقہ پر چلنے اور		۲۰۷	باب: سلام میں ہاتھ کے اشارہ پر	
	بدعت سے بچنے کا بیان	۴۴۰		اکتفاء مکروہ ہے	۴۶۳
۱۹۷	باب: ان چیزوں سے دور رہنے کا بیان		۲۰۸	باب: چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کا	
	جن سے آپ نے منع فرمایا ہے	۴۴۶		بیان	۴۶۴
۱۹۸	باب: مدینہ کے بڑے عالم کی فضیلت	۴۴۷	۲۰۹	باب: عورتوں کو سلام کرنے کا بیان	۴۶۵
۱۹۹	باب: (نقلی) عبادت سے تقاہت		۲۱۰	باب: گھر میں داخل ہوتے ہوئے	
	کے افضل ہونے کا بیان	۴۴۸		سلام کرے	۴۶۶
			۲۱۱	باب: سلام بات چیت پر مقدم ہونا	
				چاہئے	۴۶۷
			۲۱۲	باب: ذمی کو سلام کرنا مکروہ ہے	۴۶۷

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	پہل کرنے والے کے لئے علیک	۲۲۸		باب: مسلم وغیر مسلموں کی مخلوط مجلس	۲۱۳
۴۸۴	السلام کہنا مکروہ ہے		۴۶۹	پر سلام کا حکم	
۴۸۷	باب	۲۲۹	۴۷۰	باب: سوار پیدا کے کو سلام کرے	۲۱۴
	باب: راستے پر بیٹھنے والے کی	۲۳۰	۴۷۱	باب: اٹھتے بیٹھتے سلام کرنا	۲۱۵
۴۸۹	ذمہ داریاں			باب: گھر کے سامنے اجازت طلب	۲۱۶
۴۹۰	باب: مصافحہ (ہاتھ ملانے) کا بیان	۲۳۱	۴۷۲	کرنے کا طریقہ	
۴۹۱	مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں سے؟	۲۳۲		باب: بلا اجازت کسی کے گھر میں	۲۱۷
۴۹۴	باب: گلے ملنے اور بوسہ دینے کا بیان	۲۳۳	۴۷۳	جھانکنا	
۴۹۵	بوسہ دینے کی اقسام؟	۲۳۴		باب: سلام کرنا اجازت طلبی پر مقدم	۲۱۸
۴۹۵	کیا سجدہ تعظیسی کفر و شرک ہے؟	۲۳۵	۴۷۴	ہے	
۴۹۶	باب: ہاتھ پاؤں پونے کا بیان	۲۳۶		باب: گھر میں سفر سے رات کو اچانک	۲۱۹
۴۹۸	باب: مرحبا (خوش آمدید) کہنے کا بیان	۲۳۷	۴۷۶	آنا مکروہ ہے	
	باب: چھینکنے والے کے لئے دعائی	۲۳۸	۴۷۷	باب: خط کو خاک آلود کرنا	۲۲۰
۵۰۰	کلمات		۴۷۷	باب: قلم کان پر رکھنا	۲۲۱
۵۰۱	باب: چھینک آنے پر کیا کہنا چاہئے	۲۳۹	۴۷۸	باب: سریانی زبان سیکھنے کا بیان	۲۲۲
	باب: چھینکنے والے کو جواب دینے کا	۲۴۰		باب: مشرکین سے خط و کتابت کا	۲۲۳
۵۰۲	بیان		۴۸۰	بیان	
	باب: چھینکنے والے کی تحمید کرنے پر	۲۴۱	۴۸۱	باب: غیر مسلموں کو خط لکھنے کا طریقہ	۲۲۴
۵۰۴	یرحمک اللہ کہنا واجب ہے		۴۸۲	باب: خط پر نمہر لگانے کا بیان	۲۲۵
	باب: چھینکنے والے کو کتنی بار دعا دی	۲۴۲	۴۸۲	باب: سلام کیسے کیا جائے؟	۲۲۶
۵۰۴	جائے			باب: پیشاب کرنے والے پر سلام	۲۲۷
	باب: چھینکنے کے وقت آواز پست	۲۴۳		مکروہ ہے	
۵۰۶	کرنے اور منہ ڈھانکنے کا بیان		۴۸۴		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۵۲۳	باب: چٹ لینے کی مکروہ صورت کا بیان	۲۵۷	۵۰۷	باب: چھینک کی مدرج اور جمائی کی ذمہ کا بیان	۲۳۳
۵۲۵	باب: اُلٹا لینے کی ممانعت	۲۵۸	۵۰۹	باب: نماز میں چھینک آنا شیطان کا اثر ہے	۲۳۵
۵۲۶	باب: ستر کی احتیاط کا بیان	۲۵۹	۵۱۰	باب: کسی کو اس کی نشست سے اٹھا کر، اس کی جگہ خود بیٹھنا مکروہ ہے	۲۳۶
۵۲۸	فیک لگانے کا بیان	۲۶۰	۵۱۱	باب: جو شخص اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر اس میں بیٹھنا چاہے تو اس کا حق بنتا ہے	۲۳۷
۵۲۸	باب	۲۶۱	۵۱۱	باب: بلا اجازت دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنا مکروہ ہے	۲۳۸
۵۲۹	باب: آدمی اپنی سواری کی اگلی نشست کا زیادہ حقدار ہے	۲۶۲	۵۱۱	باب: حلقہ کے درمیان بیٹھنا مکروہ ہے	۲۳۹
۵۳۰	باب: بستر پر بچھانے والے کپڑے (چادر وغیرہ) کے استعمال کا بیان	۲۶۳	۵۱۲	باب: ایک شخص کا دوسرے کے لئے کھڑا ہونا مکروہ ہے	۲۵۰
۵۳۰	سواری کے ایک جانور پر تین آدمی بیٹھ سکتے ہیں؟	۲۶۴	۵۱۳	باب: ناخن تراشنے کا بیان	۲۵۱
۵۳۱	ناگہانی نظر پڑ جانے کا بیان	۲۵۶	۵۱۵	باب: ناخن کاٹنے اور مونچھ پست کرنے کی مدت کا بیان	۲۵۲
۵۳۲	باب: عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں	۲۶۶	۵۱۸	باب: مونچھیں کترنے کا بیان	۲۵۳
۵۳۲	باب: شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے پاس جانا مکروہ ہے	۲۶۷	۵۱۹	باب: داڑھی کم کرنے کی حد کا بیان	۲۵۴
۵۳۳	باب: عورتوں کے فتنے سے آگاہ کرنے کا بیان	۲۶۸	۵۲۰	باب: داڑھی بڑھانے کا حکم	۲۵۵
۵۳۵	باب: بالوں میں بالوں کا سمجھا شامل کرنا مکروہ ہے	۲۶۹	۵۲۱	باب: چٹ لینے کی حالت ایک پاؤں دوسرے پر رکھنا جائز ہے	۲۵۶
۵۳۶	باب: بالوں میں بال پیوست کرنے والی اور کروانے والی	۲۷۰			
۵۳۸	باب: مرد وزن کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے	۲۷۱			
۵۳۹			۵۲۲		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۲۷۲	باب: عورت کے لئے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا جائز نہیں	۵۳۰	۲۸۶	باب: زرد رنگ والے لباس کا بیان	۵۵۸
۲۷۳	باب: مردوں اور عورتوں کی خوشبوؤں کا بیان	۵۳۱	۲۸۷	باب: مردوں کے لئے زعفرانی رنگ اور نکلین خوشبو مکروہ ہیں	۵۵۹
۲۷۴	باب: خوشبو قبول نہ کرنا مکروہ ہے	۵۳۲	۲۸۸	باب: ریشمی لباس کی ممانعت	۵۶۰
۲۷۵	باب: بے حجابانہ اختلاط کا بیان	۵۳۳	۲۸۹	باب: (کوٹ وغیرہ پہننا جائز ہے)	۵۶۱
۲۷۶	باب: ران ستر میں داخل ہے	۵۳۵	۲۹۰	باب: اللہ اپنے بندے کے اظہارِ نعمت کو پسند کرتا ہے	۵۶۲
۲۷۷	باب: صفائی ستھرائی کا بیان	۵۳۷	۲۹۱	باب: سیاہ موزے کا بیان	۵۶۳
۲۷۸	باب: ہم بستری کے وقت پردے کا اہتمام کرے	۵۳۸	۲۹۲	باب: سفید بال نوچنا منع ہے	۵۶۳
۲۷۹	حمام میں جانے (اور نہانے) کا بیان	۵۳۸	۲۹۳	باب: صاحب مشورہ امانت دار ہوتا ہے	۵۶۴
۲۸۰	باب: فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو	۵۵۰	۲۹۴	باب: بدھگونی کا بیان	۵۶۵
۲۸۱	باب: مردوں کے لئے غصفر (سرخ) یا زرد رنگ سے رنگا ہوا کپڑا مکروہ ہے	۵۵۲	۲۹۵	باب: تین آدمیوں میں سے دوا لگ کر کوئی نہ کریں	۵۶۷
۲۸۲	باب: سفید کپڑے پہننے (کی افضلیت) کا بیان	۵۵۳	۲۹۶	باب: ایٹائے عہد کا بیان	۵۶۸
۲۸۳	باب: (ہلکے) سرخ رنگ کے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے	۵۵۵	۲۹۷	باب: میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا بیان	۵۶۹
۲۸۴	باب: سبز کپڑوں کا استعمال	۵۵۶	۲۹۸	باب: کسی کو بیٹا کہنے کا بیان	۵۷۰
۲۸۵	باب: کالے لباس کا بیان	۵۵۷	۲۹۹	باب: نومولود بچے کا نام جلدی رکھنا چاہئے	۵۷۰
			۳۰۰	باب: اچھے اچھے ناموں کا بیان	۵۷۱
			۳۰۱	باب: ناپسندیدہ ناموں کا بیان	۵۷۲
			۳۰۲	باب: بُرے نام تبدیل کرنے کا بیان	۵۷۳

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ابواب الامثال	۳۱۳	۵۷۴	باب: نبی کریم ﷺ کے اسائے گرامی	۳۰۳
۵۸۷	عن رسول اللہ ﷺ			باب: نبی ﷺ کے نام اور کنیت کو یکجا کرنا مکروہ ہے	۳۰۴
	باب: اللہ عزوجل کی بیان کی ہوئی	۳۱۴	۵۷۶		
۵۸۷	مثال کا تذکرہ		۵۷۷	باب: بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں	۳۰۵
	باب: آنحضرت ﷺ اور دوسرے	۳۱۵	۵۷۸	باب: شعر گوئی کا بیان	۳۰۶
۵۹۳	انبیاء علیہم السلام کی مثال			باب: پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، شعر کے مہرنے سے بہتر ہے	۳۰۷
۵۹۳	باب: نماز، روزہ اور صدقہ کی مثال	۳۱۶	۵۸۲		
	باب: قرآن کی تلاوت کرنے اور نہ	۳۱۷	۵۸۳	باب: بولنے میں تکلف کا بیان	۳۰۸
۵۹۷	کرنے والے کی مثال		۵۸۴	باب	۳۰۹
۶۰۰	باب: نماز، بچکانہ کی مثال	۳۱۸		باب: (بلا ترجمہ) جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہئے	۳۱۰
	باب: (بلا ترجمہ) اس امت کی مثال	۳۱۹	۵۸۴		
۶۰۱	بارش کی طرح ہے			باب: (بلا ترجمہ) کھلی چھت پر نہیں سونا چاہئے	۳۱۱
	باب: آدمی اور اس کی موت اور امید	۳۲۰	۵۸۵		
۶۰۲	کی مثال			باب: (بلا ترجمہ) اچھا عمل وہ ہے جو دائمی ہو	۳۱۲
	جلد ہفتم ختم ہوئی۔ آخری جلد ہفتم		۵۸۶		
	فضل قرآن سے شروع ہوتی ہے۔				

فہرست عربی ابواب

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۷۰	باب ما جاء فی صفة الدجال	۲۱	باب ما جاء فی اشراط الساعة
۷۱	باب ما جاء ان الدجال لا یدخل المدينة	۲۷	باب
۷۳	باب ما جاء فی قتل عیسیٰ بن مریم الدجال	۳۱	باب ما جاء فی قول النبی ﷺ الخ
۷۳	باب	۳۲	باب ما جاء فی قتال الترمک
۷۴	باب ما جاء فی ذکر ابن صیاد		باب ما جاء اذا ذهب کسری فلا کسری
۸۱	باب	۳۳	بعده
۸۳	باب ما جاء فی النهی عن سب الرياح		باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من
۸۳	باب	۳۴	قبل الحجاز
۸۷	باب		باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی ینخرج
۸۷	باب	۳۵	کذابون
۸۸	باب	۳۷	باب ما جاء فی ثقیف کذاب و مبیر
۹۰	باب	۳۸	باب ما جاء فی القرن الثالث
۹۱	باب	۴۱	باب ما جاء فی الخلفاء
۹۳	باب	۴۴	باب ما جاء فی الخلافة
۹۸	باب		باب ما جاء ان الخلفاء من قریش الی ان
	ابواب الرؤیا	۴۷	تقوم الخ
۱۰۱	عن رسول الله ﷺ	۴۹	باب ما جاء فی الائمة المضلین
۱۰۱	باب ان الرؤیا جزء من ستة الخ	۴۹	باب ما جاء فی المهدي
۱۰۴	باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات	۵۲	باب ما جاء فی نزول عیسیٰ بن مریم
۱۰۶	باب ما جاء فی قول النبی ﷺ الخ	۵۴	باب ما جاء فی الدجال
۱۰۷	باب ما جاء اذا رای فی المنام ما یکره ما یصنع	۶۰	باب ما جاء من این ینخرج الدجال
۱۰۹	باب ما جاء فی تعبیر الرؤیا	۶۱	باب ما جاء فی علامات خروج الدجال
۱۰۰	باب	۶۱	باب ما جاء فی فتنة الدجال

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
	باب ما جاء في اعمار هذه الامة ما بين	۱۱۰	باب ما جاء في الذي يكذب في حلمه
۱۳۸	الستين الخ	۱۱۲	باب
۱۳۹	باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الامل	۱۱۳	باب
۱۵۰	باب ما جاء في قصر الامل	۱۱۵	باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ في الخ
۱۵۳	باب ما جاء ان فتنة هذه الامة في المال		ابواب الشهادة
۱۵۴	باب ما جاء لو كان لابن ادم واديان من الخ	۱۲۳	عن رسول الله ﷺ
	باب ما جاء قلب الشيخ شاب على		ابواب الزهد
۱۵۵	حب اثنين	۱۲۷	عن رسول الله ﷺ
۱۵۵	باب ما جاء في الزهادة في الدنيا	۱۲۸	باب جاء في المبادرة بالعمل
۱۶۰	باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه	۱۳۰	باب ما جاء في ذكر الموت
۱۶۳	باب ما جاء في فضل الفقر	۱۳۰	باب
	باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون	۱۳۲	باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه
۱۶۳	الجنة الخ	۱۳۲	باب ما جاء في انذار النبي ﷺ قومه
۱۶۶	باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ الخ	۱۳۳	باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله
۱۶۸	باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي ﷺ	۱۳۳	باب ما جاء في قول النبي ﷺ لو تعلمون ما الخ
۱۷۷	باب ما جاء ان الغنا غنا النفس		باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك
۱۷۷	باب ما جاء في اخذ المال بحقه	۱۳۶	الناس
۱۷۸	باب	۱۳۷	باب
۱۷۹	باب	۱۳۹	باب ما جاء في قلة الكلام
۱۷۹	باب	۱۴۰	باب ما جاء في هوان الدنيا على الله
۱۸۰	باب		باب ما جاء ان الدنيا سجن المؤمن
۱۸۱	باب		وجنة الكافر
۱۸۲	باب ما جاء في كراهية كثرة الاكل	۱۴۲	باب ما جاء مثل الدنيا مثل اربعة نفر
۱۸۳	باب ما جاء في الرياء والسمعة	۱۴۳	باب ما جاء في هم الدنيا وحبها
۱۸۶	باب	۱۴۵	باب ما جاء في طول العمر للمؤمن
۱۸۷	باب	۱۴۸	

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۲۳۹	باب	۱۸۸	باب المرء مع من احب
۲۵۷	باب	۱۹۰	باب فی حسن الظن باللہ
۲۷۹	باب	۱۹۰	باب ما جاء فی البر والائتم
۲۸۰	باب	۱۹۱	باب ما جاء فی الحب فی اللہ
۲۸۲	باب	۱۹۳	باب ما جاء فی اعلام الحب
۲۸۲	باب	۱۹۴	باب کراهیة المدحہ والمداحین
۲۸۳	باب	۱۹۵	باب ما جاء فی صحبة المؤمن
۲۸۵	باب	۱۹۶	باب فی الصبر علی البلاء
۲۸۷	باب	۱۹۸	باب ما جاء فی ذهاب البصر
	ابواب صفة الجنة	۲۰۰	باب ما جاء فی حفظ اللسان
۲۹۳	عن رسول اللہ ﷺ	۲۰۳	باب
۲۹۳	باب ما جاء فی صفة شجر الجنة	۲۰۶	باب
۲۹۵	باب ما جاء فی صفة الجنة و نعمها	۲۰۸	ابواب صفة القيامة
۲۹۷	باب ما جاء فی صفة غرف الجنة	۲۰۸	باب ما جاء فی شان الحساب والقصاص
۲۹۸	باب ما جاء فی صفة درجات الجنة	۲۱۲	باب
۳۰۰	باب ما جاء فی صفة نساء اهل الجنة	۲۱۴	باب ما جاء فی شان الحشر
۳۰۳	باب ما جاء فی صفة جماع اهل الجنة	۲۱۶	باب ما جاء فی العرض
۳۰۴	باب ما جاء فی صفة اهل الجنة	۲۱۷	باب منه
۳۰۶	باب ما جاء فی صفة ثياب اهل الجنة	۲۱۸	باب منه
۳۰۸	باب ما جاء فی صفة ثمار الجنة	۲۱۹	باب منه
۰۹	باب ما جاء فی صفة طیر الجنة	۲۲۰	باب ما جاء فی الصور
۳۱۰	باب ما جاء فی صفة خیل الجنة	۲۲۱	باب ما جاء فی شان الصراط
۳۱۱	باب ما جاء فی سین اهل الجنة	۲۲۳	باب ما جاء فی الشفاعة
۳۱۲	باب ما جاء فی کم صف اهل الجنة	۲۳۰	باب منه
۳۱۳	باب ما جاء فی صفة ابواب الجنة	۲۳۴	باب ما جاء فی صفة الحوض
		۲۳۵	باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۳۷۰	باب ما جاء امرت ان اقاتل الخ	۳۱۴	باب ما جاء في سوق الجنة
۳۷۱	باب ما جاء بنى الاسلام على خمس	۳۱۷	باب ما جاء في رؤية الرب بارك وتعالى
۳۷۲	باب ما وصف جبرئيل للنبي ﷺ الايمان الخ	۳۲۰	باب
۳۷۹	باب ما جاء في اضافة الفرائض الى الايمان	۳۲۱	باب ما جاء في ترائي اهل الجنة في الغرف
	باب ما جاء في استكمال الايمان	۳۲۲	باب ما جاء في خلود اهل الجنة والنار
۳۸۲	والزيادة والنقصان		باب ما جاء في حفت الجنة بالمكاره
۳۸۷	باب ما جاء الحياء من الايمان	۳۲۶	وحفت الخ
۳۸۸	باب ما جاء في حرمة الصلوة	۳۲۸	باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار
۳۹۱	باب ما جاء في ترك الصلوة	۳۲۹	باب ما جاء ما لأدنى اهل الجنة
۳۹۲	باب	۳۳۰	باب ما جاء في كلام حور العين
۳۹۳	باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن	۳۳۲	باب ما جاء في صفة انهار الجنة
	باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون		ابواب صفة جهنم
۳۹۷	من لسانه ويده	۳۳۷	عن رسول الله ﷺ
	باب ما جاء ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود	۳۳۷	باب ما جاء صفة النار
۳۹۸	غريبا	۳۳۹	باب ما جاء في صفة قعر جهنم
۴۰۰	باب في علامة المنافق	۳۴۰	باب ما جاء في عظم اهل النار
۴۰۲	باب ما جاء سباب المسلم فسوق	۳۴۲	باب ما جاء في صفة شراب اهل النار
۴۰۲	باب من رمى اخاه بكفر	۳۴۶	باب ما جاء في صفة طعام اهل النار
۴۰۴	باب في من يموت وهو يشهد ان لا اله الا الله		باب ما جاء ان ناركم هذه جزء من
۴۰۷	باب افتراق هذه الامة	۳۵۰	سبعين جزء من نار جهنم
	ابواب العلم		باب ما جاء ان للنار نفسين وما ذكر من
۴۱۳	عن رسول الله ﷺ	۳۵۱	يخرج من النار من اهل التوحيد
۴۱۳	باب اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين	۳۵۹	باب ما جاء ان اكثر اهل النار النساء
۴۱۵	باب ما جاء في فضل طلب العلم	۳۶۲	عن رسول الله ﷺ
۴۱۷	باب ما جاء في كتمان العلم		باب ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتى
۴۱۸	باب ما جاء في الاستيضاء بمن يطلب العلم	۳۶۵	يقولوا لا اله الا الله

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۴۶۵	باب ما جاء في التسليم على النساء	۴۱۹	باب ما جاء في ذهاب العلم
۴۶۶	باب في التسليم اذا دخل بيته	۴۲۲	باب في من يطلب بعلمه الدنيا
۴۶۷	باب السلام قبل الكلام	۴۲۴	باب في الحث على تبليغ السماع
۴۶۷	باب ما جاء في كراهية التسليم على النعمى	۴۲۶	باب في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ
۴۶۹	باب ما جاء في السلام على مجلس فيه الخ	۴۳۰	باب في من روى حديثا وهو يرى انه كذب
۴۷۰	باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي	۴۳۱	باب ما نهى عنه ان يقال عند حديث الخ
۴۷۱	باب التسليم عند القيام والقعود	۴۳۲	باب في كراهية كتابة العلم
۴۷۲	باب الاستيذان قبالة البيت	۴۳۳	باب في الرخصة فيه
۴۷۷۳	باب من اطلع في دار قوم بغير اذنهم	۴۳۴	باب ما جاء في الحديث عن بنى اسرائيل
۴۷۴	باب التسليم قبل الاستيذان	۴۳۶	باب ما جاء ان الدال على الخير كفاعله
۴۷۶	باب في كراهية طروق الرجل اهله ليلا	۴۳۹	باب في من دعا الى هدى فاتبع
۴۷۷	باب ما جاء في تزيين الكتاب	۴۴۰	باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة
۴۷۷	باب	۴۴۶	باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله ﷺ
۴۷۸	باب في تعليم السريانية	۴۴۷	باب ما جاء في عالم المدينة
۴۸۰	باب في مكاتبة المشركين	۴۴۸	باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة
۴۸۱	باب كيف يكتب الى اهل الشرك	ابواب الاستيذان والاداب	
۴۸۲	باب ما جاء في ختم الكتاب	۴۵۴	عن رسول الله ﷺ
۴۸۲	باب كيف السلام	۴۵۴	باب ما جاء في انشاء السلام
۴۸۴	باب في كراهية التسليم على من يبول	۴۵۵	باب ما ذكر في فضل السلام
	باب ما جاء في كراهية ان يقول عليك	۴۵۶	باب ما جاء ان الاستيذان ثلاث
۴۸۴	السلام مبتدئا	۴۶۱	باب كيف رد السلام
۴۸۷	باب	۴۶۲	باب في تبليغ السلام
۴۸۹	باب ما جاء ما على الجالس في الطريق	۴۶۳	باب في فضل الذي يبدأ بالسلام
۴۹۰	باب ما جاء في المصافحة	۴۶۳	باب في كراهية اشارة اليد في السلام
۴۹۴	باب ما جاء في المعانقة والقبلة	۴۶۴	باب ما جاء في التسليم على الصبيان
۴۹۶	باب ما جاء في قبلة اليد والرجل		

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
	باب ما جاء في وضع احدى الرجلين	۴۹۸	باب ما جاء في مرحبا
۵۲۳	على الاخرى مستلقياً	۵۰۰	باب ما جاء في تشميت العاطس
۵۲۳	باب ما جاء في كراهية في ذلك	۵۰۱	باب ما يقول العاطس اذا عطس
	باب ما جاء في كراهية الاضطجاع	۵۰۲	باب كيف يشمت العاطس
۵۲۵	على البطن		باب ما جاء في ايجاب التشميت بحمد
۵۲۶	باب ما جاء في حفظ العورة	۵۰۳	العاطس
۵۲۸	باب ما جاء في الاتكاء	۵۰۳	باب كم يشمت العاطس
۵۲۸	باب		باب ما جاء في خفض الصوت و تخمير
	باب ما جاء ان الرجل احق بصدر دابته	۵۰۶	الوجه عند العطاس
۵۳۰	باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الانماط	۵۰۷	باب ما جاء ان الله يحب العطاس و
۵۳۰	باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة	۵۰۹	يكروه التثاؤب
۵۳۱	باب ما جاء في نظرة الفجاءة		باب ما جاء ان العطاس في الصلوة من الشيطان
۵۳۲	باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال	۵۱۰	باب ما جاء في كراهية ان يقام الرجل
	باب ما جاء في النهي عن الدخول على		من مجلسه ثم يجلس فيه
۵۳۳	النساء الا باذن ازواجهن	۵۱۱	باب ما جاء اذا قام الرجل من مجلسه
۵۳۵	باب جاء في تحذير فتنة النساء		ثم رجع
۵۳۶	باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة	۵۱۱	باب ما جاء في كراهية الجلوس بين
	باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة	۵۱۱	الرجلين بغير اذنهما
۵۳۸	والواشمة والمستوشمة	۵۱۲	باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة
۵۳۹	باب ما جاء في المشبهات بالرجال من النساء	۵۱۳	باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل
۵۴۰	باب ما جاء في كراهية خروج المرأة معطرة	۵۱۵	باب ما جاء في تقليد الاظفار
۵۴۱	باب ما جاء في طيب الرجل والنساء		باب ما جاء في توقيت تقليد الاظفار
۵۴۲	باب ما جاء في كراهية رد الطيب	۵۱۸	واخذ الشارب
	باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل	۵۱۹	باب ما جاء في قص الشارب
۵۴۳	الرجل والمرأة والمرأة	۵۲۰	باب ما جاء في الاخذ من اللحية
		۵۲۱	باب ما جاء في اعفاء اللحية

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۵۷۰	باب ما جاء في تعجيل اسم المولود	۵۴۵	باب ما جاء في حفظ العورة
۵۷۱	باب ما يستحب من الاسماء	۵۴۵	باب ما جاء في ان الفخذ عورة
۵۷۲	باب ما جاء ما يكره من الاسماء	۵۴۷	باب ما جاء في النظافة
۵۷۳	باب ما جاء في تغيير الاسماء	۵۴۸	باب ما جاء في الاستتار عند الجماع
۵۷۴	باب ما جاء في اسماء النبي ﷺ	۵۴۸	باب ما جاء في دخول الحمام
	باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم	۵۵۰	باب ما جاء ان الملائكة لا تدخل الخ
۵۷۶	النبي ﷺ وكنيته	۵۵۲	باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال
۵۷۷	باب ما جاء ان من الشعر حكمة	۵۵۴	باب ما جاء في لبس البياض
۵۷۸	باب ما جاء في انشاد الشعر		باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة
	باب ما جاء لأن يمتلي جوف احدكم	۵۵۵	للرجال
۵۸۲	قيحا الخ	۵۵۶	باب ما جاء في الثوب الاخضر
۵۸۳	باب ما جاء في الفصاحة والبيان	۵۵۷	باب في الثوب الاسود
	ابواب الامثال	۵۵۸	باب ما جاء في الثوب الاصفر
۵۸۷	عن رسول الله ﷺ		باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق
۵۸۷	باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده	۵۵۹	للرجال
	باب ما جاء في مثل النبي والانباء صلى	۵۶۰	باب ما جاء في كراهية الحرير والديباغ
۵۹۳	الله عليهم وسلم الخ		باب ما جاء ان الله يحب ان يرى اثر
۵۹۴	باب ما جاء مثل الصلوة والصيام والصدقة	۵۶۲	نعمته الخ
	باب ما جاء مثل المؤمن القارى للقرآن	۵۶۳	باب ما جاء في الخف الاسود
۵۹۷	وغير القارى	۵۶۳	باب ما جاء في النهي عن نفث الشيب
۶۰۰	باب ما جاء مثل صلوات الخمس	۵۶۴	باب ما جاء ان المستشار مؤتمن
۶۰۲	باب ما جاء مثل ابن ادم واجله وامله	۵۶۵	باب ما جاء في الشوم
	تم المجلد السابع	۵۶۷	باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث
	ويليه المجلد الثامن	۵۶۸	باب ما جاء في العدة
	اوله ابواب فضائل القرآن	۵۶۹	باب ما جاء في فداك ابى وامى
		۵۷۰	باب ما جاء في يا بنى

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب ماجاء فی اشراط الساعة

علامات قیامت کے بیان میں

عن انس بن مالک انه قال: احدثکم حدیثاً سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحدّثکم احد بعدی "انه سمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویظهر الجہل ویفشو الزنا ویشرب الخمر ویکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون لخمسين امرأة قِیم واحد". (حسن صحیح)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میرے بعد کوئی بھی تم کو یہ نہیں بتا سکے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (براہ راست) سنا ہے، (کیونکہ ایسا صحابی ہی کہہ سکتا ہے جو میرے بعد یہاں موجود نہیں رہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا اور جہل ظاہر (عام) ہو جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جانے لگے گی اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک ہی ذمہ دار ہوگا (یعنی منتظم ہوگا)۔

لغات:- قولہ: "اشراط" شرط الراء کی جمع ہے بمعنی علامت و نشانی کے کما مر۔ قولہ: "یفشو" فشا یفشو فُشوا و فُشوا بمعنی ظاہر ہونے، پھیلنے اور عام ہونے کے ہے۔ قولہ: "قِیم" بفتح القاف وتشدید الیاء المکسورة سربراہ، منتظم اور ذمہ دار کو کہتے ہیں۔

تشریح:- حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اس حدیث میں یہ انداز گفتار اپنانا ترغیب کے لئے ہے پس اگر مخاطب اہل بصرہ ہوں تو چونکہ یہ بصرہ میں آخری صحابی رہ گئے تھے لہذا ان کا یہ کہنا کہ میرے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ حدیث یا نفس حدیث آنحضور علیہ السلام سے سنی ہے کہ بصرہ میں ان کے بعد کوئی صحابی تھا ہی نہیں۔ اور اگر یہ عام خطاب ہو تو پھر اگرچہ ان کے بعد صحابہ کرام کا وجود تو تھا مگر شاذ و نادر۔ اس لئے نفی عموم صحیح ہے کہ التقلیل کا معدوم۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ میں کوئی بھی تم کو نبی علیہ السلام سے براہ راست

نفل نہیں کر سکے گا کہ اس کا سماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن حضرات کو حاصل ہے ان میں صرف میں ہی باقی ہوں۔

اس حدیث میں رفع العلم کی پیش گوئی کی گئی ہے جس کا تذکرہ سابقہ باب سے پیوستہ ”باب ما جاء فی الهرج“ میں گذرا ہے تاہم وہاں بجائے جہل بڑھ جانے کے قتل عام ہونے کا ذکر تھا مگر ان دونوں میں تلازم ہے کیونکہ علم جس تناسب سے کم ہوتا ہے اسی تناسب سے جہل بڑھ جاتا ہے کہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اور جہل عام ہونے کی صورت میں قتل بھی عام ہونا لازمی سی بات ہے کہ دنیاوی مفادات کے لئے کسی کا خون بہانا آسان تر ہو جائے گا، علاوہ ازیں آج کل عام علماء میں دنیاوی تذکرہ عام ہوتا ہے یہ بھی تقلیل علم کا سبب ہے جہاں تک شراب پی جانے کے عموم کی بات ہے تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو لوگ اس کی حرمت سے انکار کر دیں گے یا نام تبدیل کر کے تاویل کر لیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے اجتناب نہیں کیا جائے گا کہ حرام و حلال کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اسی پر قیاس کر کے زنا کا عام ہونا مستبعد نہیں بلکہ آج تو یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں عورتوں کا سیلاب بازاروں میں اٹھ آیا ہے اور تحسین کی نت نئی صورتیں روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہیں ایک سے ایک انداز اختیار کئے جا رہے ہیں، موسیقی عام ہو گئی ہے اور مستی کے سارے دروازے کھل گئے ہیں حکومتی کوششوں بلکہ بین الاقوامی سازشوں کی وجہ سے فحاشی و عریانی کو فروغ دینے کے لئے بڑی بڑی رقم خرچ کی جا رہی ہیں اور حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کو زنا و غنا کی آزادی دی جا رہی ہے ایسے میں ناقصات العقل اپنی عفت کو خیر باد کہنا ترقی نہیں سمجھیں گی تو کیا کریں گی؟

عورتوں کی کثرت کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ عورت کے نطفے میں X (ایکس) نوعیت کا بیضہ ہوتا ہے جبکہ مرد کے نطفے میں X اور Y (ایکس اور وائی) دونوں ہوتے ہیں پس اگر جماع کے وقت ایکس منتقل ہو جائے تو دونوں ایکس مل کر لڑکی جنم دینے کا سبب بنتے ہیں جبکہ وائی منتقل ہونے کی صورت میں لڑکا پیدا ہوتا ہے بشرطیکہ وائی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر رحم میں X تلاش کر کے اس سے مل جائے ورنہ توضع ہو جاتا ہے جبکہ ایکس کی زندگی نسبتاً زیادہ ہے، دوسری طرف کثرت جماع سے وائی کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ لہذا جو لوگ نوجوانی میں شادی کر لیتے ہیں یا وہ محنت کش ہوتے ہیں تو مردانہ طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بیوی سے جلدی جلدی ملتے ہیں اس طرح لڑکے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بخلاف تاخیر سے شادی کرنے والوں اور سست و کاہل لوگوں کے۔ کیونکہ قدرتی طور پر ان دونوں فریقین کی مردانہ طاقت خود بخود کم ہو جاتی ہے، آج کل لوگ دیر سے شادی

کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور کام کاج و محنت بھی کم ہو گئی اس لئے لڑکیاں کثیر ہو گئیں ان گنت آلات قعیش و صنعت نے انسان کو محنت سے تقریباً فارغ کر دیا ہے جو کام پہلے ہاتھ سے کئے جاتے تھے وہ آج مشینوں کے ذریعے کئے جاتے ہیں اور جو مسافت پیدل چلنے سے طے کی جاتی تھی وہ آج گاڑیوں اور جہازوں کے ذریعے طے کی جاتی ہے لہذا اس کا لازمی نتیجہ مردانہ طاقت اور پھر ”وائی“ کا کم ہونا ہے جس سے لڑکیوں کی شرح پیداوار بڑھ رہی ہیں آج کی دنیا میں بھی لڑکیوں کا تناسب لڑکوں سے زیادہ ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا ہے۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لڑکے کے ماں باپ رشتے کے لئے لڑکی تلاش کرتے مگر اس میں بعض دفعہ ناکامی ہو جاتی جبکہ آج لڑکی کے ماں باپ کو رشتے کے لئے سرگرداں پھرنا پڑتا ہے اور پھر بھی بہت سی لڑکیاں رشتہ ازدواج سے محروم ہیں آگے چل کر یہ اضافہ اور بھی زیادہ ہوگا۔

اس حدیث میں ”قَسِم“ سے مراد شوہر نہیں بلکہ ذمہ دار اور متولی ہے یعنی ایک گھر میں کثرت سے لڑکیاں ہوں گی خواہ ان میں بہنیں اور بیٹیاں ہوں یا بیویاں اور ماسیاں، نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری دنیا کا یہ حال ہو بلکہ بعض علاقے جیسے گرم خطے اگر اس کی لپیٹ میں آجائیں تو بھی پیش گوئی صادق ہوگی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کثرت کا تناسب اٹھانوے فیصد یا ننانوے فیصد ہو بلکہ نفس نکشیر سے بھی حدیث کا مصداق پایا جائے گا خواہ وہ اٹھانوے فیصد سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ غرض ان امور سے عقول و انساب برباد ہو گئے اور نتیجہً معاد بھی متاثر ہوگا۔

دوسری حدیث:۔ عن الزبیر بن عدی قال دخلنا علی انس بن مالک قال: ”فشکونا الیہ ما نلقیٰ من الحجاج فقال: ما من عام الا والذی بعدہ شر منه حتی تلقوا ربکم سمعت هذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم“۔ (هذا حدیث حسن صحیح)

حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) کے پاس (اندر یعنی ان کے گھر) گئے اور ان سے حجاج کی جانب سے ملنی والی تکلیفات کی شکایت کی تو حضرت انسؓ نے فرمایا کوئی سال ایسا نہیں مگر اس کے بعد آنے والا سال اس سے زیادہ بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جالویہ (بات) میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

تشریح:۔ یہ باعتبار اغلب حالات کے ہیں یا باعتبار زمانہ کے ہے کہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے

زمانے سے برا ہوگا کیونکہ مردِ زمانہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ پاک سے دوری آنا لازمی بات ہے نہ اس میں پہلے جیسے لوگ رہتے ہیں اور نہ ہی پہلے جیسا علم و عمل اور ورع و تقویٰ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ برکات ہوتی ہیں ہاں البتہ جب ایک سخت دور گزرتا ہے تو لوگ کچھ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اکثریت گناہوں سے توبہ تائب ہو جاتی ہے پھر ان میں سے نیک و صالح قیادت سامنے آ جاتی ہے اور جب دوبارہ آسائشوں میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر نئی نسل عیاشی کے درپے ہو جاتی ہے پھر ان میں فساق حکمران سامنے آتے ہیں جو اپنے ہی لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہیں اس طرح ایک دور اچھا گزرتا ہے اور ایک خراب مگر مجموعی اعتبار سے برائی غالب اور بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ ان اودار میں مشکل ترین اور بدترین دور دجال ملعون کا آئے گا پھر اللہ کے فضل سے اسی تناسب سے بہترین دور متصل آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے شروع ہوگا، بہر حال حدیث میں شر سے مراد باعتبار دنیا کے نہیں بلکہ باعتبار دین کے ہے۔

تیسری حدیث:- عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يقوم الساعة حتى لا يقال في الارض "الله، الله". (حدیث حسن)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ، اللہ نہیں کہا جائے گا، یعنی جب تک اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہوں گے اور اللہ کی یاد باقی ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کیونکہ دنیا و کائنات کی تخلیق کا اصل فائدہ اللہ کی عبادت اور اس کی یاد ہے تو جب تک ذکر باقی ہے تو دنیا کا فائدہ باقی ہے اور جب ذکر ختم ہوگا تو دنیا کا فائدہ ختم ہو جائے گا اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بلا فائدہ پیدا نہیں کیا ہے لہذا ذکر کے اختتام کے ساتھ ہی دنیا کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا تاکہ کوئی فضول اور محض لغویت لازم نہ آئے۔

تشریح:- یہ حدیث مسلم وغیرہ میں بھی آئی ہے اس میں لفظ ”اللہ“ مکرر تاکید کے لئے ہے یا تائیس کے لئے؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کافی پرانا ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ بعض علماء و صوفیاء کرام کے یہاں فقط لفظ اللہ کا ورد کرنا بھی ذکر ہے علیٰ ہذا یہاں تکرار برائے تائیس ہے یعنی اس میں ذکر کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے، مگر اس کے برعکس بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حدیث کا مطلب تو ذکر اللہ ہی ہے مگر لفظ مفرد کے ساتھ نہیں بلکہ جملہ کی صورت میں مثلاً سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر وغیرہ۔

امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس پر زیادہ بحث نہیں فرمائی ہے بلکہ اس کے بارے میں صرف چند باتیں تحریر فرمائی ہیں:

(۱) ما معنی الحديث فهو ان القيمة انما تقوم على شرار الخلق....

(۲) یہ ہے کہ اللہ، اللہ کا اعراب رفع ہے اور رفع کی صورت میں یہ معرب ہوگا اور کسی محذوف کے ساتھ مرکب ہوگا جیسے ”یا اللہ، یا لا الہ الا اللہ“ وغیرہ۔ تدبر المستر شد

(۳) واعلم ان الروایات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروایتين وهكذا في جميع الاصول، قال القاضي عياض وفي رواية ابن ابي جعفر يقول: ”لا الہ الا الہ“۔ واللہ اعلم (نووی شرح مسلم ص: ۸۴ ج: ۱)

یعنی ابن ابی جعفر کی روایت حدیث الباب کی مفسر ہے، اور مراد ایمان باللہ ہے تاہم اذکار میں اہم قاعدہ یہ ہے کہ بعض اوقات جہر لجمعی میں معاون ثابت ہوتا ہے اور بعض دفعہ اخفاء، کبھی اسم الذات سے دفع وساوس و جمع خواطر میں زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے اور کبھی ذکر نفی و اثبات سے لہذا اصل تو پورا جملہ اور اخفاء ہے مگر جن اوقات میں مذکورہ فوائد ملحوظ ہوں تو واضح فائدے کی صورت میں اس طریق کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے مگر معمول اصل ہی ہونا چاہئے فان الضروري يتقدر بقدر الضرورة۔

حدیث آخر:- عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدينيا لكع“۔ (حدیث حسن)

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کمینہ ولد کمینہ دنیاوی اعتبار سے خوش حال نہ بن جائے۔

لغات و ترکیب مع التشریح:- قولہ: اسعد الناس منصوب ہے بنا بر خبریت۔ قولہ ”لکع بن لکع“ مرفوع ہے کہ کیونکہ اسم مؤخر ہے یہاں تقدیم خبر مبالغہ کے لئے ہے یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہی ہوگا یعنی تصور کیا جائے گا اور شمار کیا جائے گا جو دنیاوی مال و متاع اور منصب و اثر و دروغ والا ہوگا خواہ وہ نسب و اخلاق اور علم و عقل کے اعتبار سے کمتر ہی کیوں نہ ہو۔ لکع بضم اللام و فتح الکاف کمینہ اور نیچ ذات کے آدمی کو کہا جاتا ہے، کم علم اور کم عقل والے پر بھی اطلاق ہوتا ہے یعنی دنیا داری اتنی بڑھ جائے گی کہ تمام تر خوبیوں کا محور مال و متاع اور منصب ہوگا۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ سفلہ اور نیچے ذات کے لوگ جب تک دنیاوی معاملات، سیاسیات و اختیارات وغیرہ کے متصرف و ارباب اختیار نہیں بنیں گے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کیونکہ جب تک حسب و نسب کے لوگ ارباب اختیار ہوں گے تب تک خسیس حرکات کا راستہ بند ہوگا اور جب گھٹیا قسم کے لوگ اوپر آجائیں گے اور شریف لوگ بے اثر ہو جائیں گے تو پھر فاشی و عریانی اور زنا و غنا کا راج ہوگا غرض قلب الحقائق کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی، چنانچہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے حدیث جبریل و دیگر احادیث کو یکجا کرنے کے بعد لکھا ہے: ”وہذا کلمہ من انقلاب الحقائق فی آخر الزمان و انعکاس الامور۔“

صحیح الحاکم میں مرفوع حدیث ہے:

”ان من اشراط الساعة ان يوضع الاختيار وترفع الاشرار۔“ (شرح النخسین ص ۵۵)

آج کل یہ پیش گوئی بھی صادق ہو چکی ہے کیونکہ اب معاشرے میں علماء کو دہشت گرد اور فلمی اداکاروں اور گلوکاروں اور دیگران پیشہ ور لوگوں کو جن کا تعلق عموماً غلط والدین اور نیچے ذات کے ساتھ ہوتا ہے امن کے داعی اور قوم کا ہیرو سمجھا اور گردانا جاتا ہے اور اب تو ہجڑوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اسمبلی کی سیٹوں میں ہمارا بھی یعنی جیسے اقلیتوں کا ہے کو یہ مقرر ہونا چاہئے۔

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”تَقْبِي الْأَرْضَ أَفْلَازُ كَبِدِهَا مِثَالُ الْأُسْطُوَانَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ: فَيَجِي سَارِقٌ فَيَقُولُ: ”فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي“ وَيَجِي الْقَاتِلُ فَيَقُولُ ”فِي هَذَا قَتَلْتُ“ وَيَجِي الْقَاطِعُ فَيَقُولُ ”فِي هَذَا قُطِعَتْ رَحْمِي ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا“۔ (ہذا حدیث حسن غریب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے (یعنی اندرونی) خزانے سونے چاندی کے بشل ستونوں کے اُگل دے گی، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: پس چور آکر کہے گا کہ اسی کے حصول میں میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اور قاتل (اس کے پاس) آکر کہے گا اسی کی خاطر میں نے قتل کیا ہے اور صلہ رحمی توڑنے والا آئے گا تو کہے گا کہ اسی کے لئے میں نے قطع رحمی کی ہے، پھر وہ سب اس کو چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔

لغات:۔ قولہ: ”تَقْبِي“ قبی سے بمعنی خارج کرنے اور اُگلنے کے ہے۔ قولہ: ”أَفْلَازُ“ بفتح الہزۃ فَلَذَّة کی جمع ہے وہ ٹکڑا جو لمبائی میں کاٹا گیا ہو۔ اس لئے فرمایا ”امثال الاسطوانة“ یعنی جیسے لمبے لمبے ستون

ہوتے ہیں، سونے چاندی کے یہ ٹکڑے بھی ایسے لمبے لمبے ہونگے، پھر ان کو زمین کے جگر کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جگہ وطن میں یعنی اندر ہوتا ہے اسی طرح یہ معدنیات بھی زمین کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔
تشریح:۔ زمین کا مرکز جو سطح سے تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مائع مواد پر مشتمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز انتہائی گرم ہے اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز جم نہ سکتی چنانچہ وہ حرارت ہر وقت باہر نکلنے کے لئے کوشاں رہتی ہے جو عموماً لاوے کی شکل میں کمزور حصوں سے خارج ہوتی ہے اس کے نتیجے میں زلزلے بھی آتے ہیں اس طرح دونوں صورتوں میں یعنی خواہ زلزلے کی جنبش ہو یا لاوے کا دباؤ معدنیات کو باہر پھینکا جاتا ہے چونکہ قیامت کے قریب لاوے اور زلزلے کثرت سے رونما ہوں گے۔ اس لئے سونے چاندی کا اخراج ہوگا۔ اور چونکہ زمین میں بھی رگیں ہوتی ہیں اس لئے ان کی صورت ستونوں کی طرح ہوگی۔

اس حدیث میں چور، قاتل اور قاطع سے مراد جنس بھی لے سکتے ہیں اور معین افراد بھی جنہوں نے خود یہ اعمال کئے ہوں اور اپنے ہی بارے میں افسوس کرتے ہوں گے، اور ان کا سونا چاندی چھوڑنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یا تو مال کی بہتات ہوگی اس لئے وہ ضرورت محسوس نہیں کریں گے یا پھر فتنوں کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ سونا چاندی یا دیگر نقدی کسی کام کی نہ رہے گی کیونکہ بازاروں میں سودا سلف کے بجائے قتل و قتال کا بازار گرم ہوگا یا افراتفری کی وجہ سے ان لوگوں کو اس سونا چاندی میں سے کچھ کاٹ کر لینے کا موقعہ نہیں ملے گا۔ (تذکر)

باب

پندرہ علامتیں

”عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ علیہ وسلم: اذا فَعَلْتَ اُمْتِیْ خمس عشرة خصلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ قِل: ماہی؟ یا رسول اللہ! قال: اذا كان المغنم دُولاً و الامانة مَغْنَمًا و الزكاة مغرمًا و اطاع الرجل زوجته و عَقَّ اُمُّه و بَرَّ صَدِيقَه و جَفَّ اَباه و ارتفعت الاصوات فی المساجد و كان زعيم القوم اَرذلهم و اُکْرِم الرجلُ مخالفة شره و شَرِبَتِ الخُمور و لُبِسَ الحریر و اتَّخَذَتِ الْقِيَانِ و المعازف و اَلْعَنَ اَخرُ هذه الامة اَوَّلُهَا، فليرتقبوا عند ذلك

ریحاً حمراء او خسفا او مسخا“۔ (ہذا حدیث غریب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادت بنالے گی تو ان پر مصیبت (آزمائش) نازل ہوگی، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! وہ اشیاء کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے اور امانت کو غنیمت (یعنی اس میں تصرف اپنا حق) سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست سے نیک سلوک کرے اور پدر شفیق پر ستم کرے (یعنی دوری اختیار کرے جو موجب ظلم و ستم ہے) اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور قوم کا رذیل آدمی ان کا ذمہ دار (بڑا) بن جائے اور آدمی کا اکرام اس کے شر کے خوف کی بناء پر کیا جائے اور (بکثرت) شراب پی جائے اور ریشم (کا لباس) پہنا جائے اور گانے والیوں کے رکھنے (یعنی پالنے اور حوصلہ افزائی کرنے یا تنخواہ پر رکھنے) کا رواج ہو جائے اور موسیقی کے آلات اختیار کئے جائیں اور اس امت کے آخر والے اس کے اُگلوں پر لعن و طعن کرنے لگیں تو چاہئے کہ اس وقت وہ انتظار کریں سُرخ آندھی کا یا دھنس جانے کا یا شکلوں کے بگڑ جانے کا۔

لغات:- قولہ: ”خصلة“ عادت کو کہتے ہیں اچھی ہو یا بری یہاں مذموم عادتیں مراد ہیں۔ قولہ: ”حلٌ بها“ بفتح الحاء واللام المشددة ای نزل۔ قولہ: ”البلاء“ آزمائش، مصیبت اور رنج و غم۔ قولہ: ”ذو لاء“ بضم الدال وفتح الواو جو چیز ہاتھوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے چنانچہ پیسے بھی ہاتھ در ہاتھ ادا لے بدلتے ہیں اس لئے ان کو دولت کہتے ہیں۔ قولہ: ”مغوماً“ وہ چیز جو لازم نہ ہو اور ذمے پڑ جائے، جرمانے اور تاوان بھرنے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”جفا“ سخت ہونے اور بے رحمی و سختی سے پیش آنے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”زعیم“ کفیل اور ذمہ دار کو کہتے ہیں چونکہ قوم کا سردار ان کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لئے اسے زعیم کہتے ہیں۔ قولہ: ”القينات“ قیمة بفتح القاف کی جمع ہے قیان بروزن قیام بھی جمع آتی ہے باندی کو کہتے ہیں مگر زیادہ تر استعمال مُغْتَبَیۃ یعنی گانے والی لونڈی میں ہوتا ہے۔ قولہ: ”المعازف“ بفتح المیم وکسر الزاء معرف بروزن منبر یا عارف کی جمع ہے، باجے و دیگر آلاتِ غنا کو کہتے ہیں پھر معازف وہ آلات کہلاتے ہیں جو ہاتھ سے بجائے جائیں جبکہ مزامیر منہ سے بجائے جانے والے آلات کو کہتے ہیں جیسے بانسری وغیرہ کذا فی الکوکب الدرّی۔

تشریح:- یہ حدیث فرج بن فضالہ کی وجہ سے بظاہر ضعیف ہے جیسا کہ ترمذی نے اخیر میں تصریح

فرمائی ہے تاہم اس مضمون کی اور روایات بھی وارد ہوئی ہیں جیسا کہ باب کی دوسری اور تیسری حدیث مع کی بیشی الفاظ کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مندرجہ بالا امور اتنا فروغ پائیں کہ رواج اور معاشرے کا حصہ بن جائے تو پھر علامات قیامت کا انتظار کیا جانا چاہئے یعنی پھر امت کی خیر و بھلائی کی امید منقطع ہو جائے گی اور پورا کا پورا ڈھانچہ خراب ہونے کی وجہ سے قابل علاج نہیں رہے گا اس لئے موت عالم یقینی اور قریب ہو جائے گی ان امور میں سے ایک مال غنیمت پر حکام اور دولت مند لوگوں کا قبضہ ہے حالانکہ غنیمت میں دیگر کا بھی حق ہوتا ہے۔

دوم: امانت میں خیانت کرنے کو اپنا حق شمار کیا جانے لگے گا جیسے آج کل ہوتا ہے اور بہت سارے حرام کاموں کو اپنا ذاتی حق شمار کیا جاتا ہے آپ کسی بھی محکمے کے ارباب اختیار پر نظر ڈالیں وہ لوگوں کی املاک جو ان کے پاس امانتیں ہیں کس طرح ذاتی حق سمجھ کر ان میں تصرف کرتے ہیں۔

سوم: زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھ کر یا تو ادا نہیں کریں گے اور اگر کسی طرح مجبور بھی ہو جائیں تو ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ کسی مفادات کے تحت ادا کریں گے جیسے ایک غیر ضروری بوجھ کو ادا کیا جاتا ہے۔

چہارم: بیوی کی اطاعت یعنی ہر معاملے میں اسے حاکم کی طرح مان کر اس کی فرمانبرداری ہوگی جو قلب الحقیقت ہے۔

۵: ماں کی نافرمانی۔ ۶: دوست کے ساتھ غیر اخلاقی طور پر قرب، خاص کر باپ کے مقابلے میں۔
۷: باپ پر متم اور بر اسلوک گویا چوتھا و پانچواں اور چھٹا و ساتواں ایک دوسرے کے تناظر و تقابیل کی وجہ سے ہر دو اولین مذموم ہو گئے کہ بیوی کو ماں پر اور دوست کو باپ پر برتری دے دی۔

۸: مسجدوں میں شور کرنا اور زور سے بولنا، اور یہ تب ہی ہوگا جب مسجد کے تقدس کا خیال ختم ہو جائے گا۔
ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

”وہذا مما کثیر فی هذا الزمان وقد نص بعض علمائنا یعنی الحنفیة: بأن رفع

الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام“۔ کذا فی التحفة عن المرقات۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ آج کل مسجدوں میں جلے ہوتے ہیں اور ان میں انتہائی تیز لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے ہیں چند مقتدیوں کے لئے نمازیں لاؤڈ سپیکر پر پڑھائی جاتی ہے تاہم وعظ و نصیحت میں آواز بلند ہو جائے تو حسب ضرورت جائز ہے۔

۹: لوگوں کا سردار ذلیل و کمزور آدمی ہوگا جیسا کہ سابقہ باب میں گزرا ہے۔

۱۰: آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لئے کیا جائے گا آج کل اس کا ظہور بھی ہو گیا ہے عام بد معاشوں سے لے کر پولیس افسروں اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی مدح کے ترانے گائے جاتے ہیں۔
۱۱: شراب پینا عام ہوگا یعنی حرمت کی پرواہ کئے بغیر یا نام تبدیل کر کے خواہش پوری کرنے کے لئے جو بھی ناجائز راستہ ہوگا اسے اپنایا جائے گا۔

۱۲: ریشمی لباس مذکورہ بالا وجوہوں کی بناء پر مرد پہنیں گے۔

۱۳: بُغْیَہ عورتیں جن کو آج کل گلوکار کہا جاتا ہے اور (۱۴) موسیقی کے آلات دونوں عام ہو جائیں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلمی صنعت ہو یا ریڈیو اور ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں کے پروگرام ہوں ایسی عورتوں کو بھاری رقم دے کر ان کو بڑی بڑی تنخواہوں پر اور فیسوں پر رکھا جاتا ہے بلکہ باعزت طریقے سے دعوت دی جاتی ہے جس سے اس شعبے کو غیر معمولی ترقی مل رہی ہے۔

۱۵: اسلاف پر لعن طعن کرنے والوں کی بھی آج کوئی کمی نہیں پہلے صرف شیعہ تھے جو خلفاء ثلاثہ کو قابض اور غاصب کہتے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھتے جبکہ آج کل روشن خیال کسی کو معاف نہیں کرتے اور بعض غالی قسم کے غیر مقلدین امام صاحب اور دیگر فقہائے کرام کو بھی نشانہ سب و شتم بناتے ہیں، ان سب کے جواب میں فرمایا: ”فلیر تقبوا الخ“۔

ان لوگوں پر جو آندھی آئے گی اس کا رنگ سُرخ ہوگا جو عذاب کی نشانی ہوگی نصف اور مسخ کے بارے میں باب ماجاء فی الخسف میں گزرا ہے فلیراجع۔

علاوہ ازیں مسخ کا ان گناہوں سے گہرا تعلق ہے کہ جب باطن بگڑ جائے گا تو اس کا اثر ظاہر پر رونما ہوگا اس طرح گناہ کے مناسب حال پر چہرے بگڑ جائیں گے۔

اس باب میں دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اس کا مفہوم و مضمون بھی پہلی حدیث کی طرح ہے تاہم اس میں دو جملوں کا اضافہ ہے ایک یہ کہ ”و تعلم لغير الدين“، یعنی علم شریعت کو دنیا کے لئے حاصل کیا جائے گا، یہ بھی خواہشات کی بہتات کا اثر ہے کہ دین کو دنیا کے حقیر کے حصول میں لگائیں گے۔

المستتر شد عرض کرتا ہے کہ جب صدر پاکستان اور چیف آرمی ضیاء الحق نے دفاق المدارس العربیہ

پاکستان کے ذمہ داران کی کوششوں سے مدرسوں کی اسانید سرکاری سطح پر ایم اے کی مساوی قرار دیں تو مدارس میں طلبہ کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ گئی اگر ان میں ایسے طلبہ ہوں جو ہوا کا رخ دیکھتے ہوں تو وہ اس حدیث سے اپنی اصلاح کریں۔ دوسرا ”وآیات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع“ جیسے بوسیدہ ہمارے اس کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے موتی لگاتار گرنے لگیں، نظام بکسر النون ہار، بال، بمعنی پڑانے کے اور سِلک بکسر السین وسكون اللام لڑی اور وہ دھاگا جس میں موتی وغیرہ پڑتے ہیں یعنی لڑی ٹوٹنے ہی جس طرح پے درپے موتی گرتے ہیں اسی طرح ان علامات میں تیزی آئے گی، علاوہ ازیں اس روایت میں زلزلوں کی کثرت اور پتھروں کی بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے جو عظیم پر حقیر کو ترجیح دینے والوں پر برہسین گی۔

باب ماجاء فی قول النبی ﷺ: بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

میں قیامت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں

”عن المُستورد بن شداد الفهري رواه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: بُعِثْتُ أَنَا فِی السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ لِأَصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى“ (هذا حديث غریب)

حضرت مستورد رضی اللہ عنہ (بضم السیم وسكون السین وفتح التاء وكسر الراء) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کی آمد کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں تاہم میں کچھ پہلے آگیا اس سے جیسے یہ اس سے آگے ہے اپنی دو انگلیوں سبابہ اور درمیانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تشریح:- قولہ: ”فی نفس الساعۃ الخ“ ”فتح النون والفاء نفس کے کئی معنی ہیں ازاں جملہ ایک ”سانس“ بھی ہے مگر یہاں مراد قرب اور ظہور ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی قیامت کو مستلزم ہے پھر لازم و ملزوم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور اشارے کی انگلیوں سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ جیسے یہ دونوں متصل ہیں اسی طرح میرے اور قیامت کا حال ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے مگر علامات گہری کے وقت ان

کا نزول ہوگا جو شے دیگر ہے، غرض یہاں نفی نبوت جدیدہ اور قرب قیامت کا بیان ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ تشبیہ مقدار میں ہے کہ سبابہ وسطی سے نصف سُبح کے بقدر چھوٹی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان نصف سُبح کی نسبت ہے مگر ابن العربی نے عارضہ میں اس توجیہ کو رد کیا ہے لہذا پہلی توجیہ ہی افضل ہے، کیونکہ دنیا کی بقاء کا وقت معلوم نہیں قیامت کا علم اللہ عزوجل نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔

باب کی دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ“ اس میں السَّاعَةُ کو منصوب پڑھنا افضل ہے تاکہ واو بمعنی مع کی وجہ سے مفعول معہ بن جائے اور بعثت کی نسبت قیامت کی طرف نہ آئے، اس حدیث کی وضاحت جو راوی سے منقول ہے ”فَمَا فَضَّلَ احَدُهُمَا عَلَيِ الْاُخْرَى“ یعنی جتنی زیادتی وسطی کو حاصل ہے سبابہ پر اتنی ہی سبقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے قیامت پر یعنی نصف سُبح، تو اوپر گزر گیا کہ راوی کا یہ مطلب بیان کرنا حدیث کی مرجوح شرح ہے۔ (ہذا حدیث حسن صحیح)

باب ماجاء فی قتال التُّرک

غزوہ ترک

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قومًا یعالہم الشَّعْر ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قومًا کَانَ وُجُوہُہم المَجانَّ المَطْرَقَۃ. (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو گے ایسی قوم سے جن کے چہرے ڈھال کی طرح تہ بتہ ہوں گے۔

لغات:- قولہ: ”المجان“ بفتح الجیم وتشدید النون جمع مجن ہے سپر اور ڈھال کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”المطرقة“ بضم المیم وفتح الراء تہ کو کہتے ہیں یعنی پُر گوشت ہوں گے پس ڈھال کے ساتھ تشبیہ گولائی میں ہے اور تہ بتہ کہنا باعتبار پُر گوشت اور سخت ہونے کے ہے۔ بخاری شریف میں چھوٹی آنکھوں اور چپٹی ناکوں کا بھی ذکر ہے۔ (بخاری ص: ۴۱۰ ج: ۱)

تشریح:- مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہذا میں جن دو قوموں کا ذکر ہے ان سے مراد ترک ہیں دیکھئے مسلم ج ۲ ص ۳۹۵ پر ایسی متعدد روایات ہیں مثلاً ”لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر“۔ بالوں سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جوتے (بوٹ) ایسے چمڑوں سے بنے ہوئے ہوں گے جن کو دباغت نہ دی گئی ہو، اور ظاہری معنی بھی لے سکتے ہیں کہ مکمل بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ اہل یورپ اور ترکی مل کر مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ لڑیں پس اہل یورپ بالوں والے ہوں گے اور ترکی گول، ہڈ گوشت چہروں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور چھٹی ناکوں والے ہوں گے، نیز ترکیوں سے مراد صرف ترکی کے باشندے ہی نہیں لینے چاہئے بلکہ ترکی النسل سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو ترکی سے جاپان تک پوری پٹی کے لوگ ہیں جن میں وسط ایشیائی ممالک، چین، منگولیا، دونوں کوریا، جاپان اور تھائی لینڈ تمام ممالک کے لوگ شامل ہیں، اگر خصوصاً ترکی کے لوگ ہوں تو یہ بھی بعید نہیں کہ کمال اتاترک کے بعد ترکی یورپ کے قرب اور عربوں سے نفرت کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس توجیہ میں ایک ہی معرکہ ہوگا۔

لیکن اگر حدیث باب میں دونوں قوموں کو الگ الگ لے لیا جائے تو جنگیں دو مانی پڑیں گی ایک کو ترکوں (ترکی النسل) کے ساتھ جبکہ دوم کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ یورپیوں کے ساتھ ہوگی جو بالوں کی جیکٹ، لباس اور جوتے استعمال کرتے ہیں، ماہرین کے مطابق یہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت مہدیؑ کے وقت میں ہوگی جس سے پہلے کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہوں گی، جو چھ سات سال تک جاری رہیں گی۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

باب ماجاء اذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده

جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا هلك كسرى

فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفق كنوزهما في سبيل الله“۔ (حسن صحيح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لامحالہ ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔

تشریح:- کسری بکسر الکاف والفاء مقصورہ فارس کے بادشاہ کا لقب تھا اور قیصر رومیوں کے بادشاہ کا لقب تھا۔ چنانچہ اس حدیث میں بیان کردہ پیش گوئی کے مطابق پرویز کی حکومت تو مکمل ختم ہو گئی اگرچہ پرویز کے بعد مزاحمت کرنے والے تھے مگر وہ بھی بالآخر نیست و نابود ہو گئے جیسا کہ حکومتوں اور قوموں کے مٹنے کا عام طریقہ ہے کہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں اور جہاں تک رومیوں کا تعلق ہے تو وہ اس شان و شوکت کے ساتھ باقی نہ رہے جو مسلمانوں کو چیلنج کر سکیں، پس خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں ان کے دبدبے کی نفی مراد ہے کیونکہ رومیوں کی بقاء کی بھی احادیث ملتی ہیں کہ مثلاً ان سے لڑائیاں ہوں گی جیسا کہ سابقہ باب میں اشارۃً اور دیگر احادیث میں صراحتاً مذکور ہے، چونکہ پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو پھاڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی دعا فرمائی تھی اس لئے وہ تو مکمل ختم ہوا۔ جبکہ قیصر (ہرقل) نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ریشمی کپڑے میں بڑے احترام کے ساتھ محفوظ کر لیا تھا اس لئے وہ مکمل تباہی سے محفوظ رہا۔ بہر حال مسلمان ان پر غالب رہے اور ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔

اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی حکومتیں عراق اور شام میں دوبارہ نہیں آئیں گی جو صحابہ کرام کے لئے خوش خبری تھی کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو خطرات تجارت کے حوالے سے لاحق ہو گئے تھے وہاں جا کر فارس اور روم والے ہمیں تنگ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔

باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارُ مَنْ قَبْلَ الْحِجَازِ

قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی جانب سے آگ نہ نکلے

”عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ستخرج نار من

حَضْرَمَوْتَ او من نحو بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس، قالوا يا رسول الله فما

تأمرنا؟ فقال عليكم بالشام“۔ (حسن صحیح)

حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عنقریب ایک آگ قبل از قیامت حضرموت سے یا فرمایا کہ بحر حضرموت کی جانب سے نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! پس آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ (یعنی خروج نار کے وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر شام چلے جانا لازم ہے۔

تشریح:- ”حضرموت“ اس میں ح، ر، م اور ت مفتوح اور باقی دو یعنی ض اور وادساکن ہیں، یمن کے ایک علاقے اور شہر کا نام ہے یہ وہی آگ ہے جس کا تذکرہ پہلے ”باب ماجاء فی الخسف“ میں گزرا ہے جو عدن سے نکلے گی چونکہ عدن یمن کے جنوب مغرب میں ایک جزیرے کا نام ہے لہذا اصلاً یہ آگ عدن کے قعر (جڑ) سے نکلے گی اور براستہ حضرموت اور حجاز مقدس گذر کر شام تک لوگوں کو ہانکے گی امام ترمذیؒ نے ترجمۃ الباب میں اسی تطبیق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو باسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ شام کی خصوصیت بھی وہاں بیان کی گئی ہے۔

باب ماجاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون

قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ نبوت کے جھوٹے دعویدار نہیں نکلیں گے

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتی ینبئ

کذابون دجالون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ برآمد ہو جائیں تیس کے قریب سخت دروغ گو اور سخت فریب کار سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

لغات:- قولہ ”ینبئ“ ابغاث کے معنی جاگنے، روانہ ہونے، زندہ ہونے، تیز چلنے اور اٹھنے کے

آتے ہیں یہاں یہی آخری معنی مراد ہے اسی یخرج۔ قولہ: ”کذابون“ یہ اور ”دجالون“ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں ثانی پہلے کی تاکید معنوی ہے دجل کے معنی خلط کرنے، فریب اور جھوٹ کے آتے ہیں، دجال اصل میں گوبر پر سونے کے پانی چڑھانے کو کہتے ہیں یعنی ملتے ساز۔ قولہ: ”یزعم“ زعم اعتقاد فاسد کو بھی کہتے ہیں اور نفس قول کو بھی یہاں مراد جھوٹا دعویٰ ہے۔

تشریح:- دجال اصل میں مسیح کذاب کا لقب ہے جب مطلق بولا جائے تو وہی مراد ہوتا ہے مگر جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے آثار رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دجال اعظم سے قبل نسبتاً چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعویدار ہوں گے ان میں سے تین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ظاہر ہوئے تھے ایک اسود عسی اور دوم مسلمہ کذاب، اسود کو فیروز نے قتل کیا تھا جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی قاصد آنے سے پہلے ہو گئی تھی جب قاصد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا جبکہ مسلمہ جنگ یمامہ میں مارا گیا تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام کی بات ہے، جبکہ تیسرا شخص طلحہ اسدی بھی مدعی نبوت ہو گیا تھا مگر وہ عہد فاروقی میں توبہ تابع ہو گیا تھا۔ غرض دجال اعظم تک یہ تعداد پوری ہو جائے گی بعض روایات میں تعداد ستائیس آئی ہے جن میں چار عورتیں ہوں گی لہذا باب کی زیر بحث روایت اگلی روایت کے لئے شارح ہوگی یعنی تقریباً تیس، جہاں تک دجال اکبر کی بات ہے تو وہ دعوائے الوہیت بھی کرے گا۔ کمائیاتی فی بابہ۔

بعض روایات میں ستر کی تعداد آئی ہے مگر وہ روایت اولاً تو صحیح نہیں یا پھر وہ چھوٹے یعنی تیسرے درجے کے دجال ہوں گے پس کہا جائے گا کہ سب سے بڑا دجال تو وہ ہوگا جو بالکل آخر میں آئے گا اور جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، دوسرے درجے کے وہ ہوں گے جو تقریباً تیس ہوں گے جبکہ تیسرے درجے والے تیس سے زیادہ ہوں گے جن کا دعویٰ نسبتاً کم درجے کا ہوگا مثلاً مہدی اور مجدد وغیرہ کا دعویٰ۔

حدیث آخر:- ”عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتی یعْبُدُوا الاوثان، وانه سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لانی بعدی“۔ (صحیح)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، اور حتیٰ کہ لوگ (قبائل والے) بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ کہ عنقریب میری امت میں تیس انتہائی جھوٹے ٹکلیں گے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں تمام انبیاء میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تشریح:- یہ فتنہ ارتداد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے متصل

رونا ہوا تھا، مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور وفات کے بعد کے حالات کے بارے میں ہے کہ لوگ تیزی سے مرتد ہوں گے اور بتوں کی عبادت کریں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

قولہ: ”انما خاتم النبیین“ خاتم بکسر التاء وفتحھا دونوں پڑھنا جائز ہے تاہم مشہور فتحہ ہے، یہ کہنے کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی تاکہ کسی کو ان کذابوں کی چرب زبانی سے سچ کا گمان پیدا نہ ہو، جیسا کہ بہت سے لوگ قادیانی کے جال و بال میں پھنس گئے اگر ان جالوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور ختم نبوت پر یقین و ایمان ہوتا تو کبھی بھی غلام احمد ملعون کی باتوں پر کان نہ دھرتے، ختم نبوت کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اور امت کا متفقہ عقیدہ ہے مگر یہ موقع اس کے بیان کا نہیں۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی تک مدعیان نبوت کی تعداد ستائیس تک جا پہنچی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی خاتم النبیین المصلین ثابت ہوتا ہے یا اس کے کچھ اور بھائی بھی آئیں گے جو گندی میراث کے وارث ہونگے اگر وہ دجال اکبر سے پہلے کے سلسلے کی آخری کڑی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ دجال اکبر کا زمانہ بہت قریب ہے۔

باب ماجاء فی ثقیف کذاب ومبیر

بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک سفاک ہے

”عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فی ثقیف کذاب

ومبیر“ (حسن غریب).... ویقال الکذاب المختار بن ابی عبیدو المبیر الحجاج بن یوسف.... عن هشام بن حسان قال أحضروا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مائة الف وعشرين الف قتیل“.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک بہت جھوٹا اور ایک سفاک ہوگا... کہا جاتا ہے کہ جھوٹا مختار ہے اور سفاک حجاج ہے، هشام نے کہا کہ گنو حجاج نے جو صرف نہتے اور بے گنا ہوں کو قتل کیا ہے ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہے۔

لغات:- قولہ: ”مبیر“ بضم المیم وکسر الباء وہ شخص جو قتل و سفاکی میں بہت مبالغہ کرتا ہو۔ قولہ: ”صبراً“ بفتح الصاد وکون الباء جو شخص کسی لڑائی اور غلطی کے بغیر مارا جائے۔

تشریح:- ثقیف طائف کے ایک قبیلے کا نام ہے جو اپنے جد اعلیٰ کی طرف منسوب ہے یہ روایت اگرچہ عبداللہ بن عَصَم کی وجہ سے سنداً کمزوری ہے مگر دوسرے طرق کی بناء پر امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اسی وجہ سے حضرت اسماء نے حجاج سے کہا تھا: ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: فی ثقیف کذاب ومبیر فانت المبیر“ اس پر حجاج نے غلط تاویل کر کے جواب دیا کہ میں منافقین کا مبیر یعنی قاتل ہوں۔ یہ اپنا عیب چھپانے کی غرض سے کہا تھا، حجاج بن یوسف کے ظلم کی داستانیں مشہور ہیں اس لئے وہ ظلم میں ضرب المثل بن گیا، حضرت شاہ صاحب العرف میں فرماتے ہیں: ”ویروی عن احمد بن حنبل ان حجاجاً کافر“۔ ابن العربی ”عارضہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”والحجاج ظالم متعذّ ملعون علی لسان النبی علیہ السلام من طرق،

خارج عن الاسلام عندی باستخفافہ بالصحابۃ کابن عمرو انس“۔

شاید امام احمد کا مطلب بھی یہی ہو کہ وہ صحابہ کرام کی توہین کی وجہ سے کافر ہوا تھا۔ واللہ اعلم

ثقیف کا دوسرا آدمی مختار بن ابی عبیدہ ہے اس کی ولادت ہجرت کے سال ہوئی تھی مگر صحبت ثابت نہیں اس کے والد اجل صحابہ میں سے تھے۔ اور اس کی بہن صفیہ بنت ابی عبیدہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی تھیں جو بڑی زاہدہ خاتون تھیں، مختار نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصاص اور بد لے کا نعرہ بلند کر کے حب مال و جاہ کی بناء پر شہرت و دولت کے لئے ایک سیڑھی لگائی اور اس کی آڑ میں شہرت و دولت بھی پائی مگر حقیقت میں وہ جھوٹا ہی تھا حتیٰ کہ وہ حضرت جبریل سے ملاقات کا ڈھونگ بھی رچاتا۔ اور بد باطن کو چھپاتا۔

باب ماجاء فی القرن الثالث

قرن سوم کا بیان

”عن عمران بن حصین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: خیر الناس

قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ثم یأتی من بعدہم قوم یتسمنون و یحبون السمن یعطون الشہادۃ قبل ان یسألوا“۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے اچھے لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ ہیں جو ان کے بعد ہیں پھر وہ

لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان (تابع تابعین) کے بعد ایسے لوگ (قوم) آئیں گے جو موٹا بننے کی کوشش کریں گے اور موٹا پا پسند کریں گے، وہ گواہی دیں گے قبل اس کے کہ ان سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے۔
دوسری حدیث:- دوسری حدیث بھی ان ہی سے مروی ہے جس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خیر امتی القرن الذی بُعِثَ فیہم، ثم الذین یلونہم ولا اعلم اذکر الثالث
ام لا، ثم ینشوء اُقوام یشہّدون ولا یستشہّدون ویخونون ولا یؤتمنون
ویفشوفیہم السمن“۔ (حسن صحیح)

میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے (یعنی سب سے اچھے لوگ وہ ہیں) جس میں میں بھیجا گیا ہوں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے حضرت عمران فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن ثالث کا ذکر فرمایا یا نہیں پھر ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو گواہی دیں گی (یعنی از خود) حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی ہوگی اور وہ خیانت کریں گی جب کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور ان میں موٹا پا ظاہر ہو جائے گا۔
لغات:- قولہ: ”قرنی“ قرن زمانے کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں ایک پیڑھی یعنی نسل اور ہم عصر آ کر ختم ہو جائیں جو عموماً سو سال کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ قولہ: ”یتسمنون“ باب تفعل میں تکلف کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی ان کا موٹا پا طبعی نہیں ہوگا بلکہ زیادہ کھانے کے شوق اور حرص کا نتیجہ ہوگا، یہ لفظ سمن سے مشتق ہے جو بکسر السین وفتح الهمیم ہے موٹا پے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”ثم ینشوء“ ای یخلق۔ قولہ: ”ولا یؤتمنون“ یعنی لوگ ان پر عدم اعتماد کی وجہ سے ان کو امین نہیں سمجھیں گے۔ قولہ: ”ویفشوفیہم“ ای یتظہر۔

تشریح:- یہ حدیث متعدد طرق میں شک کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن ثالث کا ذکر فرمایا ہے یا نہیں مگر بہت سے طرق میں بغیر شک کے بھی آئی ہے خود حضرت عمرانؓ کی حدیث امام ترمذیؒ نے آگے ابواب الشہادات میں ذکر فرمائی ہے اس میں قرون ثلاثہ کا ذکر بغیر شک کے آیا ہے اسی طرح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے:

قال رجل یارسول اللہ! ای الناس خیر قال ”القرن الذی انا فیہ ثم الثانی، ثم الثالث“۔

لہذا کہا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کا عہد پاک اور مابعد کے دو قریں، اپنے، ماضی و مستقبل کے تمام

زمانوں سے افضل اور مشہود لھا بالخریت ہیں ان میں الاول فالاول بہتر ہے۔

صحابہ کرام کا قرن ۱۰ھ ہجری پر ختم ہوا بنا بر مشہور اور تبع تابعین کا دوسو بیس ۲۲۰ھ پر منقطع ہوا اس کے بعد وہی حالات رونما ہو گئے جن کی آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں پیش گوئی فرمائی تھی، تاہم ان تمام ادوار میں یہ بات طے ہے کہ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے جتنا قریب تر رہا ہو گا وہ ہر آنے والے وقت سے افضل ہے اور رہے گا، اور یہ فرق مجموعی اعتبار سے رہتا ہے ورنہ اچھے زمانہ میں کسی بُرے شخص کی موجودگی اور بُرے وقت میں اچھے لوگوں کا ہونا ممکن بھی ہے اور واقع بھی چنانچہ قرن اول میں بعض لوگ نفاق کے مرض میں مبتلا رہ چکے ہیں جب کہ بدترین زمانہ میں نیک اور صالح لوگ پائے جاتے ہیں گوان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔

جس زمانہ میں بُرے لوگ ہوں گے ان کے اندر کون سا عیب ہوگا جس کی بناء پر وہ ناپسندہ ظہرادیئے گئے تو یہاں ان کی تین خامیاں ذکر کی گئی ہیں: ایک یہ کہ وہ موٹے ہوں گے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس مذموم شرعی مقام تک جا پہنچے ہوں گے یعنی انہوں نے اپنا نصب العین اور زندگی کا مقصد کھانے پینے کی اشیاء میں توسع بنایا ہوگا جو آج کل کہیں بھی دیکھا جاسکتا ہے حتیٰ کہ زیادہ کھانے پینے سے نہ صرف وہ موٹے ہو گئے بلکہ شوگر کے بھی وہ شکار ہو گئے، البتہ جو شخص پیدائشی طور پر صحت مند ہو اور اس کا وزن بھی زیادہ ہو وہ اس وعید میں نہیں آتا کیونکہ مذموم فقط موٹاپا نہیں بلکہ کھانے پینے میں توسع ہے، عارضہ میں ہے:

”وانما ذکرحب السمن لان المؤمن حسبہ لقیما یقمن صلبہ فان کان ولا بُد فثَلث طعام وثَلث شراب وثَلث نفس فاماموالاة الشیع والرفاہیة فمکروہ وامامحبة السمن فہی مکروہة فی النفس محبوبة فی الغیر کالزوجة والجارية“ الخ .

الاشاہ والنظار میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا عدہ ثانیہ: ”الامور بمقاصدھا“ کے تحت لکھتے ہیں:

”قالوا الاکل فوق الشیع حرام بقصد الشهوة وان قصدہ التقوی علی

الصوم او موالاة الضیف فمستحب“ . (ص: ۳۳)

یعنی شہوت میں اضافے، موٹاپے اور دیگر مذموم مقاصد کے لئے زیادہ کھانا حرام ہے جب کہ نیک مقصد کے تحت نہ صرف جائز بلکہ حسب اہمیت مقصد عبادت ہے۔

حاشیہ ترمذی میں دوسرا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی مدح کریں گے اور پسند بھی کریں گے کہ وہ لوگوں سے اپنی تعریفات سنیں حالانکہ وہ ان صفات سے خالی ہوں گے، افسوس ہے کہ کم از کم یہ دونوں باتیں اکثر علماء میں بھی پائی جاتی ہیں۔ فیا اسقام و ثم

اس حدیث میں دوسرا عیب گواہی میں پیش پیش رہنا ہے جب کہ اس کا مطالبہ ان سے نہیں ہوگا، ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ مراد یا تو جھوٹی شہادت ہے جس کا مطالبہ نہیں تھا یا پھر جھوٹی قسمیں ہیں جو فساد زمانہ کا اثر ہے کیونکہ اس میں تہمت زیادہ ہوگی اور اعتماد کم جیسا کہ یہ تیسرا عیب ہے کہ وہ لوگ خائن ہوں گے اس لئے ان پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا آج کل یہ عیب بھی عام ہے کہ آدمی اپنے پدر شفیق اور رفیق حیات کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہا بے شمار واقعات اس پر شاہد ہیں ایسے میں اعتماد کہاں؟

باب ماجاء فی الخلفاء

خلفاء کا بیان

”عن جابر بن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یکون من بعدی اثنا عشر امیراً قال ثم تکلم بشئ لم افهمه فسألت الذی یلینى فقال: قال: کلهم من قریش“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد بعد بارہ امیر ہوں گے حضرت جابرؒ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی جس کو میں نہ سمجھ سکا۔ پس میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے قریش میں سے ہوں گے، مسلم میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ: ما قال؟ قال کلهم من قریش۔

تشریح:۔ اس حدیث کے مطلب میں متعدد اقوال ہیں جن میں قابل ذکر دو ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ بارہ امام زمانہ غلبہ اسلام میں مراد ہیں پس حاصل یہ ہے کہ میرے بعد بارہ امام ایسے ہوں گے جن کی امامت پر امت کا اتفاق اور بیعت پر سب کا اِطباق ہوگا یہ رائے اصلاً قاضی عیاض رحمہ اللہ کی ہے جسے ابن حجر رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے اور امام نووی نے بھی شرح مسلم میں نقل کیا ہے اسی طرح حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ

الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ (دیکھئے نووی بر مسلم ص: ۱۱۹ ج: ۲ و تاریخ الخلفاء ص: ۹) اس کی تائید ابوداؤد کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ”کلہم یجتمع علیہ الامۃ“ ایک طریق میں ہے: ”کلہم یجتمع علیہ الناس“۔
 علی ہذا ان کی ترتیب یہ ہوگی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ (بعد صلح الحسن) یزید، عبدالملک بن مروان بعد قتل ابن الزبیر، پھر عبدالملک کے چار بیٹے ولید، سلیمان، یزید، ہشام، تاہم سلیمان اور یزید کے درمیان عمر بن عبدالعزیز بھی آئے ہیں واثانی عشر ہوا ولید بن یزید بن عبدالملک۔

تاہم یہ تعداد بارہ سے زیادہ ہے بعض حضرات نے بنو امیہ کے بعض ناموں میں اختلاف کیا ہے اور خلافت کا دامن بنو عباس تک پھیلا یا ہے بعض نے حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شامل کیا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ بارہ کا عدد کم از کم ہے اس سے زیادہ کی نفی مراد نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر تفصیل سے بحث فرمائی ہے (دیکھئے فتح الباری جلد: ۱۳ ص: ۲۶۳) سے آگے طبع قدیمی:

”وفیه.... الی ان لم یبق من الخلافة الا لاسم فی بعض البلاد بعد ان

کانوا فی ایام بنی عبدالملک بن مروان یخطب للخلیفة فی جمیع اقطار

الارض شرقاً وغرباً و شمالاً و یمیناً ما غلب علیہ المسلمون ولا یتولّی

احد فی بلد من البلاد کلھا الا مارة علی شیء منها الا بامر الخلیفة“ الخ .

دوسرا قول یہ ہے کہ مراد مطلق بارہ کی تعداد ہے اس میں کسی زمانے کی تخصیص ملحوظ نہیں بلکہ اسلام کی ابتداء سے انتہاء تک پورے دور میں یہ تعداد مکمل ہوگی اس توجیہ کے مطابق مراد وہ خلفاء ہوں گے جنہوں نے حق و صداقت اور عدالت کی مستحکم بنیادوں پر قائم عمارت خلافت کا بھرپور خیال رکھ کر قرآن و سنت کے اصول، کلیات و جزئیات کا استعمال کیا ہو اگرچہ ان کی خلافت پر سب کا اتفاق نہ رہا ہو سیوطی تاریخ الخلفاء میں اور دیگر حضرات لکھتے ہیں:

”ویؤیدھذا ما اخرجہ مسدد فی مسنده الكبير عن ابی الخلدانہ قال

: لا تہلک هذه الامۃ حتی یکون منها اثنا عشر خلیفة کلہم یعمل بالہدی

و دین الحق منهم رجالان من اهل البيت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ بارہ یہ ہیں:

خلفاء اربعہ والحسن، ومعاویة، وابن الزبیر وعمر بن عبدالعزیز هؤلاء

ثمانیۃ و یحتمل ان یضم الیہم المہتدی من العباسین لانہ فیہم کعمر بن عبد العزیز فی بنی امیۃ و کذلک الطاہر لما وتیہ من العدل و بقی الاثنان المنتظران احدهما المہتدی لانہ من آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

(ص ۱۰)

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مراد وہ خلفاء ہوں جن کی خلافت و بیعت پر اتفاق ہوا اور ان کی وجہ سے اسلام کی شوکت و دبدبہ قائم رہا ہو تو پھر پہلا قول ہے اور اگر عدل و حقانیت مراد ہو تو پھر دوسرے قول میں مندرج حضرات ہیں۔ واللہ اعلم، بہر حال شیعوں کا قول قابل التفات نہیں۔

دوسری حدیث:- ”عن زیاد بن کسب العدوی قال کنٹ مع ابی بکرۃ تحت منبر ابن عامر و هو یخطب و علیہ ثیاب رقاق فقال ابو بلال انظروا الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق فقال ابو بکرۃ: اُسکت اسمعتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من اهان سلطان اللہ فی الارض اهانہ اللہ۔ (حسن غریب)

حضرت زیاد بن کسب فرماتے ہیں کہ میں ابوبکرؓ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے نیچے بیٹھا تھا جب کہ ابن عامر باریک (قیمتی) کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ابو بلال نے کہا ہمارے امیر کو دیکھو کہ فاسقوں کا لباس پہنتا ہے اس پر ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص زمین پر اللہ کے (بنائے ہوئے) بادشاہ کی توہین کرتا ہے اللہ اس شخص کو ذلیل کرتا ہے۔

تشریح:- ”کسب“ بروزن زبیر، ثیاب رقاق کے لغوی معنی باریک کپڑوں کے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ریشمی کپڑے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریشمی نہ ہوں مگر صلحاء کے لباس سے مختلف ہوں کیونکہ صلحاء عام کپڑے زیب تن فرماتے جو قیمت و نفاست میں اعلیٰ نہ تھے مگر ابن عامر نے بہت اعلیٰ لباس اختیار کیا جو محنت سے بنایا گیا تھا یہ دنیا داری کی علامت ہے۔

چونکہ بادشاہ کے قیام کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا اور لوگوں تک عدل و انصاف پہنچانا ہے اس لئے وہ سلطان اللہ بالا ضافۃ کہلاتا ہے جیسے تشریفاً ثانیۃ اللہ اور بیت اللہ کہا جاتا ہے اس لئے ایسے سلطان کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے ضمن میں آتی ہے پس جو شخص اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا اللہ کی عزت نہیں کرتا اس لئے بطور مکافات و مجازات من جانب اللہ اس کی توہین ہوگی۔

”قال فی العارضة فمن كان بهذه الصفة فهو خليفة الله، ومن عصاه

فهو خليفة الشيطان“.

المستتر شد:۔ ہمارے زمانے کے حکام و امراء اگرچہ مذہب سے کافی دور رہتے ہیں مگر رعایا میں بھی ایک بیماری عام ہے جو عجم میں بڑے پیمانے پر اور خصوصاً جنوبی ایشیا میں جہاں انگریزوں کی جمہوریت نے ہمارے اخلاق اور اسلامی اقدار کا ستیاناس کر دیا ہے پائی جاتی ہے کہ حکام کو بُرا بھلا کہنے کی ایک عادت بن چکی ہے حتیٰ کہ اسے منا پر بھی ضروری سمجھا جاتا ہے اگر یہ چیز رد منکر کے طور پر ہوا اور تکبیر کرنے والا بذات خود منکرات سے پاک ہو تو یہ امر مستحسن ہے مگر اس کو خواہ مخواہ کے لئے شغل بنانا یا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے یہ رویہ اپنانا عیب ہے۔

باب ماجاء فی الخلافة

خلافت کا بیان

”عن سعید بن جُمہان قال ثنی سفینه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة فی امتی ثلاثون سنة ثم ملک بعد ذلك، ثم قال لی سفینه: امسک خلافة ابی بکر ثم قال وخلافة عمرو وخلافة عثمان ثم قال: امسک خلافة علی فوجدنا هاتلین سنة قال سعید فقلْتُ له: ان بنی امیة یزعمون ان الخلافة فیهم، قال: کذبوا بنوا الزرقاء بل هم ملوک من شر الملوک“.

حضرت سعید بن جہانؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافت میری امت میں تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی پھر سفینہ نے مجھ سے کہا کہ گنو خلافت ابی بکر (کی مدت) پھر فرمایا اور خلافت عمر (کن) اور عثمان کی خلافت پھر فرمایا شمار کر علی کی خلافت پس ہم نے وہ (مدت) خلافت تیس سال کے مطابق پائی۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان (سفینہ) سے کہا کہ بنو امیہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت تو ان میں بھی ہے انہوں نے فرمایا بنو الزرقاء جھوٹ بولتے ہیں بلکہ وہ تو بڑے بادشاہوں میں سے بادشاہ لوگ ہیں۔ یعنی دنیوی بادشاہوں کی طرح مرضی کی حکومت

کرتے ہیں۔

تشریح:۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا تعارف (جلد اول ص ۲۰۷ ”باب الوضوء بالمد“ میں گزرا ہے ان کے اصل نام کے بارے میں ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ کسی نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا کہ آپ علیہ السلام نے میرا نام سفینہ رکھا ہے اس لئے دوسرا کوئی نام پسند نہیں کرتا۔

قوله: ”الخلافة فی امتی ثلاثون سنة“ یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ خلافت تو تیس سال کے مابعد تک جاری رہی ہے جیسا کہ گزشتہ باب کی حدیث سے معلوم ہوا پھر تیس کی تحدید کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں: ایک یہ کہ خلافت مرضیہ تیس سال تک رہے گی یعنی ایسی خلافت جس میں سنت قائمہ سے ذرا بھی انحراف نہ ہو بلکہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبج و منہاج پر سو فیصد قائم ہو جب کہ مابعد از تیس میں بعض اشیاء بھی شامل ہو جائیں گی چنانچہ الکوکب الدری میں اس کو یوں بیان کیا ہے:

”ای لا یبقی الامراء بعد ذالک علی سیر الخلفاء وان کان

التغیر یسیر اکما فی معاویہ رضی اللہ عنہ وابن ابنہ معاویہ بن یزید“.

دوسرا جواب یہ ہے کہ خلافت راشدہ متصل یعنی بلا انقطاع تو تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی کذا فی الکوکب وغیرہ۔

یہ دونوں جواب اس پر مبنی ہیں کہ اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے مگر محقق عبدالرحمن بن خلدون نے اس سے اختلاف کیا ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مصالحت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت و خلافت کے تحت اس پر بہت زیادہ زور لگایا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کسی طرح خلفاء سابقین سے کم نہ تھی وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دینی چاہئے کہ یہ ضعیف ہے:

”ولا ینظر فی ذالک الی حدیث: ”الخلافة بعدی ثلاثون“ فانه لم یصح .

(دیکھئے تاریخ ابن خلدون ص ۶۲۱ ج ۲، دار الکتب العلمیہ)

مگر ابن خلدون اس حکم میں ہمارے علم کے مطابق متفرد ہیں عام محدثین نے اس حدیث کو صحیح یا کم از کم حسن کہا ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، ابوداؤد نے اس پر سکوت کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کی تخریج فرمائی ہے اگرچہ اس میں حشر اور سعید بن جبہ ان صدوق ہیں مگر روایت کے طرق متعدد ہیں۔ لہذا پہلے دو جواب ہی متعین ہو گئے۔

قولہ: ”امسک“ یعنی انگلیوں پر شمار کرتا کہ حساب میں غلطی نہ آئے، پھر تیس سال تک خلفاء اربعہ کی خلافت شمار کی تاہم اس مدت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھ ماہ اور چند دن بھی شامل ہیں چنانچہ دو سال سے کچھ زائد حضرت ابو بکرؓ کے ہیں ساڑھے دس سال حضرت عمرؓ کے ہیں، تقریباً بارہ سال حضرت عثمانؓ کے ہیں، پھر تین ماہ کم پانچ سال حضرت علیؓ کے ہیں۔

قولہ: ”بنو الزرقاء“ زرقاء بنو اُمیہ کی جدات میں سے ایک خاتون کا نام ہے، اس جملے ”کذبوا بنو الزرقاء“ کی ترکیب میں جمع کی ضمیر اسم ظاہر فاعل پر مقدم کی گئی ہے ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ سیبویہ اس پر استشہاد کے لئے ”اکلونی البراغیث“ کے محتاج ہوئے ”والقرآن وعامة الحديث يشهد لها وهي فصیحة ملیحة“۔

قولہ: ”وفی الباب عن عمرو علیّ قال: لم یعهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلافة شیئاً“ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی ہے۔ یہ ارشاد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوم الجمل میں فرمایا ہے، سیوطی فرماتے ہیں کہ مراد وفات کے وقت نفی وصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عند الوفا کسی خلیفہ کا تعین نہیں فرمایا لہذا اس روایت کی ان روایات سے کوئی منافات و تعارض نہیں جن میں حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ وفات کے وقت نہیں بلکہ پہلے کی ہیں۔ (راجع للتفصیل تاریخ الخلفاء ص ۶، قدیمی کتب خانہ)

حديث آخر:- "عن ابن عمر قال قيل لعمر بن الخطاب : لو استخلف؟ قال: ان استخلفت فقد استخلف ابو بكر وان لم استخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" (صحيح) كذا في الصحيحين.

اس حدیث میں لفظ ”لو“ کو تمنا یہ کہ بجائے شرطیہ بنانا زیادہ اچھا ہے پس جواب محذوف ہوگا یعنی لکان حنا یعنی اگر آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا تاکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میں بناؤں تو بھی ٹھیک ہے کہ ابوبکرؓ نے بنایا تھا اور اگر نہ بناؤں تو بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تھا، مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے دو صورتیں ہیں اور دونوں سنت اور درست ہیں اس لئے مجھے اختیار ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو وہی ہوا جو اوپر گذر گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عند الوفات کسی کو نہیں بنایا ہے، دوسرا مطلب ابن العربی نے عارضہ میں بیان کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کسی کو صریح طور پر خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ جہاں تک اشارے کا تعلق ہے تو اس کی نفی یہاں مراد نہیں، الکو کب میں ہے کہ اس میں جواز تقلید کی طرف اشارہ ہے۔

بہر حال صحابہ کرامؓ کے متفقہ فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا لازمی ہے اور شیعہ وروافض نے اس بارے میں جو روایات گھڑ لی ہیں وہ قطعاً قابل التفات نہیں۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصب امام کی ذمہ داری چھ رکنی شوریٰ پر ڈالی تھی اس لئے یہ طریقہ بھی صحیح ثابت ہوا۔ ”فیجب علی کل مسلم التسليم للذالك“۔
(عارضۃ الاحوذی)

باب ماجاء ان الخلفاء من قریش الى ان تقوم الساعة

خلفاء قریش میں سے ہوں قیامت تک

”عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن ابي الهزيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل: لَتَنْتَهَيْنَ قُرَيْشٍ اَوْ لِيَجْعَلَنَّ اللهُ هَذَا الامر في جمهور من العرب غيرهم، فقال عمرو بن العاص: كَذَبْتَ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ“۔ (حسن صحيح غريب)

حبیب بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی الہزیل سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ربیعہ قبیلہ کے کچھ لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو بکر بن وائل نامی قبیلہ کے ایک شخص نے کہا کہ یا تو قریش (اپنی حرکات سے) بالکل ہی باز آجائیں یا پھر اللہ تعالیٰ یہ امر (خلافت) قریش کے علاوہ باقی سب عربوں میں منتقل فرمادیں گے، اس پر عمرو بن العاصؓ نے فرمایا تم نے غلط بات کہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ قریش قیامت تک لوگوں کے والی (حکمران) ہوں گے خیر میں بھی اور شر میں بھی۔

تشریح:۔ بکر بن وائل ربیعہ قبیلے کی ذیلی شاخ ہے یہ لوگ قریش کی ہمسری کے دعویدار تھے مگر حقیقت میں قریش ان سے بہت آگے تھے اگرچہ ربیعہ والے قریش کے اعمام تھے، چونکہ عمومی طور پر رعایا کو ارباب اختیار و اقتدار سے عدم مساوات کی شکایات رہتی ہیں اس لئے انہوں نے قریش پر اعتراض کیا کہ وہ اپنی زیادتیوں سے باز آجائیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حکومت لے کر باقی عربوں کو دے دیں گے حالانکہ واقعہ میں ایسا نہ تھا، حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس آدمی کے قول کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ خلافت و سلطنت تو قریش کا حق ہے جیسے

وہ جاہلیت میں اس کے مستحق تھے تو خیر یعنی اسلام میں بھی وہ اس کے مستحق ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی مغلوبہ ان پر غالب آکر ان کا یہ حق چھین لیں مگر حدیث باب کی رو سے یہ حق قیامت تک قریش کے پاس ہونا چاہئے کیونکہ ان کے اندر صداقت و عدالت اور شجاعت وغیرہ کی وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو حکمران کے لئے لازمی ہیں جب کہ باقی لوگ مجموعی اعتبار سے ان خوبیوں سے محروم ہیں ہاں اگرچہ کسی جزوی مسئلہ میں یا غلبہ کی صورت میں غیر قریش کی امارت بھی واجب الاطاعت ہے بشرطیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو عقائد نسلی اور شرح عقائد میں امامت کی بحث میں ہے:

”وَيَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَبِيِّ هَاشِمٍ وَأَوَّلَادِ عَلِيٍّ
يَعْنِي يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قُرَيْشِيًّا لِقَوْلِهِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَهَذَا وَانْكَارُ
خَبَرِ أَوْ أَحَدٍ أَلَكُنْ لِمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحْتَجًّا بِهِ عَلَى الْأَنْصَارِ وَلَمْ يَنْكَرْهُ
أَحَدٌ فَصَارَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَالَفْ فِيهِ إِلَّا الْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمَعْتَزِلَةِ
وَلَا يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا أَوْ عَلَوِيًّا“ الخ.

۳۱ جی طرح عارضہ، شرح مسلم و دیگر میں اجماع کا قول کیا گیا ہے۔ اس مسئلہ سے متعلقہ بحث اور سوال و جواب ”باب ماجاء فی طاعة الامام“ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۵۲۰ جلد: ۵)
باب کی دوسری حدیث:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم نہیں ہوں گے رات دن حتیٰ کہ مالک ہو جائے گا (یعنی والی و بادشاہ بن جائے گا) ایک شخص عجیبوں میں سے جس کو ججہا کہا جائے گا۔

تشریح:- موالی مولیٰ کی جمع ہے اگرچہ اس کا اطلاق عموماً غلاموں پر ہوتا ہے مگر یہاں مراد اعاجم ہیں، بعض روایات میں ہائے ثانیہ نہیں یعنی ججہا ہے مسلم کی روایت میں ججہا ہے، ایک اور صحیح حدیث میں ہے: ”لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بَعْصَاهُ“ چنانچہ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ججہا وہی قحطانی ہے جب کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ حکمران ہوں گے پھر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لینا چاہئے کہ ایسا کرنا جائز ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ زمام حکومت عربوں اور خصوصاً قریش کے ہاتھوں سے نکل کر اعاجم کے پاس چلی جائے گی جو علامات قیامت میں سے ہے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ شاید یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رونما ہوگا۔

باب ماجاء فی الائمة المضلین

گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں

”عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما اخاف علی امتی ائمة مضلین قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لاتزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لایضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ“۔ (حدیث صحیح)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے خوف کرتا ہوں اور فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت مسلسل حق پر قائم اور باطل پر غالب رہے گی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان کو وہ شخص جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دے گا تا آنکہ اللہ کا حکم آجائے۔

تشریح:- اس حدیث کے دوسرے حصے کی تشریح ”باب ماجاء فی اہل الشام“ میں عنقریب گذری ہے فلا نغید ہا جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے تو یہ پیش گوئی بھی صادق آئی ہے دونوں پیش گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اس حدیث میں ظاہرین خبر ثانی بھی بن سکتا ہے اور حال بھی پھر غلبہ باعتبار رحمت ہمیشہ رہے گا جب کہ باعتبار قوت و سلطنت کے کبھی ہوگا جب صلاح ہو اور کبھی نہیں ہوگا جب فساد ہو۔

باب ماجاء فی المہدی

مہدی کے بارے میں

”عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لاتذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عربوں کا حکمران بن جائے گا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔

باب کی تیسری روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن بچ جائے تو بھی اللہ اس کو لباً فرمادیں

گے یہاں تک کہ یہ شخص (یعنی مہدی) والی بن جائے۔

تشریح:- ”لا مذہب الدنیا“ ای لا تنقضی یعنی دنیا مہدی کی آمد کے بغیر ختم نہ ہوگی۔ قولہ: ”ہو اطمی“ و طاً بمعنی موافقت کے ہے چنانچہ موطاً امام مالکؒ کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنی کتاب علماء وقت پر پیش کی تو انہوں نے اس سے موافقت فرمائی، حدیث میں عربوں کا ذکر اصلۃً ہے۔

باب کی یہ دونوں روایتیں، تشریح امام ترمذیؒ صحیح ہیں تاہم باب کی آخری حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے درجہ حسن کی ہے۔ اس روایت میں مہدی کی تشریح بھی ہے اور مدت ولایت بھی متعین کی گئی ہے تاہم راوی کو شک ہے کہ وہ مدت پانچ یا سات یا نو سال کی ہے اور یہ کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور مال (غنیمت و بیت المال) کا مطالبہ کرے گا، حضرت مہدیؑ لب بھر بھر کر اسے اتا دیں گے جتنا وہ اپنی چادر میں اٹھا سکے گا۔ یعنی بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔

مہدی کی آمد:- حضرت مہدی کے بارے میں اہل علم کی کل ملا کر تین آراء ہیں: ایک جماعت کے خیال میں حضرت مہدی سے متعلق تمام احادیث ضعیف ہیں۔ (۲) احادیث صحیح ہیں مگر حضرت مہدی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ (۳) یہ احادیث متواتر ہیں اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف و مستقل شخصیت کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائیں گے پھر ان کے بعد دجال کا خروج ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہی دجال کو قتل کریں گے جیسا کہ ترمذی کے ”باب ماجاء فی فقہ الدجال“ میں تشریح ہے۔

جو حضرات ظہور آمد مہدی کے منکر ہیں ان میں سرفہرست علامہ عبدالرحمن بن خلدون المورخ کا نام ہے جنہوں نے اپنے مقدمہ کی جلد دوم میں مہدی سے متعلق اکیس مرفوع احادیث نقل کر کے ان کے راویوں پر تفصیلی جرح کی ہے اور ان روایات کی تضعیف کے لئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جرح مقدم ہوتی ہے تعدیل پر لہذا ایسے مختلف فہم راوی ضعیف ہی کہلائیں گے، دوم حضرت مہدی سے متعلق احادیث اور دلائل میں شیعہ وروافض پیش پیش ہیں جس سے ان روایات کی توثیق مشکوک ہوگئی ہے، مگر جمہور علماء کرام نے ابن خلدون کے اس استدلال کو رد کیا ہے کہ اولاً تو ابن خلدون تاریخ و عمرانیات کے ماہر ہیں فقہ و احادیث کے ماہرین میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ثانیاً یہ بات صحیح ہے کہ جرح، تعدیل پر مقدم ہوتی ہے لیکن اگر تعدیل مقدم ہو تو مؤخر جرح قابل التفات نہیں ہوتی دوم کبھی راوی ضعیف یا مختلف فیہ ہوتا ہے مگر کثرت طرق اور تعدد متابعات کی وجہ سے وہ درجہ

ضعف سے بلند ہو کر درجہ حسن اور کبھی کبھی اس کی روایت صحت تک جا پہنچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام ترمذیؒ نے باب کی روایت جو ابن مسعودؓ سے مروی ہے عام کے باوجود پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حدیث پر حکم کبھی امور خارجہ کے پیش نظر بھی ہوتا ہے لہذا امام ترمذیؒ کا یہ حکم اس کی ایک اور مثال سمجھیں۔ جہاں تک دوسرے فریق کا تعلق ہے کہ مہدی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اس رائے کو خود ابن خلدون نے بھی رد کیا ہے کہ ظاہر احادیث سے اس تاویل کی صاف نفی ہوتی ہے۔

اب رہا تیسرے فریق کا موقف تو اس بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس پر امت کا اجماع ہے اور یہ کہ مہدی سے مراد وہ امام منتظر نہیں جو شیعوں کے من گھڑت عقیدے کے مطابق وہ بارہویں امام غائب ہیں کیونکہ ان کے نزدیک امام غائب کا نام محمد بن الحسن العسکری ہے جب کہ ابوداؤد (جلد ۲: ص ۵۸۸) کی روایت میں تصریح ہے کہ: ”یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی“ یعنی محمد بن عبد اللہ نام ہوگا۔ ہاں جن روایات میں ہے کہ وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، بعض میں ”من اولاد الحسن“ اور بعض میں ”من اولاد الحسن“ کے الفاظ آئے ہیں تو اس کا جواب ابن حجرؒ نے یہ دیا ہے کہ ان روایات میں کوئی منافات نہیں کہ ایک ہی شخص میں دو مختلف قبیلوں کے نسب ملنا عام سی بات ہے کہ ماں مثلاً حسنی ہوں اور باپ حسینی، قاضی شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں کل احادیث پچاس مروی ہیں ان میں اٹھائیس آثار ہیں یعنی باقی مرفوع۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے علماء اپنا حساب لگا کر حضرت مہدیؑ کی آمد کے لئے ایک وقت مقرر کرتے ہیں پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ان کے مرید و شاگرد پھر تاویلات کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں ایسی پیش گوئی شیخ اکبر ابن عربیؒ نے بھی کی تھی کہ مہدی ۶۸۳ھ میں آئیں گے مگر وہ صحیح ثابت نہ ہو سکیں، آج کل بھی بہت سے علماء نے اس بارے میں پیش گوئیاں کی ہیں، اس سے گریز کرنا لازمی ہے کیونکہ اس سے عوام کے عقائد متزلزل ہو جاتے ہیں۔ دجال کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ملحوظ رہنا چاہئے۔

باب ماجاء فی نزول عیسیٰ بن مریم

عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان

”عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: والذی نفسی بیدہ لیوشکُنَّ ان ینزل فیکم ابن مریم حَکَمًا مُّقْصِطًا فیکسِرُ الصَّلیبَ ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیضُ المالَ حتی لا یقبلہ احدٌ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب ابن مریم تمہارے درمیان ضرور اتریں گے اور ان حالیکہ وہ انصاف والے حاکم ہوں گے پس وہ صلیب توڑیں گے اور خنزیر (سور) کو قتل کریں گے اور جزیرہ کو ختم کریں گے اور مال غنیمت زیادہ ہو جائے گا حتیٰ کہ کوئی شخص مال کو قبول نہیں کرے گا (یعنی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا)۔

تشریح:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اہل السنۃ والجماعت کا متفقہ اور مجمع علیہا مسئلہ ہے اور یہ کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پر فرشتوں کے کندھوں پر دونوں ہاتھوں سے تکیہ لگائے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے پھر منارہ سے سیڑھی کے ذریعہ نیچے اتریں گے اور حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس امت مرحومہ کی صف میں شامل ہو کر بحیثیت امتی خلافت کے فرائض انجام دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہود کو قتل کریں گے اور ہر اس کافر کو قتل فرمائیں گے یا اسلام پر مجبور فرمائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و نبی یا آخری نبی نہیں مانتا، اس لئے ان کے نزول کے بعد پورا کا پورا دین صرف اللہ ہی کے لئے ہوگا جو اسلام ہی ہے باقی کوئی دین اور کسی بھی دین کے پیروکار نہیں رہیں گے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے یعنی زمین پر کہیں بھی اس کے بنانے یا رکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے جس سے یہود و نصاریٰ دونوں کا زعم باطل ہو جائے گا کیونکہ یہود نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب (جو کلڑی کی مثلث طرز کا آلہ و نشان ہوتا ہے) پر پھانسی دی گئی ہے اور نصاریٰ اس کو مبارک سمجھ کر اس کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح خنزیر کے قتل میں بھی ان کے زعم کی تردید ہے کہ خنزیر تو حلال نہیں اس لئے اس کے ذبح سے کوئی حلت و ذکاة حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مارے جانے کا مستحق ہے تاکہ نہ تو کوئی اسے پال رکھے اور نہ ہی اس سے کسی طرح کا استفادہ کرے۔

رہا جزیہ ختم کرنے کا مسئلہ تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو منسوخ کریں گے کیونکہ وہ تو پورے کے پورے اسلام کے پابند ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کافر ختم ہو جائیں گے تو جزیہ خود بخود ختم ہو جائے گا جیسے مولفۃ القلوب کا حکم ہے یا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کا حکم بیان فرمایا کہ یہ حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا اور ان کے نزول کے ساتھ ختم ہو جائے گا پس یہ تنبیخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں بلکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور انہوں نے پہلے ہی اس کا حکم بتلادیا۔

نزول عیسیٰ اور حکمت باری :- ویسے تو اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور عالمین میں جو کچھ رونما ہوتا ہے اس میں بے شمار حکمتیں اور بے تحاشا راز پنہاں ہوتے ہیں خصوصاً عالم اسباب میں تو ہر شے دوسری شے کے ساتھ اس طرح مرتب و منسلک ہے جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، اس لئے یہ بات سو فیصد یقینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحالت حیات آسمان کی طرف اٹھانا اور پھر بالکل قیامت کے قریب ان کو نازل فرمانا ضرور کسی بڑی حکمت پر مبنی ہے اور یہ کہ ہماری عقل و فہم اس حکمت کے ادراک سے قاصر ہے مگر ممکن ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہو کہ جب انسانیت کا بگاڑ انتہاء تک پہنچ جاتا ہے تو عام انسان اس کی اصلاح سے قاصر و عاجز ہو جاتے ہیں ایسے میں اللہ کی مہربانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھ بھال کے لئے ان میں سے کسی ایسے شخص کا انتخاب کر کے بھیجا جائے جو تمام لوگوں سے زیادہ عاقل، ذہین، دیانت دار اور ہمدرد و خیر خواہ ہو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جب انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے والوں کے لئے نیابی اور رسول بھیجتا مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کی آخری اینٹ کی طرح خاتم النبیین قرار پائے تو وہ سلسلہ مکمل ہوا اور ارسال الرسل کا باب ہمیشہ کے لئے بند ہوا، دوسری طرف لوگ آخری زمانے میں ہدایت سے بہت دور جا چکے تھے۔ نصرانیت کے نام پر مگر ابھی عام ہو جائے گی اور ظلمات و توہمات ہر سو چھا جائیں گے، ایسے میں نیابی بھی نہیں آسکے گا اور موجودہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو حالات کو بدل سکے ساری دنیا نصاریٰ کے رحم و کرم پر گویا زندہ ہوگی۔ ایسے میں اللہ نے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے اور نصاریٰ و یہود کو شرمندہ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا جو اپنے مقررہ وقت پر نزول فرما کر حالات کو اللہ کے حکم سے بدل ڈالیں گے اور تمام مردہ دلوں کو جوان میں قابل علاج ہوں گے باذن اللہ زندہ فرمائیں گے اور جو ناقابل علاج ہوں گے وہ مرجائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سانس میں

اللہ یہ تاثیر و دیت فرمائیں گے کہ تا حدنگاہ کوئی کافر سامنا نہیں کر سکے گا گویا یہ ایٹم بم کا جواب ہوگا اور اس وقت یہ ٹیکنالوجی دنیا والوں کے پاس نہیں ہوگی اس لئے ان کے آگے سب بے بس ہوں گے ویکون الدین کلہ للہ۔

باب ماجاء فی الدجال

دجال کا بیان

”عن ابی عیینہ ابن الجراح قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: انه لم یکن نبی بعد نوح الا قد اندر قومه الدجال وانی انذرکم وہ فوصف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: لعله سیدر کہ بعض من رانی او سمع کلامی قالوا: یا رسول اللہ افکیف قلوبنا یومئذ؟ فقال مثلها یعنی الیوم او خیر“۔ (حسن غریب)

حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گذرا ہے مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سے ہمیں آگاہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اسے وہ لوگ پالیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا (وہ لوگ) جنہوں نے میرا کلام سنا ہو صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح ہوں گے یا اس سے اچھے۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے چند ابواب میں دجال کے متعلق مختلف زاویوں پر نظر ڈالی ہے اور متعدد سوالات کے جوابات تلاش کئے ہیں جو اس اندھے فتنے کا تقاضا تھا کہ اس پر تفصیل سے بحث کی جائے۔ دجال بعید الجہم مبالغے کا صیغہ ہے اور دجل سے مشتق ہے جو بمعنی فریب، جھوٹ اور غلط ملط کرنے کے آتا ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔

دجال کے متعلق ان ابواب کی تشریحات سے قبل ایک تمہید بیان کرنا مناسب ہے تاکہ صحیح صورت حال سمجھنا آسان رہے وباللہ التوفیق۔

(۱)....حق اور باطل کا معرکہ اس دنیا پر رہنے والے انسانوں کے لئے آزمائش بھی ہے اور ترقی و تباہی

کا سامان بھی۔ اہل ایمان اس جنگ میں فتح یاب ہو کر ترقی کرتے ہیں اور ایمان کے ثمرات سے بہرہ ور ہو جاتے ہیں جبکہ اہل عصیان تباہ ہو جاتے ہیں۔

قرآن وسنت اور تاریخ گواہ ہے کہ حق و باطل کے میدان جنگ میں آخری فتح حق کو نصیب ہوتی ہے پس جس قدر باطل طاقت ور ہوتا ہے اسی طرح حق بھی من جانب اللہ مضبوط تر ہو جاتا ہے اور بالآخر غالب ہی رہتا ہے اگر کسی کو یہ طاقت عالم اسباب کی رُو سے نظر نہ بھی آجائے تو غیبی مدد کے بے شمار واقعات اس کا یقین ثبوت ہے۔ امم معذبہ کے کھنڈرات آج بھی بزبان حال اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ علیٰ ہذا جب کفر مزید مضبوط ہوگا تو مسلمانوں کی تقویت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کو منتخب فرمائیں گے جو اہل باطل کو شکست دے کر ان کو یورپ کی وادیوں میں دھکیل دیں گے وہ ابھی تک خلافت کی بنیادیں صحیح طور پر مضبوط نہ کر چکے ہوں گے کہ ان کے مقابلے کے لئے دجال کا خروج ہو جائے گا جس کی طاقت اور ظاہری شوکت کا عالم وہ ہوگا جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جس کا تذکرہ اگلے ابواب میں آرہا ہے، جب اس عظیم فتنہ سے دنیا تقریباً بھر جائے گی اور یوں محسوس ہوگا جیسے دجال غالب ہونے والا، اور پوری دنیا پر حاکم بننے والا ہے تو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے وہ دجال کو قتل فرمائیں گے اس طرح باطل کا مکمل صفایا ہو جائے گا، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کفر بہت جلد عام ہو جائے گا مگر وہاں مقابلہ کی کوئی صورت نہ ہوگی تو فتح کا سوال ہی بے کار ہے۔

(۲).... اس زمانے میں خرق عادت امور کی کثرت ہو جائے گی جیسا کہ عارضہ میں ہے: ”لان ذالک زمان خرق العادات“ آج کل عجائبات کی کثرت تو مشاہدہ عام ہے جس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں تاہم جیسے جیسے وقت گزرے گا تو نئی ایجادات اور حیران کن حد تک اشیاء استعمال میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا تا آنکہ دجال ان سے بھی بڑھ کر کرب دکھائے۔

(۳).... بعض لوگ دجال سے انکار کرتے ہیں اور بعض ان روایات میں ایسی تاویلات کرتے ہیں جو بظاہر نصوص کے خلاف ہیں مثلاً دجال سے مراد ایک طاغوتی نظام ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ یہ دونوں فریق غلطی پر ہیں پہلے فریق کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایسی نصوص کا انکار کیا جو معتاد تواتر ہیں اور امت کا اس پر اجماع، جبکہ دوسرے فریق نے بلا کسی ناگزیر وجوہ کے نصوص کو ظاہر سے پھیر دیا، یہ دونوں باتیں اصول کے خلاف ہیں۔

شرح عقائد میں ہے:

”وما أخبر النبی عم من اشرط الساعة ای من علاماتها من خروج الدجال ودابة الارض وياجوج وماجوج ونزول عیسی عم من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق لانها امور ممكنة أخبر بها الصادق الخ“۔ (ص: ۱۲۴)

دوسری بات کے متعلق لکھا ہے:

”والنصوص من الكتاب والسنة تحمل علی ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعی الخ“۔ (۱۱۹، مکتبہ علوم اسلامیہ پشاور)

اس مختصر تمہید کے بعد عرض ہے کہ ان روایات کے مطابق دجال کے متعلق صحیح احادیث کو اپنے ظاہری پر محمول کرنا لازمی ہے تاہم اس کے وقت کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں کہ فلاں سال یا فلاں مہینے میں نکلے گا کیونکہ بڑے واقعات کے رونما ہونے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ہم لوگ جلد باز ہوتے ہیں اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔

قولہ: ”لم یکن نبی بعد نوح الخ“ یہاں مبدا یعنی حضرت نوح بھی اس انداز میں شامل ہیں اور تخصیص ان کی شہرت کی بناء پر ہے یا پھر طول زمانہ کی وجہ سے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ! کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک؟ قال غر محجلون الخ (مشکوٰۃ ص: ۴۰) علیٰ ہذا اس روایت میں اور باب کی اگلی روایت میں کوئی تعارض نہیں، رہی یہ بات کہ ان سب انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو کیوں ڈرایا حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ دجال تو علامات کبریٰ میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے قریب نکلے گا؟ اگرچہ ایک رائے کے مطابق ان کو پتہ نہیں تھا اس کا جواب ابن العربی نے عارضہ میں یہ دیا ہے کہ:

انذار الانبیاء من نوح الی محمد علیہ السلام بأمر الدجال تحذیر للقلوب من الفتن وطمأنیة لها.... الخ۔

یعنی ان کا مقصد لوگوں کو نفس فتنوں سے ڈرانا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھرپور انداز سے بیان فرمایا جیسا کہ ”باب ماجاء فی فتنة الدجال“ میں آ رہا ہے:

فخفف فیہ ورق حتی ظنناہ فی طائفة النخل الخ..... لانه ان لم تکن

فتنة الدجال قريبة فان قريباً منها قريب في فساد الاديان واتباع الائمة

المضلين والافتنان بالسلطين“۔ (عارضہ)

مطلب یہ ہے کہ جب کسی نوع کا بڑا فرد سامنے ہو تو دیگر چھوٹے چھوٹے افراد کو اس پر قیاس کرنا آسان ہوتا ہے۔ تدبیر

قولہ: ”وانی انذر کموہ“ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی ہے، چونکہ باقی انبیاء کو معلوم تھا کہ وہ ہماری امتوں کے زمانہ میں نہیں آئے گا اس لئے ان کو شخص تعارف کی ضرورت نہ تھی جبکہ اس امت کے لئے یہ فتنہ یقینی تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔

قولہ ”لعلہ سیدر کہ بعض من رانی او سمع کلامی“ جو حضرات اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے ہیں ان کے لئے تو کوئی پیچیدگی نہیں جیسا کہ ابن العربی ”آخری جملے“ فقال مثلہا یعنی الیوم او خیر“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”فهذه الكلمة واشباهها تسقط الاحاديث وان رواها المستورون

الخ..... وقد روی ابو عيسى عن ابن عبدة غريباً وعن ابن عمر صحيحاً“۔

مگر پہلے عرض کیا چکا ہے کہ امام بخاریؒ اور امام ابن العربیؒ کے نزدیک درجہ حسن کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے جبکہ جمہور کے نزدیک حسن قابل استدلال ہوتی ہے، لہذا یہاں حدیث کو ثابت مان کر توجیہ کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اور سننے والے کیسے دجال کو پالیں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو سال کے بعد کوئی بھی (موجودہ لوگوں میں سے) نہیں بچے گا۔

اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ سماع عام ہے خواہ براہ راست ہو یا بالواسطہ لہذا امر اس امت کا کوئی شخص ہے جس نے دجال کے متعلق احادیث بالواسطہ سنی ہوں گی مگر یہ توجیہ پہلے جملے ”من رانی“ کے ساتھ نہیں لگتی اس لئے بعض شارحین بخاری جیسے قسطلانی وغیرہ نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ دجال جس شخص کے دو کھڑے کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی معمر جن ہو گا حضرت تھانویؒ نے تقریر ترمذی (المسک الذکی) میں فرمایا کہ حدیث کو ظاہر پر محمول کرنا اولیٰ ہے بلکہ لازمی ہے اور کہا جائے گا کہ اس عہد پاک کا کوئی شخص مراد ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے چونکہ شیطان بالاتفاق اب تک موجود ہے اور دجال بھی زندہ ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت خضر یا کوئی جن وغیرہ بھی اس وقت تک زندہ رہے گا، واللہ اعلم وعلہ اتم واحکم، ابن العربی نے اس کو رد کیا ہے۔

قولہ ”مثلہا یعنی الیوم او خیر“ اس کے بارے میں تو ابن العربی کی رائے گزر گئی کہ یہ جملہ بہت سی احادیث سے معارض ہے اور دلوں کی حالت میں گراوٹ اور تنزلی امر بدیہی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ما نفضنا أیدینا من تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انکرونا قلوبنا“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جیسے ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہوا تو ابھی ہم نے قبر مبارک کی مٹی سے اپنے ہاتھوں کو نہیں جھاڑا تھا کہ ہم نے اپنے دلوں میں فرق محسوس کیا یعنی وہ تجلیات و انوارات اس شان سے نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے۔

بصورت صحت مطلب یہ ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ فتنے کو یقین سے دفع کریں گے۔ عارضہ میں ہے: ”انهم اذا كانوا على الايمان ثابتين دفعوا الشبهة بالیقین“ یعنی یہ مراد نہیں کہ ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے اچھا ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس فتنہ کو آسانی سے دفع کر سکیں گے جو اس وقت کے حالات کا تقاضا ہوگا، کیونکہ وہ زمانہ ہی خوارق عادات کا ہوگا تو ان کے لئے دجال کے کرب اتنے اہم اور مسحور کن نہیں ہوں گے، اور کسی کمزور آدمی کا بڑے معرکہ کو سر کرنا ممکن ہے۔

قولہ: ”تعلمون انه أعور وان الله ليس بأعور“ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ دجال ناقص الخلق ہے کیونکہ اعور (کانا) ہونا بڑا عیب ہے جبکہ اللہ تبارک وتعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے پس اس کا دعوائے ربوبیت کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جو شخص خود کو نہیں بچا سکتا اور اپنا نقصان نہیں ہٹا سکتا وہ دوسروں کا خدا کیونکر بن سکتا ہے؟ گویا یہ ایسا فتنہ ہے جس کے بطلان کی دلیل اسی کے اندر بلکہ اوپر موجود ہے لیکن فتنہ میں مبتلاء لوگ عموماً سوچا نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں اس کے بال بھی بہت زیادہ ہوں گے اور داہنی آنکھ کے کنارے پر گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا بھی ہوگا تو ایسا شخص جس کی بائیں آنکھ کافی، داہنی زائد گوشت کی بناء پر بہت بدنما اور غیر ضروری بالوں کی وجہ سے نہایت قبیح ہو وہ اللہ و معبود اور رازق کیسے ہو سکتا ہے؟۔ کذا فی العارضہ

قولہ: ”تعلمون انه لن یرئ احد منکم رباً حتی یموت“ یہ اس کے دجل و فریب

کا دوسرا بڑا قرینہ بتلایا کہ دجال تمہارے سامنے ہوگا تو اگر وہ خدا ہوتا آپ کو ہرگز نظر نہ آتا کیونکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کو غم نہ دیکھ سکے گا جب تک وہ مرنے جائے۔

یہاں امت کے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے یہی بات کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقعہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں تو وہ الگ مسئلہ ہے اس حدیث سے اس کی نفی مراد نہیں، تاہم وہاں بھی دو قول ہیں حضرت عائشہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہما نفی کے قائل ہیں اور بعض دیگر صحابہ روایت کے، راجع —————
للتفصیل شرح العقائد۔

قولہ: ”وانہ مکتوب بین عینیہ کافر“ یہ تیسرا قرینہ ہے اس کے بطلان دعویٰ پر کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا پھر لفظ کافر تعبیر اور حاصل مراد ہے ورنہ کتابت کی شکل حروف تہجی میں ہوگی یعنی ک، ف، ر۔

قولہ: ”بقراہ من کرہ عملہ“ ہر وہ شخص اس کو پڑھ سکے گا جو دجال کے عمل کو برا سمجھے گا۔ عارضہ میں ہے کہ وہ مسلمان بھی اس کو پڑھ سکیں گے جو ان پڑھ ہوں گے کیونکہ وہ زمانہ خوارق کا ہوگا جبکہ کافر اس کو نہیں پڑھ سکے گا کہ اس کی بصیرت ہی ختم ہوگئی ہوگی گویا اس قرأت کا تعلق بجائے بصارت کے بصیرت سے ہے۔

”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تقاتلکم الیہود فتسلطون علیہم حتی یقول الحجر یا مسلم هذا الیہودی ورائی فاقتلہ“۔ (حسن صحیح)

یعنی یہود تم سے لڑیں گے پس تم ان پر غالب آ جاؤ گے یہاں تک کہ پتھر پکارے گا: اے مسلم! یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے مار ڈالو۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ زمانہ خرق عادات کا ہوگا اس لئے پتھر کا بولنا قابل یقین ہے بلکہ واجب الیقین ہے کہ ہر ممکن جس کی خبر صادق و مصدق دے دیں واجب الیقین ہو جاتا ہے مسلم کی روایت میں درخت کا بھی اضافہ ہے البتہ غرقہ نامی درخت جو بیت المقدس میں پایا جاتا ہے اور خاردار بھی ہے وہ خاموش رہے گا یہ شائد نوع کی خباثت ہے۔ اس حدیث کی مزید شرح اگلے باب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

باب ماجاء من این یخرج الدجال

دجال کہاں سے نکلے گا

”عن ابی بکر الصدیق قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قال الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعہ اقوام کثائر وجوہہم المجان المطرقة“۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ دجال مشرق کے ایک علاقہ جسے خراسان کہا جاتا ہے سے نکلے گا، اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے (یعنی اس کے ساتھ ہوں گے) جن کے چہرے ڈھال کی طرح تہہ بہہ تہہ ہوں گے۔

تشریح:- قدیم جغرافیہ میں ایران کا مشرقی اور افغانستان کا مغربی حصہ ہرات وغیرہ خراسان کہلاتا تھا یہ اگرچہ مدینہ منورہ کے عین مشرق میں نہیں ہے مگر اہل عرب عراق اور ایران وغیرہ پورے خطے کو مشرق کہتے ہیں گویا یہاں عربی مشرق مراد ہے۔

دجال کے خروج کے بارے میں تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں اور یورپ و مغرب والوں کے درمیان سخت لڑائی ہوگی جسے اگلے باب میں ”الملحمة العظمیٰ“ یعنی جنگ عظیم سے تعبیر کیا ہے، اس جنگ میں رومی قسطنطنیہ یعنی استنبول پر قبضہ کر لیں گے پھر حضرت مہدی آ کر ان کی کمانڈ میں مسلمان اسے دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی وہ تقسیم غنائم سے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے کہ دجال کے خروج کی خبر پہنچ جائے گی گویا جب کافروں کو استنبول کے محاذ پر شکست کا سامنا ہو جائے گا تو وہ پیچھے سے تیاری کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنے زعم کے مطابق ایک ایسی طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں گے جو بظاہر ناقابل شکست ہوگی یہ دجالی قوت ہوگی ایک روایت میں ہے کہ دجال کے ساتھ شریک لشکر یہودی ہوں گے اور ان کی تعداد ستر ہزار ہوگی جبکہ باب کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ ان لشکریوں کے چہرے ڈھال کی مانند گول مول اور پر گوشت ہوں گے یہ وصف ترکی النسل ازبک وغیرہ مارواہ انہر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

پھر بعض روایات کے مطابق دجال کا خروج ایک جزیرہ سے ہوگا ایک روایت میں شام و عراق کے درمیان سے گذرنا ثابت ہے مگر ان روایات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اولین خروج تو جزیرہ سے ہوگا مگر وہ خفیہ

ہوگا جبکہ خراسان میں ظہور ہوگا اور شام تک پہنچتے پہنچتے اس کی قوت و کثرت اتباع انتہاء تک پہنچ جائے گی مگر اللہ کے فضل سے وہ مزید ترقی کے بجائے ہلاکت کا شکار ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا لشکر سب ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ پتھر اور درخت بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔

باب ماجاء فی علامات خروج الدجال

خروج دجال کی علامات کے بارے میں مروی حدیث

”عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الملحمة العظمیٰ وفتح

الْقُسْطَنْطِیْنِیَّةِ و خروج الدجال فی سبعة اشهر“۔ (حسن)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج سات ماہ میں ہوگا۔

تشریح:- جنگ کو ملحمہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لحم یعنی گوشت کٹتا ہے قسطنطنیہ میں قاف مضموم اور سین ساکن ہے طائے اول پر ضمہ اور دوم پر کسرہ ہے بعض لغات میں نون کے بعد ایک اور یاء مشدودہ کا بھی اضافہ ہے یہ شہر ترکی میں ہے جو قسطنطین بادشاہ کی طرف منسوب ہے آج کل اس کا نام استنبول ہے، ترکی ایشیائی ملک ہے مگر یہ صوبہ یورپ میں ہے جس کو بحر اسود کو ملانے والے بنائے پر ایک پل ملاتا ہے جو ٹن سے کھلتا ہے۔ مذکورہ روایت میں سات مہینوں کا ذکر ہے مگر بعض دیگر روایات میں چھ سالوں کا ذکر ہے اس لئے بعض حضرات نے باب کی روایت کو ابو بکر بن ابی مریم کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے مگر زیادہ صحیح یہ ہے کہ جنگوں کا ایک سلسلہ چھ سال پر مشتمل ہوگا اور دوسرا سلسلہ فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال پر مشتمل ہوگا جس میں پہلے سلسلہ کے آخر بھی داخل ہوں گے اس کا دورانیہ سات ماہ پر مشتمل ہوگا گویا جنگ عظیم چھ سال تک جاری رہے گی۔ اس موضوع پر آج کل تفصیلی کتابیں لکھی جا چکی ہیں شرح حدیث کے لئے اس قدر وضاحت کافی ہے۔

باب ماجاء فی فتنة الدجال

دجال کے فتنہ سے متعلق حدیث کا بیان

”عن النّوّاس بن سمرعان الکلابی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال

ذات غسدة فُخْفَضَ فيه وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ: فَاَنْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ
 اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ
 اللّٰهِ اذْكَرْتَ الدِّجَالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. قَالَ: غَيْرِ الدِّجَالِ
 اخُوفٍ لِي عَلَيْكُمْ اِنْ يَخْرُجَ وَاَنَا فِيكُمْ فَاَنَا حَاجِبِيهِمْ دُونَكُمْ، وَاِنْ يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَاَمْرُؤُ
 حَاجِبٍ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيهَ بَعْدَ الْعَزْزِيِّ بْنِ قُطْنٍ
 فَمَنْ رَأَاهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ اصْحَابِ الْكَهْفِ، قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ
 يَمِينًا وَشِمَالًا، يَا عِبَادَ اللّٰهِ! الْبُتُو! قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا بُعِثَ فِي الْاَرْضِ؟ قَالَ: اَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَوْمَ
 كَسَنَةِ وَيَوْمَ كَشْهَرِ وَيَوْمَ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرِ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِي
 كَالسَّنَةِ اَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ: "لَا" وَلَكِنْ اَقْدِرُوا لَهُ اِقْلُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَمَا سَرَعَتُهُ فِي
 الْاَرْضِ؟ قَالَ: كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُكْذِبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ
 فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَتَتَّبِعُهُ اُمُورُهُمْ فَيَصْبَحُونَ لَيْسَ بِاَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ
 فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُصَلِّى قَوْلُهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ اَنْ تَمْطِرَ فَيَمْطُرُ وَيَأْمُرُ الْاَرْضَ اَنْ تَنْبُتَ فَتَنْبُتُ فَتُرَوِّحَ
 عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَمَا طَوَّلَ مَا كَانَتْ دُرَى وَاَمَدُهُ خَوَاصِرُ وَاَذْرُهُ ضُرُوعًا، ثُمَّ يَأْتِي الْخَرْبَةَ فَيَقُولُ
 لَهَا اَخْرِجِي كَنُوزَكَ فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَتَتَّبِعُهُ كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا شَابًّا
 مَمْتَلِيًّا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبَلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهَهُ بِضَحْكٍ، فَبَيْنَمَا
 هُوَ كَذَلِكَ اِذْ هَبَطَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ بِشَرْقَى دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرٍ وَدَتَيْنِ
 وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى اجْنَحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرًا وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ
 كَاللُّوْلُو قَالَ: وَلَا يَجْدِرُ بِخِ نَفْسِهِ يَعْنِي اَحَدًا اَلَامَاتٍ وَرِيحُ نَفْسِهِ مَنْتَهَى بِصَرِهِ قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى
 يَدْرُكُهُ بِبَابٍ لَدَى فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَيَلْبِثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ يُوْحَى اِلَيْهِ اِنْ حَوَزَ عِبَادِي اِلَى
 الطُّورِ فَنَانِي قَدْ اَنْزَلْتُ عِبَادًا اِلَى لَا يَذَانٍ لَّا حِدٍ بِقَتَالِهِمْ قَالَ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ
 كَمَا قَالَ اللّٰهُ "وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ"، قَالَ وَيَمُرُّ اَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبْرِيةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ
 يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا اِلَى جَبَلٍ بَيْتِ
 الْمَقْدَسِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْاَرْضِ فَهَلُمُّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيُرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ اِلَى

السماء فیرُدُّ اللہ علیہم نُشَابَہُم مُّحَمَّرًا ذَمًّا وَیُحَاصِرُ عِیْسٰی بن مَرِیمَ واصحابہ حتیٰ یَکُونُ رَأْسُ الشَّوْرِیَوْمِ مِنْ خَیْرِ آلَہِم مِّن مَّائَةِ دِینَارٍ لَّاحِدٍ کَمَ الْیَوْمَ قَالَ: فِی رِغْبِ عِیْسٰی بن مَرِیمَ الِی اللہِ واصحابہ، قَالَ: فِی رِیْسِلِ اللہِ عَلَیْہِم النِّغْفَ فِی رِقَابِہِم فِی صَبْحِی فَرَسٰی مَوْتٰی کَمَوْتَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: وَیَہْبِطُ عِیْسٰی واصحابہ فَلَایَجِدُ مَوْضِعَ شِیرٍ اِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهْمَتُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَآءُہُمْ قَالَ فِی رِغْبِ عِیْسٰی الِی اللہِ واصحابہ قَالَ فِی رِیْسِلِ اللہِ عَلَیْہِم طِیْرًا کَاعِثَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُہِم فَتَطْرَحُہُم بِالْمَہْیَلِ وَیَسْتَوِقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِیْسِیَّتِہِم وَنُشَابِہِم وَجَعَابِہِم سَبْعَ سَنَیْنٍ وَیُرْسِلُ اللہُ عَلَیْہِم مَطْرًا لَا یَکُنْ مِنْہُ بَیْتٌ وَہَرٍ وَلَا مَدْرٍ قَالَ: فِی غَیْسِلِ الْاَرْضِ فِی تَرِکِہَا کَالزَّلَاقَةِ قَالَ ثُمَّ یَقَالُ لِلْاَرْضِ اَخْرِجِی ثَمَرِکَ وَرُدِّی بِرِکْکَ فِیَوْمِ ذٰلِکَ تَاکُلُ الْعِصَابَةُ الرَّمَانَةَ وَیَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِہَا وَیَبَارِکُ فِی الرِّیْسِلِ حَتّٰی اِنْ الْفِتَامَ مِنَ النَّاسِ لَیَکْتَفُونَ بِاللَّقَحَةِ مِنَ الْاِبْلِ وَاِنْ الْقَبِیلَةَ لَیَکْتَفُونَ بِاللَّقَحَةِ مِنَ الْبَقْرِ وَاِنْ الْفَخِذَ لَیَکْتَفُونَ بِاللَّقَحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فِیَہِمَاہُم کَذٰلِکَ اِذْ بَعَثَ اللہُ رِیْحًا فَبَضَّتْ رُوحَ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَیَبْقٰی سَائِرُ النَّاسِ یَتَهَارَجُونَ کَمَا یَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلِیْہِم تَقْوِمُ السَّاعَةُ“۔ (غریب حسن صحیح) وَاخْرَجَہُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ رَحِمَہُمَا اللہُ۔

حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا پس اس کے حال کو نیچا بھی کیا اور بلند بھی کیا (یعنی اس کی حقارت بھری حالت بھی پیش کی اور اس کی بڑی بڑی کرۃت بھی بیان کیں) حتیٰ کہ ہم اس کو کھجوروں کے جھنڈ میں (یا کنارے پر) سمجھنے لگے چنانچہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹ گئے (یعنی گھروں کو چلے گئے) پھر شام کے وقت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خوف کو بھانپ لیا اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے صبح دجال کا ذکر کیا اور اسے پست بھی کیا اور اونچا بھی، یہاں تک کہ ہم نے اسے کھجوروں کے درختوں کے پاس تصور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دجال کے علاوہ ایک اور چیز کا تم پر خوف کرتا ہوں (کیونکہ) اگر وہ نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود رہا تو میں تم سے آگے بڑھ کر اس پر حجت میں غالب رہوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں موجود نہ رہا تو ہر آدمی اپنے طور پر (یعنی اپنی طرف سے) حجت پیش کر کے اس پر غالب آجائے گا (یعنی: بکے مؤمن) اور میرے بعد اللہ ہر مسلمان کا محافظ ہے (یعنی میں رہوں یا نہ رہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا)

دجال جو ان ہے اس کے بہت زیادہ گھٹنگھریالے بال ہیں اس کی آنکھ اپنی جگہ باقی ہے (یعنی باوجودیکہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے) وہ عبدالعزیز بن قطن کے ہم شکل ہے تم میں سے جو بھی اس کو دیکھے تو سورۃ الکہف کی شروع کی آیتیں پڑھ لے (کیونکہ یہ آیات دفع فتنہ کے لئے مجرب ہیں)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے برآمد ہوگا پس خراب و برباد کرے گا دائیں بائیں کو (یعنی دونوں جانب فساد پھیلانے گا) اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہو! ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! زمین میں اس کا رہنا کتنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چالیس دن، ایک یوم سال جتنا ہوگا دوسرا مہینے کے برابر ہوگا اور ایک (تیسرا) دن ایک ہفتے کے مساوی ہوگا جبکہ باقی تمام دن تمہارے دنوں (یعنی معمول کے ایام) کے بقدر ہوں گے، حضرت نو اسؓ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بتائیں کہ جو دن سال کے برابر ہے تو اس میں ہمارے لئے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ (حساب) لگالینا، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! زمین میں اس کی تیز رفتاری کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بادل (یا بارش) ہوتا ہے جس کی پشت پر (تیز) ہوا ہو۔

چنانچہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی (الوہیت کی) دعوت دے گا تو وہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کے دعوے کو مسترد کریں گے چنانچہ وہ ان کو چھوڑ کر واپس لوٹے گا پس ان کے اموال اس کے پیچھے چلے جائیں گے جب وہ سو کر صبح اٹھیں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا پھر وہ ان لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ لوگ (یا دوسرے لوگ) اس کی بات مان لیں گے اور اس کی تصدیق کر لیں گے (یعنی اقرار)، دجال بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برسا! تو بادل بارش برسائیں گے اور زمین کو حکم دے گا کہ گھاس اُگا تو وہ چارہ وغیرہ اُگائے گی چنانچہ ان کے جانور شام کو چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہاں لمبے (بڑے) ہوں گے اور کوکھ بہت پھولی ہوئی ہوں گی اور تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، پھر وہ ایک ویران زمین کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دو، پس جب وہ وہاں سے واپس لوٹے گا تو وہ خزانے اس کے پیچھے ایسے دوڑیں گے جیسے شہد کی مکھیوں کے بہت سے سردار ہوں (جن کے پیچھے شہد کی مکھیوں کے غول کے غول ہوتے ہیں)

پھر دجال ایک جوان آدمی کو تلاش کرے گا (جو اس کا مخالف ہوگا) جو بھرا ہوا ہوگا جوانی سے اس پر تلوار

سے دار کر کے اس کے دو ٹکڑے کرے گا، پھر اسے بلائے گا (یعنی زندہ ہو کر اٹھنے کو کہے گا) تو وہ چمکتے ہوئے چہرے اور (دجال پر طنزاً) مسکراتا ہوا سامنے آئے گا ابھی وہ (جوان) اسی حالت پر ہوگا (یعنی دجال کے دوبارہ نشانہ بننے سے قبل ہی) اچانک عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے (اوپر) پاس دوزر دیکڑوں میں اتر جائیں گے دریاں حالیکہ وہ اپنا ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے، پھر سر جھکانیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چاندی کے دانے جھڑیں گے (یعنی پانی کے صاف قطرے گریں گے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سانس کی مہک جو بھی (کافر) پائے گا تو وہ مرے گا اور ان کی سانس کی خوشبو تا حدنگاہ پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ دجال کو ڈھونڈیں گے تو (مقام) لڈ کے دروازے کے پاس اسے پائیں گے اور پاتے ہی قتل کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح رہیں گے جتنا اللہ کو منظور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ ان کو وحی فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو، کوہ طور پر لے جاؤ کہ میں نے اپنے ایسے بندے بھیجے ہیں جن سے لڑنے کی تاب کسی میں نہیں۔

چنانچہ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے اللہ نے فرمایا ہے ”وہ ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے“ (یعنی پھسلتے دوڑتے آئیں گے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اگلے بھیرہ طبریہ پر سے گذریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، پھر ان کے بعد والے اس پر سے گذریں گے تو (اسے خشک پا کر) کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی تھا (کہ اس کا اثر کچھ بڑا ہے) پھر چل پڑیں گے اور چلتے چلتے بیت المقدس کے پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے سب زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کر ڈالیں، چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود لوٹائیں گے اور (ادھر) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کو کوہ طور پر روک لیا جائے گا (فاقہ کا یہ عالم ہوگا) حتیٰ کہ اس وقت ان کے لئے بیل کا سرا اس سے بھی بہتر ہوگا جتنے آپ کے لئے آج سودینار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر عیسیٰ بن مریم اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ ان (یاجوج، ماجوج) پر ایک قسم کے کیڑے مسلط کر دیں گے جو ان کی گردنوں میں ہوں گے پس (نتیجہ) سارے یاجوج، ماجوج زخمی ہو کر یکبارگی مرجائیں گے جیسے ایک آدمی کی موت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اور ان کے ساتھی اتریں گے جبکہ ایک بالشت کے بقدر خالی جگہ نہیں پائیں گے مگر اس کو یاجوج، ماجوج کی چکنائی اور بدبو اور خون

نے بھر دیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ کی طرف خوب متوجہ ہوں گے اور ان کے ساتھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ ان پر ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی، تو وہ ان کو اٹھا کر پہاڑوں کے دروں میں پھینک دیں گے، اور ان کی کمانوں اور تیروں اور ترکشوں سے مسلمان سات سالوں تک آگ جلاتے رہیں گے، اور اللہ ان پر بارش برسائیں گے جس سے کوئی خیمہ یا گھر نہیں بچے گا پس وہ زمین کو دھو کر شیشہ کی طرح صاف ستھرا کر دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد زمین سے ارشاد ہوگا کہ اپنے میوے اور پھل نکال! اور اپنی برکت دوبارہ لوٹا! پس اس وقت ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے چھلکے کی چھاؤں میں آرام کرے گی، اسی طرح دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ تازہ جنم دینے والی ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لئے کافی ہوگا اور ایک قبیلہ ایک گائے (کے دودھ) پر گذر بسر کرے گا اور ایک چھوٹا قبیلہ تازہ جنم دینے والی بکری (کے دودھ) پر بسر کرے گا،

دریں اثنا کہ لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ ناگہاں اللہ ایک ہوا بھیجیں گے جو ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور باقی (بُرے) لوگ بچ جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ بے حجاب عورتوں سے جماع کریں گے جیسے گدھے کیا کرتے ہیں۔ پس انہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔

تشریح:۔ قولہ: ”فَحَفِضْ فِيهِ وَرَفَعَ“ دونوں میں فائین مشدد ہیں یعنی دجال کو اور کانا وغیرہ کہہ کر اسے معمولی نوعیت کا شخص قرار دیا اور اس کے خوارق کا ذکر فرما کر اس کا ظاہری رعب و دبدبہ ظاہر فرمایا۔ قولہ: ”حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ“ کنایہ ہے شدت خوف سے کیونکہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ قریب ہی محسوس ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ کھجور کے جھنڈ و جھر مٹ کے اندر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ یہ تو یقین تھا کہ اس کا ظہور بعد میں ہوگا۔ قولہ: ”غَيْرِ الدِّجَالِ اخُوفَ لِي عَلَيْكُمْ“ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ مراد ائمہ مصلین ہیں یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ دجال کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے مگر عارضہ میں ہے کہ قریب خواہ چھوٹا ہو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تدبر

قولہ: ”فَانَا حَاجِبِيْجِه“ فعیل بمعنی فاعل ہے حجت سے مشتق ہے یعنی میں حجت قائم کرنے میں اس پر غالب رہوں گا۔ قولہ: ”فَامَرْؤٌ حَاجِبِجِ نَفْسِه“ مضاف مقدر ہے ای فکل امرأ لہذا مبتدا معرفہ ہی ہے پورا جملہ اس طرح بنتا ہے ”فکل امرأ یحاجہ ویحاورہ ویغالبہ لنفسہ کذا قال الطیبی“۔ قولہ: ”قَطَط“ بروزن سبب بہت مڑے ہوئے بال جو بہت معیوب اور بُرے لگتے ہیں اور جو جودت حسن کی

علامت ہے وہ معمولی بچہ اربال ہوتے ہیں۔ قولہ: ”عینہ قائمۃ“ مسلم کی روایت میں طافیہ ہے یعنی مرتفعہ مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ خراب اور بے نور ہوگی، اپنی جگہ اٹھی ہوئی باہر کی طرف ابھری ہوئی قائم ہوگی۔ قولہ: ”فعاث“ بمعنی افسد یعنی دائیں بائیں سخت فساد پھیلانے گا۔ قولہ: ”البثوا“ لبث باب سمع سے ہے بمعنی مکث بمعنی ٹھہراؤ اور ثبات کے ہے، مسلم کی روایت میں ”فالبثوا“ ہے۔ قولہ: ”یوم کسنة الخ“ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ زمانہ خوارق کا ہوگا لہذا اس میں کسی طرح کا استبعاد نہیں ہے خواہ وہاں کوئی ظاہری اسباب پیدا کر دیئے جائیں یا باطنی دینی۔

قولہ: ”ولکن اقدروا لہ“ اس سے فقہاء نے استنباط کر کے ناروے وغیرہ ان ممالک کے باشندوں کے لئے جو ۶۶ درجے سے زیادہ دوری پر واقع ہیں نمازوں کے اوقات کو اندازے کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں شمالی ناروے، فن لینڈ اور سویڈن وغیرہ شمالی روس اور شمالی امریکہ کے قطب سے قریب ترین خطے داخل ہیں جبکہ جنوبی قطب کے پاس اب تک انسانی آبادی نہیں ہے۔ مندرجہ بالا منطقوں میں یہ مسئلہ جون کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے۔ قولہ: ”ثم یأتی القوم“ ظاہر یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ پہلے آیا تھا کیونکہ معرفہ جب معاد ہو جائے تو ثانی عین اولیٰ ہوتا ہے۔ قولہ: ”سارحتہم“ ان کے جانور۔ قولہ: ”ذری“ کسی بھی چیز کی بلند ترین حصے کو کہتے ہیں مگر عموماً کوہان کی چوٹی اور اوپر والے حصے پر اطلاق ہوتا ہے مفرد ذرۃ بکسر الذال وضمھا آتا ہے یہ اور ما بعد کا جملہ ”وَأَمَّا خَوَاصِرٌ“ زیادہ کھانے اور فرہ و موٹے ہونے سے کنایہ ہے یعنی زمین میں گھاس اور چراگا ہوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ جانوروں کے کوہان بڑے بڑے اور کوکھ پھولی ہوئی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ قولہ: ”کیعاسیب النحل“ یعسوب کی جمع ہے شہد کی مکھیوں کے سردار کو کہتے ہیں یہ کنایہ ہے کثرتِ اتباع اور سرعتِ اتباع سے یعنی جیسے یعسوب کے پیچھے بے شمار شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور انتہائی سرعت سے اس کی پیروی کرتی ہیں جبکہ یعاسب میں یہ تعداد اور رفتار اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح دجال کے پیچھے خزانوں کا جہوم ہوگا۔

قولہ: ”ثم یدعور جلا شایبا الخ“ باور کیا جاتا ہے کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے مگر ابن العربیؒ نے اس تاثر کو رد کیا ہے۔ واللہ اعلم قولہ: ”ممتلیا“ جوانی سے بھرا ہونا کنایہ ہے بھرپور جوانی سے۔ قولہ: ”جزلتین“ ای قطعیتین“ اس میں جیم کا کسرۃ فتح سے افضل ہے، ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ان دونوں ٹکڑوں کو دور دور پھینک دے گا جن کے درمیان میں تیر پھینکنے جتنا فاصلہ ہوگا اور مقصد لوگوں کو باور کرانا ہوگا جیسے

جادوگر اور شعبدہ باز لوگ کرتے ہیں۔ قولہ ”ثم يدعوه فيقبل يتَهَلَّلُ وجهه“ یعنی اسے کہے گا کہ زندہ ہو کر اٹھو اور میرے پاس آ جاؤ پس وہ اٹھ کر آئے گا جس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا۔ قولہ: ”بضحك“ ای صاحب کا بالدجال یعنی وہ دجال پر ہنسے گا اور کہے گا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے... بخاری شریف جلد ۱ ص ۲۵۳ پر ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے باہر قریب میں ہوگا جب یہ شخص زندہ ہو جائے گا تو کہنے لگے گا ”والله ما كنت قط اشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال اقلته فلا يسلط عليه“ یعنی مجھے آج اس بات کا زیادہ یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو مگر دجال اسے دوبارہ مارنے سے قاصر رہے گا، گویا اس کی قوت و شوکت اور ظاہری رعب و دبدبے کا خاتمہ یہی ہو جائے گا جبکہ مکمل صفایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کے قریب ہوگا۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ زمانہ خوارق کا ہوگا اس لئے یہ امور بطور استدراج دجال سے سرزد ہوں گے جن میں لوگوں کے لئے زبردست آزمائش و امتحان ہے دجال کے اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو مختلف روایات میں پائی جاتی ہیں مثلاً وہ جس گدھے پر سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ چالیس گز کا ہوگا جس سے فتنے کا ہول اور بھی بڑھ جائے گا، رہا یہ امر کہ ہمارے کیا مراد ہے؟ تو اس قسم کی روایات میں تاویل کی بھی گنجائش ہے کہ گاڑی یا ہوائی جہاز مراد ہو اور اپنے معنی حقیقی پر بھی محمول کرنا ممکن ہیں جیسا کہ آج کل کلوننگ کا نظریہ فروغ پا رہا ہے ممکن ہے اس سے بڑے بڑے جانور معرض وجود میں آجائے۔

خوارق کی چھ قسمیں:- خیالی وغیرہ میں امر خارق للعادة کی تقسیم کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھوں امر خارق دکھایا جاتا ہے وہ یا تو دین سادہ کا تابع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پھر قسم اول میں وہ شخص یا تو نبوت کا مدعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر مدعی نبوت ہو تو امر خارق قبل الدعویٰ ارباب کہلاتا ہے اور بعد الدعویٰ معجزہ، جبکہ غیر مدعی نبوت اگر دلی ہو تو اس سے سرزد ہونے والا امر خارق کرامت ہے اور عام آدمی کے بارے میں معونہ ہے۔ قسم دوم میں اگر امر خارق اس کے دعویٰ کے مطابق ہو تو استدراج کہلاتا ہے جبکہ ناموافق کو اہانت کہتے ہیں۔

قولہ: ”مہر و دتین“ دال اور ذال دونوں جائز ہیں البتہ دال کے ساتھ اکثر اور زیادہ مشہور ہے وہ کپڑے جس کو ورس اور زعفران سے رنگا گیا ہو یعنی زرد۔ قولہ: ”طاطا“ بہر تین بمعنی خُفّص یعنی جب سر جھکائیں گے۔ قولہ: ”تَحْدَر“ ماضی معلوم کا صیغہ ہے بمعنی نزل یعنی اتریں گے اور ٹپکیں گے۔ قولہ: ”جمان“ بضم الجیم وتخفيف المیم موتیوں کی طرح چاندی کے دانوں کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے سر مبارک کے بالوں سے انتہائی صاف پانی چاندی اور موتیوں کی مانند کے قطرے گریں گے۔ چونکہ حضرت عیسیٰؑ حمام میں غسل کر کے آسمان پر اٹھائے گئے تھے اس لئے بالوں سے پانی ٹپکے گا جو لوگ سانس کے نظریہ اضافت کو جانتے ہیں ان کے لئے یہ حقیقت سمجھنا نہایت آسان ہے۔ قولہ: ”ولا یجد ریح نفسہ الخ“ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سانس اور آواز میں مردوں کو زندہ کرنے کی قوت ودیعت فرمادی تھی اس کے برعکس اب زندوں کو مارنے کی طاقت ودیعت فرمائیں گے کہ پہلے زمانہ میں طب کا عروج تھا تو اس وقت یہی معجزہ مناسب تھا جب کہ دوبارہ آمد پر ایسی طاقت اور مہلک ہتھیار کا مقابلہ ہو گا تو دوسرا مناسب ہو گا۔

قولہ: ”حتی یدرکہ بیاب لُد“ بضم اللام وتشدید الدال، لُد تل ایب سے جنوب مشرق میں اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں اسرائیل نے دنیا کا جدید ترین سیکورٹی سے لیس ایئرپورٹ بنایا ہے، ممکن ہے کہ دجال یہاں سے فرار کی کوشش کرنا چاہتا ہو جس کو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام ناکام بنائیں گے۔ قولہ: ”عباد الی“ اتنی سی بات تو طے شدہ ہے کہ یا جوج، ماجوج وحشی، جاہل اور جفاکش اور ظالم قسم کے لوگ ہیں مگر اس کے ساتھ وہ سارے کافر بھی ہوں گے؟ تو حضرت تھانوی صاحب المسک الذکی میں فرماتے ہیں کہ ان پر ایمان یا کفر کا حکم نہیں لگانا چاہئے اگرچہ وہ کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوں گے اور جہاں تک آسمان کی طرف تیر پھٹنے کا تعلق ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ جہالت کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور اللہ عز و جل کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ اس کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ عموماً سے یا جوج، ماجوج کا بے راہ و گمراہ ہونے کا تاثر ملتا ہے ممکن ہے کہ ان میں اچھے بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں مگر غالب اکثریت شاید کفار کی ہو۔ واللہ اعلم

قولہ: ”لایدان“ ید کا مثنیہ برائے مبالغہ ہے یعنی کسی کی قدرت و طاقت نہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکے۔ قولہ: ”بحیرۃ الطبریۃ“ بحیرہ طبریہ ایک بہت بڑی جھیل ہے جو اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے شمالاً و جنوباً اس کی لمبائی تیس (۲۳) کلومیٹر اور چوڑائی شمال میں زیادہ سے زیادہ تیرہ (۱۳) کلومیٹر ہے جبکہ انتہائی گہرائی ۵۷ فٹ ہے کل رقبہ ۱۶۶ مربع کلومیٹر ہے۔ قولہ: ”النفغ“ بروزن سبب ایک سفید قسم کے کیڑے ہیں جو جانوروں کی ناک میں پیدا ہوتے ہیں واحد نطفہ آتا ہے۔ قولہ: ”فرسی“ فریس کی جمع ہے جیسے ”قتلی“ قتل کی جمع ہے فریس وہ ہوتا ہے جسے کوئی حیوان مفترس یعنی پھاڑنے والا جانور زخمی کر کے پھاڑ چیر دے۔ قولہ: ”زہمتهم“ سلم میں بغیر تاء کے آیا ہے چکناہٹ کو کہتے ہیں جبکہ ”نغن“ بسکون التاء

بدبو کو اور بکسر التاء بدبو دار چیز کو کہتے ہیں یعنی ان کی چربی کی چکناہٹ اور دیگر بدبودار اشیاء اور خون نے زمین کو بھردیا ہوگا۔ قولہ: ”المہبل“ کھائی اور درے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”قسیم“ بکسر القاف والسين وتشدید الیاء قوس کی جمع ہے کمان کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”نشابہم“ بضم النون وتشدید الثمین نشابۃ کی جمع بمعنی تیر کے ہے۔ قولہ: ”وجعابہم“ بکسر الجیم جمعۃ کی جمع بمعنی ترکش کے ہے۔ قولہ: ”کالزلفۃ“ بفتح الزاء واللام یہ لفظ بجائے فاء کے قاف کے ساتھ بھی پڑھا جاسکتا ہے آئینہ اور شیشے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”عصابہ“ بکسر الحین دس تا چالیس آدمیوں پر مشتمل جماعت کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”بقحفھا“ بکسر القاف چھلکا۔ قولہ ”الرسل“ بکسر الراء دودھ۔ قولہ: ”فنام“ بکسر الفاء جماعتوں یا بڑی جماعت کو کہتے ہیں اس کا واحد نہیں آتا ہے۔ قولہ: ”لفحہ“ وہ اونٹنی وغیرہ جس کو بچہ جنم دینے میں زیادہ عرصہ نہ گذرا ہو یعنی تازہ۔ قولہ: ”فخذ“ بطن سے چھوٹا قبیلہ جو اقربہ پر مشتمل ہو۔

قولہ: ”ہرج“ بسکون الراء کسی چیز کی کثرت کو کہتے ہیں یہاں مراد کثرت سے اور بے شری سے جماع ہے یعنی ان لوگوں میں زنا عام ہوگا اور اس میں کسی سے شرم و حیا بھی نہیں کی جائے گی بلکہ گدھوں کی طرح جہاں موقعہ میسر ہو خواہ پردہ ہو یا نہ ہو اس میں لگ جائیں گے پس انہی پر قیامت آئے گی کہ وہ حد انسانیت سے گذر گئے ہوں گے وہ انسان نما جانور ہوں گے جبکہ یہ زمین انسانوں کے لئے ہے نہ کہ جانوروں کے لئے اس لئے وہ قیامت کے زلزلے سے نیست و نابود کر دئے جائیں گے، علاوہ ازیں ان لوگوں میں بت پرستی بھی عام ہو جائے گی۔

ملفوظ:- ایک روایت میں ہے کہ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگل جائے گا لہذا یا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو اسی حالت میں قتل کریں گے یا قتل کی نسبت مجازی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب قتل بن جائیں گے۔

باب ماجاء فی صفة الدجال

دجال کی حالت کے بیان میں

”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل عن الدجال فقال: آلا ان ربکم

لیس باعور آلا وانہ اعور عینہ الیمنی کانہا عنبۃ طافیۃ“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو کہ تمہارا رب کا نام نہیں، آگاہ ہو کہ دجال کا نام ہے اس کی دامن آکٹھ گویا انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہے۔

تشریح:- اس باب میں دجال کی علامت بتلانا مقصود ہے کیونکہ صفت بمعنی حالت و نشانی کے آتی ہے یعنی دجال خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود کو عیوب سے نہیں بچا سکتا؟ تفصیل سابقہ باب میں گذری ہے۔

باب ماجاء ان الدجال لا یدخل المدینة

دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يداخلها الطاغون ولا الدجال انشاء الله“۔ (صحیح)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ (میں داخل ہونے کی غرض سے) آئے گا تو فرشتوں کو اس کا پہرا دیتے ہوئے پائے گا، پس مدینہ میں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔

تشریح:- طاعون ایک وبائی مرض ہے جو جلد میں پھوڑے کی طرح خطرناک ورم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یہ بیماری وبائی بھی ہے اور مہلک بھی وبائی امراض کی تفصیل پہلے گذری ہے۔

بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ دجال مکہ و مدینہ کے علاوہ تمام شہروں میں داخل ہوگا جبکہ حرمین کے نقاب یعنی داخل ہونے کے مقامات (دروازوں اور گیٹوں) پر صف بندی کئے ہوئے فرشتے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے پھر مدینہ منورہ میں تین بار زلزلہ آئے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کافر و منافق کو نکال باہر کر دیں گے۔ (ص: ۲۵۳ جلد ۲: باب لا یدخل الدجال المدینہ)

جیسا کہ پہلے گذرا ہے کہ باطل قوت کے ظاہری غلبہ سے بھی مسلمانوں کی مرکزیت ختم نہیں ہوگی اس لئے دجال کی طاقت اور اسباب ظاہریہ کے لحاظ سے اس کی حکومت جتنی بھی وسیع اور مضبوط ہوگی مگر مخلص ایمان والوں پر اس کا کچھ بھی اثر نہ چلے گا۔ اور نہ ہی ان کے مرکز و بیضہ تک اس کی رسائی ممکن ہوگی۔

”عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الايمان يمان والکفر من قبل

المشرق والسکينة لاهل الغنم والفخروالرياء في الفدادين اهل الخيل واهل الوبر، يأتي المسيح اذا جاء دُبُرُ اُحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك“۔ (صحیح)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تو یمنی ہے اور کفر مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا اور سکون (وقار) بکری والوں میں ہوتا ہے جبکہ فخر اور دکھاوا پیچنے چلانے والوں میں ہوتا ہے جو گھوڑوں والے اور پشم (اونٹ اور خیموں) والے ہوتے ہیں مسیح (دجال) آئے گا تو جب احد کے پیچھے پہنچے گا فرشتے اس کا رخ شام کی جانب موڑ دیں گے اور وہیں جا کے مرے گا۔

تشریح:- ”الایمان یمنان“ اصل میں یمنی منسوب بسوئے یمن تھا اخیر سے یا کو حذف کر کے اس کے عوض میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، چونکہ یمن ساحلی علاقہ ہے جس کی وجہ سے اس کا موسم معتدل رہتا ہے۔ اور ضابطے کے مطابق معتدل خطے کے لوگوں کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے اس لئے معتدل مذہب یعنی ایمان و اسلام ان کے مزاج کے عین مطابق ہوتا ہے اور ہم مزاج چیز کو قبول کرنا آسان بھی ہوتا ہے، دائم بھی، اسی بناء پر اہل یمن والوں نے بغیر لڑائی کے ایمان کو قبول کیا گویا یہ ان کا طبعی تقاضا ہوتا ہے اس کی کچھ تفصیل ”باب ما جاء فی اهل الشام“ من ابواب الفتن میں گزری ہے فلیراجع۔

اس ارشاد کا مقصد اہل حرمین کی ایمانی حالت کی کمزوری بتانا نہیں بلکہ اہل یمن کی فضیلت مراد ہے نہ کہ افضلیت اور بلاغت میں ایسا ہوتا ہے کہ قابل ذکر چیز کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لئے کلام میں ادوات حصر شامل کئے جاتے ہیں یا انداز کلام بظاہر مفید للکھصر لایا جاتا ہے حالانکہ وہاں حصر مقصود نہیں ہوتا ہے جیسا کہ مطول و مختصر المعانی وغیرہ میں ہے۔

”والکفر من قبل المشرق“ اگر مراد حقیقی مشرق ہو تو پھر مشرق والوں سے مراد قبیلہ مضر ہے جو اہل یمن کے مقابلے میں ایمان سے پیچھے رہا تھا اور ان کا کفر شدید بھی تھا اور اگر عرفی مشرق مراد ہو جو عراق و ایران وغیرہ ہیں تو اگر کفر سے مراد حقیقی کفر ہو تو مجوس کا مذہب مراد ہے ممکن ہے ہندومت اور بدھ مت وغیرہ بھی مراد ہو لیکن اگر کفر سے مراد اعمال کفریہ ہوں تو پھر وہ فتنے مراد ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے باہمی جنگ وارتداد کے موجب بنے، اور یہ سلسلہ جاری ہے تا آنکہ دجال کا خروج مشرق سے ہو جائے غرض مشرق ایسے فتنوں کی جولان گاہ بنا ہوا ہے جبکہ یمن ان فتنوں سے محفوظ رہا ہے، چنانچہ فتنہ خوارج، معتزلہ، روافض، انکار حدیث اور قادیانیت و ذکر سب مشرقی فتنے ہیں۔

قولہ: ”والسکينة لاهل الغنم“ یہ صحبت کا اثر ظاہر فرمایا چونکہ بکریاں نرم مزاج اور متواضع جانور ہیں اس لئے ان کے چرانے والے پر مثبت اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں جبکہ اونٹ وغیرہ سرکش اور طاقتور جانور ہیں جن میں ”ہم چنیں دیگرے نیست“ کا جذبہ پایا جاتا ہے تو ان کی صحبت میں رہنے والے پر وہی اثر ہوگا۔ قولہ: ”فَلْذَايْن“ فَذَا کی جمع ہے ہتھکڑیاں والی وہ لوگ جو کھیتوں میں اور جانوروں کے پیچھے چلا چلا کر بوتلے ہیں اور چیختے ہیں۔ قولہ: ”وہر“ اونٹ کے بالوں کو کہتے ہیں مراد خیمہ ہے یعنی خانہ بدوش اور دیہاتی لوگ فخر و مباہات میں پیش پیش ہوتے ہیں یہ بھی صحبت اور ماحول کا منحوس اثر ہوتا ہے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ ایک عام دیہاتی، گدھا چرانے والا بھی اپنی حالت پر فخر کرتا ہے بلکہ گاؤں دیہات والے عموماً ہر کام میں افتخار کا دامن تھامے ہوئے ہوتے ہیں مسجد بنانے، مہمان نوازی اور دیگر امور میں بھی مقابلے کرتے ہیں جن کا مقصد محض اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو۔

قولہ: ”يَأْتِي الْمَسِيحُ“ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ مسح یعنی ہموار ہے یا کثرت مساحت کی بناء پر مسیح کہلاتا ہے، یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی بولا جاتا ہے مگر اس کی وجوہات مختلف ہیں مثلاً اندھے کو مسیح کرنے سے وہ ٹھیک ہوتا، یا وہ کثرت سے سیاحت برائے عبرت یا برائے تبلیغ فرماتے وغیرہ وغیرہ۔

باب ماجاء في قتل عيسى بن مريم الدجال

حضرت عیسیٰ بن مریم کا دجال کو قتل کرنے کے بارے میں

باب کی حدیث کی تشریح ”باب ماجاء في فتنة الدجال“ میں عنقریب گزری ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

”وفيه عن قتادة عن انس الخ“ اس باب کی حدیث کی تشریح ”باب ماجاء في الدجال“ میں

گزری ہے۔

باب ماجاء فی ذکر ابن صیاد

ابن صیاد کا ذکر

”عن ابی سعید قال صحبني ابن صياد اِما حجاجاً و اِما معتمرين فانطلق الناس و تركت انا و هو فلما خلصت به افسعرت منه و استوحشت منه مما يقول الناس فيه فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة قال: فابصر غمافاًخذ القدح فانطلق فاستحلب ثم اتاني بلبن فقال لي: يا ابا سعيد اشرب افكره ان اشرب عن يده شيئاً لِمَا يقول الناس فيه، فقلت له هذا اليوم يوم صائف و اني اكره فيه اللبن فقال: يا ابا سعيد لقد هممت ان اخذ جبلاً فاوثقه الى الشجرة ثم اختبق لِمَا يقول الناس لي و فيّ، اَرَأَيْتَ من خَفِيَ عليه حديثي فلن يخفي عليكم اَنتم اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الانصار! اَلَمْ يَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كافر؟ و انا مسلم، اَلَمْ يَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عقيم لا يولد له؟ و قد خَلَفْتُ و لَدَى بالمدينة، اَلَمْ يَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له مكة و المدينة؟ اَلَسْتُ من اهل المدينة؟ و هو ذا انطلق معك الى مكة اقال: فوالله ما زال يجيءُ بهذا حتى قلتُ فلعله مكذوب عليه، ثم قال يا ابا سعيد و الله لاخبرنك خبراً حقاً و الله اني لا اعرفه و اعرف والده و اين هو الساعة من الارض فقلتُ تباً لَكَ سائر اليوم. (حسن)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ابن صیاد ہو گیا دریاں حالیکہ ہم حج یا عمرہ کے لئے جا رہے تھے پس لوگ آگے نکلے جبکہ میں اور وہ (ابن صیاد) دونوں پیچھے رہ گئے پس جب میں اس کے ساتھ تنہا رہ گیا تو اس سے (ڈر کے مارے) میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اس سے وحشت محسوس کی اس بات کی وجہ سے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے (یعنی کہ یہ دجال ہے) پس جب میں سواری سے اُتر اتو میں نے اس سے کہا کہ تو اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ! ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ اس نے ایک بکری دیکھی تو پیالہ لے کر وہ چلا اور دودھ دوہ کر پھر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا: اے ابوسعید! پیو، مگر میں نے اس کے ہاتھ سے کچھ پینا مناسب نہیں سمجھا اس وجہ سے کہ لوگ اس کے بارے میں چمٹی گویاں

کرتے تھے پس میں نے اس سے کہا کہ آج کا دن گرم ہے اور میں اس میں دودھ پسند نہیں کرتا، پھر وہ کہنے لگا اے ابوسعید! میں چاہتا ہوں کہ ایک رسی لے لوں اور اسے درخت سے باندھ لوں پھر گلا گھونٹ کر مر جاؤں بوجہ اس بات کے جو لوگ مجھ سے اور میرے بارے میں کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اگر میری بات کسی اور پر پوشیدہ ہے تو تم پر تو مخفی نہیں ہو سکتی، کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خوب باخبر ہو اے انصار کی جماعت! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ دجال کافر ہوگا؟ جبکہ میں مسلمان ہوں، کیا نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ (دجال) بے اولاد ہوگا اور میں نے مدینہ میں اولاد چھوڑی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ حلال نہیں ہے دجال کے لئے مکہ و مدینہ، تو کیا مدینہ والوں میں سے نہیں ہوں اور شان یہ ہے کہ اب تیرے ساتھ مکہ جا رہا ہوں ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ بخدا! وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ میرا گمان ہونے لگا کہ اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، وہ پھر کہنے لگا اے ابوسعید! بخدا میں تم کو صحیح بات بتلاتا ہوں، خدا کی قسم میں اس (دجال) کو جانتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں اور یہ کہ وہ اس وقت زمیں میں کہاں ہے (ابوسعید فرتے ہیں کہ) پس میں نے کہا تیری ہلاکت ہو ہمیشہ کے لئے (کہ تیرا معاملہ پھر مشتبہ ہو گیا)۔

تشریح:۔ ابن صیاد پشیدہ الیاء کو ابن صائد بھی کہتے ہیں اصلی نام صاف تھا بعض نے عبد اللہ بھی بتایا ہے۔ قولہ: ”خُجَّاجاً او معتمرین“ صحابی کے قائل سے حال ہے۔ قولہ: ”خلصت“ ای انفرادت بہ یعنی جب میں اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ قولہ: ”اقشعورت“ ای قام شعری روٹنے کھڑے ہو گئے میرے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ دجال ہے۔ قولہ: ”استوحشت“ میں نے اس سے وحشت محسوس کی انس کی ضد ہے، اسی بناء پر جب اس نے اپنا سامان دو چہر کے آرام کے وقت اسی درخت کے نیچے رکھا جہاں میں نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا سامان اس دوسرے درخت کے نیچے رکھ دو، تاکہ میں اس کے شر سے دور رہوں۔ قولہ: ”صائف“ ای حار، گرم۔ قولہ: ”اکره فیہ اللبن“ یعنی عن یدک یا لبن معین یا مطلب یہ ہے کہ دودھ بھی طبعاً گرم ہے اس لئے آج گرمی کی وجہ میں نہیں پیتا۔ قولہ: ”اختق“ گلا گھونٹ کر خود کشی کر لوں۔ قولہ ”عقیم“ بانجھ۔ قولہ: ”مکذوب علیہ“ یعنی اس پر لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ قولہ: ”سانو الیوم“ باقی دن یعنی ساری زندگی۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے پہلے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر علم غیب کا مدعی بن گیا اور

مدعی علم غیب کا فر ہوتا ہے اس لئے اس کا معاملہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ پر پھر مشتبہ ہو گیا۔

ابن صیاد کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی دجال اکبر تھا اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی اس کے دجال ہونے کا جزم حاصل تھا چنانچہ حضرت عمر، حضرت جابر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کا موقف بھی یہی تھا حتیٰ کہ ان حضرات نے اس پر قسم بھی کھائی ہے پھر ان میں دورائے پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ ابن صیاد غائب ہو کر اصفہان چلا گیا ہے جہاں سے وقت موعود پر خروج و ظہور کرے گا جبکہ دوسری رائے کے مطابق وہ مر گیا ہے مگر وقت مقررہ پر حکم خداوندی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا گویا کہ اس کے دیگر معاملات کی طرح یہ عمل بھی یکے از خوارق العادات امر ہے، اور ایسا ہونا کوئی بعید از وقوع نہیں ہے مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ ابن صیاد اگرچہ دجال تو تھا کہ اس نے بہت سے معاملات کو غلط ملط کر دیا تھا لہذا اس میں دجال کے معنی پائے جاتے ہیں مگر وہ دجال اعظم نہ تھا بلکہ وہ مدینہ منورہ میں مر گیا تھا بعض کے نزدیک تو بہ تا نب ہو کر اور بعض کے نزدیک اس کے انجام کے بارے میں وثوق سے کہنا مشکل ہے، جہاں تک بعض صحابہ کی قسم کا تعلق ہے تو وہ ان کے ظن کے مطابق تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قسم کھانے سے نہ روکنا بھی توقف کی وجہ سے تھا بعض لوگ طبعی کا ہن ہوتے ہیں اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد بھی ایک کا ہن تھا اگرچہ کسی نہ تھا مگر طبعی تو تھا ہی۔ واللہ اعلم

ابن حجرؒ و بعض دیگر شارحین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی صرف علامات بتلائی گئی تھیں اور چونکہ ابن صیاد میں وہ اکثر علامات پائی جاتی تھیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتداء میں اس کے دجال ہونے یا نہ ہونے میں توقف فرماتے مگر جب تمیم داری کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توقف ختم ہوا اور اسی محصور فی الجزیرہ کے بارے میں رائے مجتمع ہو گئی کہ وہی دجال اعظم ہے۔

نوٹ:- جو لوگ ابن صیاد کے دجال ہونے کا باور کرتے ہیں وہ ابن صیاد کے مدینہ میں ہونے اور صاحب اولاد ہونے وغیرہ کے کچھ جوابات دیتے ہیں کہ مثلاً یہ علامات اس کے خروج کے بعد ہوں گی نہ کہ ابتداء مگر ان کے نقل کرنے کی چنداں ضرورت محسوس نہیں کی گئی کیونکہ یہ رائے کمزور ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرّ بابن صیاد فی نفر من اصحابہ منہم عمر بن الخطاب ھو یلعب مع الغلمان عند اطم بنی مغالۃ وھو غلام فلم یشعر حتیٰ

ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ ثم قال: أَتَشْهَدُ اَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صِيَادٍ قَالَ: أَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صِيَادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ اَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَأْتِيكَ؟ قَالَ ابْنُ صِيَادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُطِّطْ عَلَيْكَ الْأَمْرَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، وَخَبَأَلَهُ ”يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ“ فَقَالَ ابْنُ صِيَادٍ: وَهُوَ الدَّخْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِخْسَأْ فَلَنْ تَعْبُدُوهُ قَدْ رَكَ اِقَالَ عَمْرٌو يَا رَسُولَ اللَّهِ! اِئْذَنْ لِي فَاصْرُبْ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنْ يَكُ حَقًّا فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَا يَكُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ يَعْنِي الدَّجَالَ“.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ہمراہ جن میں عمرؓ بھی تھے ابن صیاد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا تھا وہ ابھی بچہ ہی تھا پس اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ نہ چل سکا تا آنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر مارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن صیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا: ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اُمّیّین کے رسول ہیں ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ پھر ابن صیاد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے رسولوں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرے پاس کیا چیز آتی ہے؟ ابن صیاد نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا (یا سچ اور جھوٹ) دونوں آتے ہیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر معاملہ گڈمڈ (خلط ملط) ہو گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھ سے ایک بات چھپاتا ہوں (تم بتاؤ وہ کیا ہے؟) اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ“ (آیت کو صحابہ کے سامنے آہستہ تلاوت کر کے) دل میں متعین و منتخب فرمایا، تو ابن صیاد کہنے لگا وہ ”الدخ“ ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو تیری قدر ہرگز نہیں بڑھے گی، حضرت عمرؓ نے فرمایا اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نہیں) اگر یہ واقعی (وہ دجال) ہے تو پھر آپ اس پر مسلط نہیں

ہو سکتے (کیونکہ اس کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں) اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر آپ کو اس کے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ راوی عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ان یکن تھا کی ضمیر سے مراد دجال ہے۔

تشریح:- ”اُطْم“ بروزن کُٹ پتھروں کی بلند عمارت کو کہتے ہیں جو قلعہ نما ہوتی ہے جمع آطام آتی ہے۔ قولہ: ”اُمنت باللہ ورسلہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لطیف انداز اس لئے اختیار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں تا مل تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عرّ نے آپ علیہ السلام کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ یہی دجال ہے تو آپ نے اس کی نفی نہیں فرمائی پس یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کی بات کی تردید غیر محسوس انداز سے فرمائی کہ بالفرض اگر یہی دجال ہے تو کہیں بڑا فتنہ قبل از وقت برپا نہ ہو جائے۔

(کذابی المسک الذی للتعھاوی رحمہ اللہ)

قولہ: ”یأئینسی صادق وکاذب“ یا تو فرشتہ اور شیطان مراد ہے یا پھر موصوف مقدر ہے اسی خبر صادق و خبر کاذب یعنی مجھے بعض سچی باتیں القاء ہوتی ہیں اور بعض جھوٹی اور یہ کاہنوں کا شیوہ ہے جن کی باتوں میں نواوے فیصد باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ لہذا صادق کی توین برائے تقلیل اور کاذب کی برائے تعظیم و تکثیر لیں گے۔ یعنی معمولی سچ اور زیادہ تر جھوٹ۔ قولہ: ”وہو الدخ“ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رخ ایک لغت میں دھان کو کہتے ہیں عارضہ میں ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا پھر یہ اطلاع علم غیب کی دلیل نہیں بلکہ کہانت کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاہنوں کو ایسے امور پر اطلاع دینے میں آزمائش کی حکمت مستتر ہوتی ہے تاکہ اہل زلیخ گمراہ ہوں اور اہل ایمان جان لیں کہ یہ کاہن ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اِحْسَا“ یہ الفاظ کُتے کو دھتکارنے کے لئے بولے جاتے ہیں، یعنی جب تمہیں اس قسم کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر تم کاہن ہی ہو پھر ابن صیاد کو اس اطلاع کی صورت کیا تھی؟ تو اس بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چھپکے سے مشورہ کیا تھا جس کو ابن صیاد نے یا اس کے شیطان نے سُن لیا تھا، مگر حضرت تھانویؒ نے اس پر زور دیا ہے کہ شیطان کا انبیاء علیہم السلام کے قلوب تک رسائی کوئی مستبعد نہیں ہاں اس سے گناہ نہیں کروا سکتا ہے اس پر بطور استدلال حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ”انسی مَسْنَى الشیطن بنصب وعذاب“ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ”وما أنسنیہ الا الشیطن“ نقل فرمایا ہے۔

المستتر شد عرض کرتا ہے کہ پہلا قول اسلم واحوط ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ تکلیف براہ راست

شیطان سے نہیں بلکہ ان کی بیوی کو درغلانے سے پہنچی تھی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ نسبت شیطان کی طرف کرنا بطور تاءدب بھی ممکن ہے۔ واللہ اعلم

سوال:- جب ابن صیاد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی اجازت کس حکمت کے تحت مرحمت نہیں فرمائی؟؟؟

جواب:- (۱) اس لئے کہ ابن صیاد یہودی بچہ تھا اور ان دنوں میں آپ علیہ السلام کی یہود کے ساتھ صلح چل رہی تھی۔

جواب:- (۲) ابن صیاد نابالغ تھا جیسا کہ روایت میں ”وہو غلام“ سے معلوم ہوتا ہے اور نابالغ بچوں کی بات کو اتنی سنجیدگی سے لینا لازمی تصور نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں جبکہ قتل کی سزا اس عظیم جرم پر جاری ہوتی ہے جو اپنے محل میں ہو یعنی عاقل، بالغ سے صادر ہو۔

باب کی اگلی روایت کا مضمون بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اوپر کی روایت کا ہے بعض الفاظ کا اختلاف معنوی اختلاف کو مستلزم نہیں ہوتا ہے۔

قولہ: ”ولہ ذوابہ“، چٹیا یعنی سر کے بالوں کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”اری عرشا فوق الماء“ ابن صیاد نے کہا میں پانی (سمندر) پر تخت دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابلیس کا تخت دیکھتا ہے جو سمندر پر ہے، عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ جب ابلیس نے سنا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش پانی پر (بلا احتیاج) تھا تو ابلیس نے بھی ایک تخت بنا کر سمندر پر رکھ دیا تاکہ وہ اللہ کی ہمسری کا تاثر دے۔ والعیاذ باللہ، لعنة الله على ابليس واعوانه.

رہا یہ مسئلہ کہ ابن صیاد ابلیس کو کیسے دیکھ سکتا تھا جبکہ باقی لوگوں کو تو نظر نہیں آتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مستبعد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں جس طرح قوت و صلاحیت ودیعت فرمانا چاہے اس کے لئے آسان ہے۔ آج کل کے دور میں جدید آلات سے یہ اشکال آسان ہو گیا ہے کہ جس آدمی نے اندھیرے میں دیکھنے والی عینک لگائی ہو وہ تاریکی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ قولہ: ”قال اری صادقا وکاذبین الخ“ یعنی میرے پاس ملی جلی مخلوط خبریں آتی ہیں بعض سچی اور باقی جھوٹی ہیں۔ قولہ: ”لَبَسَ عَلَيْهِ“ بصیغہ مجہول لبس یا لبیس سے ہے باب ضرب سے بمعنی مشتبہ اور گڈڈ، خلط ملط ہونے اور کرنے کے ہیں یعنی اس پر اشتباہ ہو گیا ہے۔ قولہ: ”فدعاه“ امر کا صیغہ برائے تشبیہ ہے مخاطب شیخین رضی اللہ عنہما ہیں یعنی آپ دنوں اس کو چھوڑ

دیں۔ مسلم میں جمع کا صیغہ ”دَعُوْهُ“ آیا ہے یعنی اگر تشنہ ہو تو معنی اُتر کاہ ہے جبکہ جمع بمعنی اُتر کاہ ہے۔

”عن عبدالرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
: یَمُکُتُ اَبُو الدَّجَالِ وَاُمُّہُ ثَلَاثِیْنَ عَامًا لَا یُوْلِدُ لَہُمَا وَلَدٌ یُوْلِدُ لَہُمَا غُلَامٌ اَعْوَرُ اَضْرُسْنِیْ وَاَقْلُہُ
مَنْفَعَةُ تَنَامُ عِیْنُہُ وَلَا یَنَامُ قَلْبُہُ ثُمَّ نَعَتْ لَنَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَبُوہُ فَقَالَ : اَبُوہُ طُوَالِ
ضَرْبِ اللّٰحْمِ کَانَ اَنْفُہُ مِنْقَارَ وَاُمُّہُ امْرَاةٌ فَرَضَاحِیَّةٌ طَوِیْلَةُ الثَّدِیْنِ قَالَ اَبُو بَکْرۃ فَسَمِعْتُ
بِمَوْلُودٍ فِی الْیَہُودِ بِالْمَدِیْنَةِ فَذَہَبْتُ اَنَا وَالزَّیْرِبْنِ الْعَوَامُ حَتّٰی دَخَلْنَا عَلٰی اَبُوہِ فَادَانَعْتُ
رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِیْہِمَا قُلْنَا : هَلْ لَّکُمَا وَلَدٌ ؟ فَقَالَ مَکْشَا ثَلَاثِیْنَ عَامًا لَا یُوْلِدُ لَنَا وَلَدٌ
وَلَدْنَا غُلَامًا اَعْوَرًا اَضْرُسْنِیْ وَاَقْلُہُ مَنْفَعَةُ تَنَامُ عِیْنُہُ وَلَا یَنَامُ قَلْبُہُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ
عِنْدَہُمَا فَادَا هُوَ مِنْجَدِلٌ فِی الشَّمْسِ فِی قَطِیْفَةٍ وَلَہُ هَمَّامَةٌ فَکَشَفَ عَنْ رَاسِہُ فَقَالَ
مَا قُلْتُمَا ؟ قُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا ؟ قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عِیْنَا وَلَا یَنَامُ قَلْبُی“۔ (حسن غریب)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماں باپ
تیس سال تک بے اولاد رہیں گے ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا جس
کا ضرر بہت ہوگا اور نفع بہت معمولی، اس کی آنکھیں تو سوسیں گی مگر دل اس کا نہیں سوسے گا، پھر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے ماں باپ کا احوال بیان فرمایا کہ اس کا باپ لمبا بڑبگا اور کم گوشت (پتلا) ہوگا اس
کی ناک گویا چونچ کی سی ہوگی جبکہ اس کی ماں بے تکی موٹی اور لمبی چھاتیوں والی ہوگی، ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ میں
نے مدینہ کے یہودی گھرانے کے ایک بچے کے بارے میں سنا پس میں اور زبیر بن عوام دونوں گئے یہاں تک
کہ اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حالت بیان فرمائی
تھی وہ ان میں ہو بہو پائی جاتی تھی، ہم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ تیس
سال تو ہم اسی طرح (بے اولاد) رہے ہماری کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی پھر ہمارا ایک کانا بچہ پیدا ہوا جو بہت
نقصان دہ اور معمولی منفعت والا ہے اس کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر دل اس کا نہیں سوتا، فرماتے ہیں کہ ہم وہاں
سے نکلے تو دیکھا کہ وہ دھوپ میں زمین پر چادر میں لیٹا ہوا لیٹا تھا، اور اس کی ہنھنا ہٹ سُنائی دے رہی تھی، پس
اس نے سر سے کپڑا ہٹایا اور کہا تم دونوں نے کیا کہا؟ ہم نے جواب دیا کیا تم نے سُن لیا اس نے کہا ہاں، میری
آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔

تشریح:- قولہ: ”اضر ششی واقله منفعة“ ای اقل ششی منفعة یعنی اولاد کے جو منافع ہوتے ہیں وہ اس سے عاری تھا اگرچہ نفس اولاد محبت و سکون کا سامان تو ہے مگر وہ تسکین قلب کا اتنا سامان نہ تھا جتنا کہ تشویش اور پریشانی کا سبب تھا مع ہذا وہ معیوب بھی تھا۔ قولہ: ”طوال“ بروزن غراب اس میں طوالت کے معنی نسبت طویل کے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قولہ: ”ضرب اللحم“ یعنی کم گوشت والا اور لاغر قسم کا۔ قولہ: ”منقار“ بکسر المیم چونچ۔ قولہ: ”فرضاخية“ بکسر الفاء وتشدید الیاء وہ عورت جس کی ضخامت و جسامت بھی زیادہ ہو اور چھاتیاں بھی بڑی بڑی ہوں مع ہذا اس میں طوالت و لمبائی بھی ہو۔ قولہ: ”منجدل“ بکسر الدال جد الزمین کو کہتے ہیں یعنی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ قولہ: ”قطیفة“ خمل نما چادر۔ قولہ: ”همهمة“ نگنانے اور ایسی آواز کو کہتے ہیں جو شہد کی کھیوں کی طرح سنائی دے لیکن مفہوم نہ سمجھا جاسکے۔

ابن صیاد کے بارے میں سابقہ روایات سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اصلی دجال یعنی دجال کبیر نہ تھا ہاں نفس دجال ضرور تھا مگر علامات کا پایا جانا ذی العلامات کی دلیل نہیں ہوتی ہے، پھر حضرت ابو بکرؓ چونکہ فتح مکہ کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے ہیں لہذا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ انہوں نے اس وقت اس بچے کی پیدائش کے بارے میں سنا کیونکہ وہ تو مراہق تھا بلکہ جب انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علامات سُن لیں تو ان کو جستجو ہوئی پھر آپ نے سنا کہ اس طرح کا ایک بچہ مدینہ میں موجود ہے، چنانچہ بچے کی بات چیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نومولود نہ تھا بلکہ عاقل قریب الاحتمام تھا۔

نیز شیطان و ابلیس کا بھی ایک سلسلہ نبوت ہوتا ہے جس میں وہ جھوٹے نبیوں کی کڑیاں ملاتا رہتا ہے اس لئے ایسے لوگوں کے دل بیدار رہتے ہیں۔ تدبر و تشکر

باب (بلا ترجمہ)

”عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض نفس منقوسة يعني

اليوم يأتي عليها مائة سنة“ (حسن)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی متنفس زمین پر ایسا نہیں یعنی آج جس پر سو سال گزر جائیں گے۔

تشریح:- نفس سے مراد انسان ہے اور منقوسہ جو سانس لیتا ہو یعنی آج جو بھی روئے زمین پر زندہ ہے

خواہ بالکل نومولود بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ اگلے سو سال کے اندر اندر انتقال کر جائے گا۔

مسلم میں ہے کہ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک ماہ قبل فرمایا تھا چنانچہ سب سے آخری صحابی ابوالطفیل عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ ۱۱۰ھ کو وفات پائے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ۱۱ھ ہر بیع الاول میں ہوا ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سو سال کے بعد قیامت آئے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ اس قرن کے لوگ ختم ہو جائیں گے پس جن حضرات نے اس سے مراد قیامت لی ہے تو اس سے مراد قیامت صغریٰ ہے یعنی ”من مات فقد قامت قیامتہ“ کے تحت اس قرن کی قیامت مراد ہے۔

اس حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ وہ زمین پر نہ تھے بلکہ آسمان میں تھے، اسی طرح ابلیس بھی پانی پر تھا نیز ابلیس انسان بھی نہیں جبکہ یہاں انسانی حیات کی بات ہو رہی ہے، ہاں البتہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات اختلافی ہے، امام بخاری، ابوبکر بن العربی وغیرہ بعض محدثین ان کی وفات کے قائل ہیں ان کی دلیل باب کی حدیث ہے۔ جبکہ جمہور ان کی حیات کے قائل ہیں، جمہور کے نزدیک یہ عام مخصوص منہ البعض ہے یا پھر حضرت خضر اس رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے پانی پر ہوں گے نہ کہ ارض یعنی خشکی پر۔

اس بارے میں طرفین و فریقین کے دلائل ظنی ہیں اور کوئی حتمی و یقینی بات کسی کے پاس نہیں ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم۔

قوله: ”فوهل الناس“ بمعنی فزع بھی آتا ہے اور بمعنی غلط بھی آتا ہے پہلے معنی کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس ارشاد کی وجہ سے گھبرا گئے کہ سو سال میں خروج دجال وغیرہ سارے فتنے آجائیں گے جبکہ دوسرے معنی کے مطابق مطلب یہ ہے کہ لوگ اس حدیث کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکے بلکہ اس میں غلطی کر گئے کہ قیامت آجائے گی حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ”ان ینخرم ذالک القرن“ یہ قرن ختم ہو جائے گا جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ انخرام بمعنی انقطاع و فنا کے ہے ای لا یبقی احد۔ قولہ: ”فی مقالة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یتحدثون بهذه الاحادیث الخ“ یعنی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی یا اس سے خوف زدہ ہو گئے اور اس بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ مثلاً سو سال کے بعد قیامت آئے گی یا سارے فتنے دجال اور خروج یا جوج وغیرہ سب آجائیں گے۔

باب ماجاء فی النهی عن سَبِّ الرِّیاح

ہوا کو بُرا بھلا کہنے کی ممانعت کے بارے میں

”عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لَا تَسُبُّوا الرِّیَحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّیَحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّیَحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أَمَرَتْ بِهِ“۔ (حسن صحیح)

ہوا کو بُرا مت کہو پس جب تم کوئی ناگوار صورت حال دیکھو تو یوں کہو اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور جو خیر اس میں ہے اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کی شر سے اور جو شر اس کے اندر ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے۔

تشریح:- پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ لوگوں کی نفسیات اور طبعیت یہ ہے کہ جب بار بار کسی چیز کو دوسری چیز سے منسلک دیکھتے ہیں تو ثانی کی نسبت اول کی طرف کرتے ہیں جیسے زمانے کی طرف خیر و شر کو منسوب کرنا اور دواء کی طرف شفاء کو منسوب کرنا، علیٰ ہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تو بذات خود کچھ نہیں کر سکتی یہ تو اللہ کی طرف سے مامور و مجبور ہے اس لئے ہوا کو قصور وار نہ سمجھا جائے، دوسری جانب اللہ حکیم ذات ہے وہ خیر کے فیصلے فرماتے ہیں اور حکیم کبھی بھی قلیل شر و نقصان کی بناء پر عظیم نفع و خیر یعنی مفاد عامہ کو نہیں روکتا لہذا ہوا ہو یا بارش وغیرہ ان سے اگر کسی کو جزوی نقصان اٹھانا پڑے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پورا عمل بُرا ہے اور اس کو گالیاں دینے لگے بلکہ فائدہ کا سوال اور نقصان سے بچنے کی دعا مانگنی چاہئے۔

باب

دجال کے بارے میں

”عن فاطمة بنت قیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَضَحِكَ فَقَالَ: اِنَّ تَمِيْمَ الدَّارِي حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ فَرَحْتُ فَاحْبَبْتُ اَنْ اُحَدِّثْكُمْ: اِنْ نَاسًا مِنْ اَهْلِ فَلَسْطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيْنَةً فِی الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتّٰی قَلَفَتْهُمْ فِیْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاذَاهُمْ بِدَابَّةٍ لِّبَاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا، فَقَالُوْا مَا اَنْتِ قَالَتْ: اِنَّا الْجَسَاسُ، قَالُوْا فَاخْبِرْنَا قَالَتْ: لَا اَخْبِرْكُمْ

ولا استخبرکم ولكن انتوا اقصى القرية فان تم من يخبرکم ويستخبرکم فاتينا أقصى القرية فاذا راجل مؤثق بسلسلة فقال: اخبروني عن عين زُغَرَ قلنا ملأئ تدفق قال اخبروني عن البحيرة قلنا ملأئ تدفق قال اخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم؟ قلنا نعم قال اخبروني عن النبي هل بُعِث؟ قلنا نعم قال اخبروني كيف الناس اليه؟ قلنا سراع، قال فنزنا نزوة حتى كاذ، قلنا فمأنت؟ قال انا الدجال وانه يدخل الامصار كلها الآطية وطيبة المدينة - (حسن صحيح)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے (جلوہ افروز ہو گئے) اور مسکرا گئے اس کے ساتھ فرمانے لگے کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک بات (واقعہ) بیان کی جس سے مجھے خوشی ہوئی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی بتا دوں، بے شک فلسطین کے کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے تو وہ کشتی ان کو دوسری طرف لے گئی (یعنی ناموافق ہوا کی وجہ سے) تا آنکہ ان کو سمندر کے جزائر میں سے کسی جزیرہ پر پھینک دیا (اتار دیا) پس اچانک ان کا واسطہ ایک ایسے جانور سے پڑا جو بہت زیادہ بالوں والا (یا بہت فریب کار) تھا بکھرے ہوئے (یا لمبے لمبے) اس کے بال تھے، چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں خبر رساں ہوں (جاسوسی کرنے والا) ان فلسطینیوں نے کہا پھر تم ہم کو (اپنی حقیقت یا خبروں سے) آگاہ کرو، وہ کہنے لگا کہ نہ تو میں تمہیں کوئی خبر دوں گا اور نہ ہی تم سے کوئی بات پوچھوں گا، لیکن تم لوگ (میرے ساتھ) اس بستی کے اخیر میں چلے جاؤ بے شک وہاں ایسا شخص ہے جو تم کو خبر بھی دے گا اور تم سے خبریں بھی معلوم کرے گا، چنانچہ ہم اس بستی کے اخیر میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس نے کہا مجھے زغرچشے کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا وہ تو بھرپور بہہ رہا ہے، اس نے کہا مجھے نحیرہ کے متعلق بتاؤ (یعنی طبریہ) ہم نے کہا وہ بھی بھرا ہوا لٹھلک رہا ہے اس نے کہا بيسان کے خُسلتان کے بارے میں بتاؤ جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے کہ آیا وہ پھل دینے لگا ہے؟؟ ہم نے کہا ”ہاں“ اس نے کہا مجھے نبی (آخر الزمان) کے بارے میں بتاؤ کہ آیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں؟ ہم نے کہا ”ہاں“ پوچھا مجھے بتاؤ ان کے بارے میں لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ ہم نے کہا تیزی سے ان پر ایمان لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے ایک زبردست جنبش کی حتیٰ کی زنجیروں سے نکلنے کے قریب ہو گیا ہم نے پوچھا تم کون ہو (کیا ہے؟) اس نے کہا میں دجال ہوں، دجال سب شہروں میں داخل ہو گا سوائے طیبہ اور طیبہ وہی مدینہ ہے۔ آخر جہ مسلم و ابو داؤد و ابن ماجہ

واحمد والحمیدی

تشریح:- یہ روایت مسلم میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے آئی ہے اس لئے تشریح میں اس کو بھی ملحوظ رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قولہ: ”صعد علی المنبر“ مسلم میں ہے کہ اس سے قبل اعلان ہوا تھا کہ ”الصلوة جامعة“ چنانچہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں آئی اور عورتوں کی اس صف میں بیٹھ گئی جو مردوں کی صف سے متصل تھی، پھر جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو مسکراتے ہوئے منبر پر جلوہ افروز ہو گئے چونکہ اس میں جلس علی المنبر کی تصریح ہے اس لئے معلوم ہوا کہ خطبہ مشہورہ (جمعہ وغیرہ) کے علاوہ وعظ اور نصیحت کی غرض سے منبر پر بیٹھنا جائز ہے اگرچہ جمعہ وغیرہ مسنون خطبہ کھڑے ہو کر ہی دیا جائے گا۔ قولہ: ”ان تمیما الداری“ یہ اپنے جد ”دار“ کی طرف منسوب ہے اس وقت مشرف بایمان نہ ہوئے تھے یہ روایت ان کی بڑی منقبت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ ان کے حوالے سے بیان فرمایا۔ قولہ: ”ذکبوا سفینة“ مسلم میں ہے کہ کل تیس آدمی تھے۔ قولہ: ”فجالت بهم“ کشتی ان کو گھما پھیرا کر لے گئی یعنی موجوں نے ان کی کشتی دھکیل دی یہاں تک کہ ”قد فتنهم“ ان کو ایک جزیرہ پر ڈال دیا مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ سفر ایک مہینے کا تھا اور مغرب الشمس میں ایک جزیرے تک پہنچ گئے علی ہذا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ بحیرہ روم میں سفر کر رہے تھے تو پھر یہ واقعہ بحر اوقیانوس میں شمال مغربی افریقہ اور جنوب مغربی یورپ میں سین اور مراکش کے مغرب میں پیش آیا ہوگا، اور اگر ان کا سفر بحر قلزم (بحر احمر) میں تھا تو پھر بھی یہ بحر اوقیانوس جنوبی افریقہ کی سمت میں پیش آیا ہوگا کیونکہ بحر قلزم (بحر احمر) بجانب مشرق و مغرب اتنا چوڑا نہیں ہے بلکہ ایک غلیج ہے، اور جس روایت میں دجال کو از جانب مشرق برآمد ہونے والا قرار دیا ہے تو اس سے کوئی تعارض لازم نہیں آتا کیونکہ اس میں خروج کی بات ہے جبکہ مندرجہ بالا جملے میں اس کی موجودگی کی بات کی گئی ہے۔ قولہ: ”بدابة لباسا“ مسلم کی روایت میں ہے کہ ”فلقی انساناً یجوشعہ“ جبکہ ابوداؤد کی روایت میں اس پر امرأۃ کا اطلاق بھی کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نما کوئی جانور تھا یا شیطان تھا، لباسہ مبالغے کا صیغہ ہے یا تو لبس بمعنی خلط ملط سے ہے یعنی بہت فریب کا ریا بمعنی لباس سے ہے اور یہی رائج ہے یعنی وہ سر تا پا بالوں میں لپٹا ہوا تھا جیسے کوئی کپڑوں میں چھپا ہوا ہو، ایک روایت میں ہے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی تھی یہ لوگ ایک تختے پر سوار ہو کر اس جزیرے تک پہنچے تھے جبکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی بڑی کشتی کے اندر موجود چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے تک پہنچے تھے اور پانی تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ساحل پر اس دابہ سے آمنسا منا ہو گیا۔

قولہ: ”ناشرة شعرها“ اس میں ناشرۃ مجرور ہے کہ دابہ کی صفت ثانیہ ہے جبکہ شعرها بنا بر مفعولیت منصوب ہے، یہ گویا الباسۃ کا بیان ہے۔ قولہ: ”الجساسة“ تجسس کرنے والا یعنی میں خبر رساں اور مخبری کرنے والا ہوں۔ ”انتوا اقصی القرية“ مسلم میں ہے ”انطلقوا الی هذا الرجل فی الدیر“ یعنی اس گرجے میں موجود شخص کی طرف چلو چنانچہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا خوفناک انسان زنجیروں میں اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، پھر مسلم کی روایت کے مطابق دجال نے ان سے تعارف پوچھا تو انہوں نے پوری تفصیل سے واقعہ بیان کیا کہ ہم یہاں کیسے پہنچے۔

قولہ: ”زغر“ بضم الزاء وفتح الغین (معجم البلدان جلد ۳: ۴۷۷) پر ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام سدوم سے نکلے تو ان کی دو صاحبزادیاں ان کے ہمراہ تھیں بڑی کا نام ”ریہ“ تھا اور چھوٹی کا ”زغر“ تھا، راستہ میں پہلے ریہ کا انتقال ہوا جن کو ایک چشمے کے پاس دفنایا جس سے اس چشمے کا نام ”عین ریہ“ پڑ گیا پھر زغر کا دوسرے مقام پر انتقال ہوا وہ جس چشمے کے پاس مدفون ہیں اس کا نام ”عین زغر“ ہے۔ قولہ: ”ملائی“ بھرا ہوا۔ قولہ: ”تدفق“ دفع کو دینے اور اچھلنے کو کہتے ہیں یعنی وہ خوب لبریز ہے اس کا پانی پُر جوش انداز سے بہہ رہا ہے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ قولہ: ”البحيرة“ وہی طبریہ کا بحیرہ ہے جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہے مسلم میں ہے کہ دجال نے کہا یہ بحیرہ خشک ہو جائے گا۔ قولہ: ”نخل بیسان“ فتح الباء و سکون الیاء یہ علاقہ پہلے فلسطین اور اردن کا حصہ تھا مگر اب اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مسلم میں ہے کہ دجال نے کہا کہ قریب ہے کہ یہ نخلستان ختم ہو جائے گا چنانچہ مشہور مؤرخ ابو عبد اللہ حموی التونی ۱۲۶ھ فرماتے ہیں کہ بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں مگر مجھے وہاں صرف دو پُرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے۔ (معجم البلدان ج: ۱-۲ ص: ۴۱۴) تاہم آج کل بیسان کا جو حصہ اردن میں داخل ہے وہاں زیادہ تر گندم اور سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔

قولہ: ”فنز انزوة حتی کاد“ یعنی اس نے اس زور کے ساتھ جنبش کی کہ قریب تھا کہ وہ زنجیروں کی قید سے آزاد ہو جاتا، یہ جنبش یا تو خوشی کے مارے تھی کہ اس کو وہ علامات معلوم ہو گئیں جن کا اس کو انتظار تھا کہ اس کے خروج کا زمانہ قریب آگیا، یا پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کے بارے میں سن کر وہ غم اور غصے سے بھر گیا اور پھر ایک مایوسی بھری جنبش کی۔

یہ حدیث دیگر متعدد صحابہ کرامؓ سے بھی مروی ہے جیسے حضرت عائشہؓ، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم۔ قالہ الحافظ

باب

”عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یبغی للمؤمن ان یدل نفسه، قالوا: وکیف یدل نفسه؟ قال یعرض من البلاء لِمَا لا یطیق“۔ (حسن غریب) اخرجه احمد ایضاً

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو رسوا کرے، صحابہ نے عرض کیا وہ خود کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی آزمائش کا بیڑا اٹھائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔

تشریح:- ذلت، عزت کے مقابل آتی ہے خصوصاً جب آدمی اپنی مراد میں ناکام رہے تو اس پر اطلاق بوجہ اتم ہوتا ہے جبکہ بلاء آزمائش و مصیبت کو بھی کہتے ہیں اور زبردست کوشش و محنت کو بھی، یہاں بمعنی آزمائش بھی ہو سکتا ہے اور بمعنی تعب و مشقت یعنی ناقابل برداشت عمل یا قول بھی۔

غرضۃ الاحوذی میں ہے کہ یہ فعل یا قول اگر مندوبات کے زمرے میں سے ہوں تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں گویا لا یبغی بمعنی لا یحل ولا یجوز ہوا، اور اگر فرائض میں سے ہوں جیسے امر بالمعروف ونہی عن المنکر تو اس میں تفصیل و اختلاف ہے جو پہلے اپنے باب میں گذرا ہے۔

غرض ہر کام اور ہر بات میں اپنی قدرت کا جائزہ لینا لازمی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کام یا ذمہ داری قبول کرے یا شروع کرے اور پھر اسے نبھانہ سکے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقت ضائع ہوگا، وسائل ضائع ہوں گے، مسائل میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کے طنز و تمسخر کا دروازہ کھل جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ

باب

”عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أنصر أخاک ظالماً أو مظلوماً، قيل یا رسول اللہ انصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال تكفّه عن الظلم فذاک نصرک ایاه“۔ (حسن صحیح)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے (اسلامی) بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول! جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد تو کر سکتا ہوں مگر جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بایں طور) کہ تم اس کو ظلم سے روک دو گے تو یہ اس کی مدد ہو جائے گی تیری طرف سے۔

تشریح: قولہ: ”ظالماً“ احکام مفعول سے بناء برحالیۃ منصوب ہے۔ سائل کے سوال کا منشاء یہ تھا کہ شاید ظالم کا ساتھ دینا مراد ہے اور جواب کا مطلب ظاہر ہے کہ جب اسے ظلم سے اور جھگڑے کے اسباب سے باز رکھو گے تو یہ چیز اس کے ظلم سے روکنے اور ہلاکت اور شیطان کی شرارت سے حفاظت کا سبب ثابت ہوگی۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ مظلوم کی مدد کا وجوب استطاعت اور عدم فساد سے مشروط ہے اگر استطاعت نہ ہو تو وجوب نصرۃ ساقط ہو جائے گا جبکہ کسی بڑے فساد کے برپا ہونے کی صورت میں شاید ندب و جواز بھی ختم ہو جائے جیسے آج کل کے دور میں بعض دفعہ مظلوم کی مدد خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

باب

”عن ابن عباسؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سكن البادية جفأ ومن اتبع الصید غفل، ومن اتى ابواب السلطان اُفتین“۔ (حسن غریب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بادیہ (صحراء، دیہات و جنگل) میں رہائش پذیر ہوگا اس کا دل سخت ہوگا اور جو شکار کے پیچھے پڑے گا وہ غافل ہوگا اور جو شخص بادشاہوں کے دروازوں پر جائے گا وہ فتنہ (آزمائش و گناہ وغیرہ) میں مبتلا ہوگا۔

تشریح: ”جفأ“ ستم اور غلظت کو کہتے ہیں مشابہہ یہی ہے کہ دیہاتی لوگ بڑے سخت جان اور سخت دل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اہل علم اور شہری ماحول اور تہذیب سے دور ہوتے ہیں دیہاتیوں کی اپنی تہذیب ہوتی ہے جس پر عموماً جانوروں کی عادات کا اثر ہوتا ہے یہ صحبت اور پیشی کی تاثیر ہے، پتھروں اور لوہے کا اثر ان کے مزاج پر پڑتا ہے تاہم اگر شہری ماحول دیہی ماحول سے زیادہ بگڑ جائے تو پھر دیہات و جنگلات شہروں سے افضل ہیں جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزرا ہے چونکہ اثر قبول کرنے کے لئے وقت درکار ہے اس لئے یہ ارشاد عادی دیہاتی کے بارے میں ہے جو مستقل وہاں رہتا ہو چند ایام کے رہنے سے جیسے کوئی بطور سیر و تفریح یا کسی وقتی ضرورت

سے وہاں جائے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

شکار اگر بطور لہو و لعب کے ہو تو وہ غفلت کو مستلزم ہے کہ ایسا آدمی تعلیم، نمازوں اور دیگر لوازمات کا خیال نہیں رکھتا ہے یا کم رکھتا ہے اور شکار کے شوق سے یہ مرض اور بھی بڑھ جاتا ہے مگر بطور ضرورت و حاجت اور نمازوں کی رعایت کی صورت میں شکار معیوب نہیں۔

جہاں تک بادشاہوں کے دروازوں پر دستک دینے کی بات ہے تو آج کے دور میں اس سے فتنہ میں مبتلا ہونا اغلب ہے کہ وہ آدمی سے غلط کام لیتے ہیں اگر عالم ہے تو اس سے من پسند فتویٰ صادر کرواتے ہیں، ان کی طرز زندگی دیکھ کر آدمی اپنی حالت پر ناشکری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تاہم اگر کوئی نیک نیتی سے ان کے دربار میں جاتا ہے اور ان کی اصلاح پر قادر بھی ہے اور کلمہ حق بلند کر سکتا ہے تو وہ شخص ماجور ہوگا اگرچہ آج کل یہ ممکن عقلاً تو ہے مگر امکان وقوعی سے دور ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

دوسری حدیث:- ”انکم منصورون ومصیون ومفتوح لکم فمن ادرك ذاک منکم فلیتق الله ولیا امر بالمعروف ولینة عن المنکر ومن یکذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار“۔ (حسن صحیح)

تم مدد کئے جاؤ گے اور تم (مال تک یعنی غنیمت تک) رسائی حاصل کرنے والے ہو اور تمہارے لئے فتح کئے جائیں گے (شہر و ممالک) پس جو شخص اس مذکور کو پائے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا رہے اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنادے۔

چونکہ دولت و حکومت دونوں تقویٰ سے دور لے جانے کے اسباب میں سے ہیں کہ عموماً ان میں مبتلا شخص کم ہی تقویٰ بجالاتا ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے فتوحات کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ان کو تقویٰ کی بھی وصیت کی اور یہ کہ اپنا اصل فریضہ نیکی کی طرف بلانے اور بدی سے روکنے کا عمل کبھی بھی نہ چھوڑیں۔

حدیث کا آخری جملہ ان شاء اللہ ”ابواب العلم، باب ماجاء فی تعظیم الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ میں آئے گا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ امر بمعنی اخبار ہے اور یہ روایت بیس سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے۔

باب

”عن حذیفہ قال قال عمر: ایکم یحفظ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ؟ فقال حذیفہ انا، قال حذیفہ: فتنۃ الرجل فی اہله وماله وولده وجارہ تکفرھا الصلوۃ والصوم والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، قال عمر: لست عن هذا أسألك ولكن عن الفتنۃ التي تموج كموج البحر، قال: یا امیر المؤمنین ان بینک وبينہا بابا مغلقا قال عمر أیفتح ام یكسر؟ قال: بل یكسر قال: اذا لا یغلق الی یوم القیمة، قال ابو وائل فی حدیث حماد فقلت لمسروق سل حذیفہ عن الباب فسأله فقال: عمر“۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیا ہے جو فتنے کے بارے میں ہے؟ تو حذیفہؓ نے فرمایا ”میں نے“ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا (آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے) آدمی کا فتنہ اس کے اہل و مال اور اولاد و پڑوسی کے بارے میں، ان کی تلافی کرتی ہے نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندری موج کی طرح موج زن ہوگا، حضرت حذیفہؓ نے فرمایا اے امیر المؤمنین! بے شک آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ (حائل) ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہؓ نے فرمایا بلکہ وہ توڑا جائے گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر تو وہ قیامت تک بند نہیں کیا جائے گا۔

ابو وائل کہتے ہیں (یہ صرف ان کے شاگرد) حماد کی حدیث صحیح ہے (نہ کہ اعمش و عاصم کی) پس میں نے مسروق سے کہا کہ حضرت حذیفہؓ سے اس دروازے کے بارے میں پوچھو (کہ اس سے کون مراد ہے؟) چنانچہ انہوں نے پوچھ لیا تو حذیفہؓ نے کہا وہ عمرؓ ہیں۔

تشریح:۔ قولہ: ”فتنۃ الرجل فی اہله“، یعنی آدمی سے مال و عیال اور جار کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بے اعتدالیاں ضرور ہوتی ہیں اور کبھی اولاد اور پڑوسیوں کے بعض مستحب حقوق میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان دونوں صورتوں میں نماز وغیرہ عبادات سے ان کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ کبار تک نہ پہنچیں کیونکہ کبیرہ کے لئے تو بے لازمی ہے جیسا کہ کتاب کے شروع مباحث میں گذرا ہے۔ قولہ: ”التي تموج كموج البحر“ سمندر کی موج

سے تشبیہ دینے سے غرض فتنے کی شدت اور کثرت شیوع ہے یعنی وہ فتنہ بتاؤ جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، ابن العربیؒ عارضہ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مابعد کے واقعات ہیں گویا وہ بند دروازہ حضرت عثمانؓ ہیں۔ لیکن حدیث کا ظاہری مطلب وہی ہے جو آخر میں بیان ہوا ہے یعنی حضرت عمرؓ۔

قولہ: ”ان بینک وبينها بابا مغلقاً“ یعنی وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا اور آپ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتا کہ آپ بند دروازے کے پیچھے مکمل محفوظ ہیں۔ قولہ: ”أبفتح أم يكسر“ کیونکہ کھلا ہوا دروازہ بند کرنا تو آسان ہے مگر جو ٹوٹ جائے تو اسے کیسے بند کیا جائے گا۔ قولہ: ”قال بل يكسر“ یعنی پھر بند نہیں ہوگا، پلغاء کے کلام میں ایسے ہی کنایات میں بات ہوتی ہے، نیز حضرت حذیفہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر یعنی رازداں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام اور بہت سے آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا حضرت حذیفہؓ اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے کنایات میں بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ راز صرف حضرت عمرؓ تک محدود رہے، اس لئے بخاری شریف (جلد: ۱ ص: ۷۵) پر ہے جب حذیفہؓ سے دریافت کیا گیا کہ ”اكان عمرو يعلم الباب؟“ وہ دروازے کا مطلب جانتے تھے تو انہوں نے جواب دیا ”نعم کما ان دون الغد الليلة الخ“ یعنی جی ہاں جس طرح کل سے پہلے رات کا یقین ہوتا ہے۔

قولہ: ”فقال عمر“ یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ دروازہ حضرت عمرؓ سے غیر اور مختلف ہو جبکہ یہاں ایسے عین عمر قرار دیا گیا فنا جواب؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا وجود فتنوں اور عہد محفوظ از فتن کے مابین زکاوت و حاکم و سائر ہے جب تک آپ زندہ ہیں فتنے سر نہیں اٹھا سکیں گے مگر جب آپ کو شہید کیا جائے گا تو پھر فتنوں کا دروازہ گویا نہ صرف کھلے گا بلکہ ٹوٹے گا جیسا کہ بعد میں ایسا ہی ہوا، نیز اس میں آپؓ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہؓ اس حد تک بتانے کے مجاز تھے۔

باب

”عن كعب بن عجرة قال خرج النوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة وخمسة واربعه احد العددين من العرب والاخر من العجم فقال اسمعوا اهل سمعتم انه

سیکون بعدی امراء فمن دخل علیہم فصدّ قہم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم فلیس منی ولسٹ منہ ولیس بوار دعلی الحوض ومن لم یدخل علیہم ولم یعنہم علی ظلمہم ولم یصدقہم بکذبہم فہو منی وانامنہ وهو وار دعلی الحوض“۔ (صحیح غریب) اخرجه النسائی واحمد

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حجرے سے باہر مسجد کی طرف) ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم نو آدمی تھے یعنی پانچ اور چار، ایک عددان میں سے عربوں کا تھا (مثلاً پانچ) اور دوسرا عجیوں کا (مثلاً باقی چار) پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! کیا تمہیں معلوم ہے کہ عنقریب میرے بعد امراء (برے حکمران) ہوں گے، جو شخص ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں تعاون کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں اور نہ ہی میں اس سے ہوں وہ میرے پاس حوض (کوثر) پر نہیں آئے گا اور جو شخص ان کے پاس نہیں جائے گا اور ان کے مظالم میں ان کی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے پاس حوض پر (بھی) آئے گا۔

تشریح:- قولہ: ”خمسة واربعة“ یہ نو (تسع) کی تفسیر ہے یعنی ان نو میں عرب و عجم دونوں طرح کے لوگ تھے، حدیث کی باقی شرح سابقہ باب سے پیوستہ باب حدیث ابن عباسؓ میں گزری ہے۔ قولہ: ”فلیس منی ولسٹ منہ“ یہ شدید ناراضگی کا اظہار ہے یعنی گویا میرے اور ایسے شخص (عالم) کے درمیان کوئی گہرا تعلق نہیں اور میری طرف سے خلاصی کی شفاعت کا عہد نہیں ہے۔ قولہ: ”امراء“ امراء کی یہ حالت باعتبار اغلب کے ہے ورنہ ان میں اچھے بھی گزرے ہیں۔

حدیث انسؓ:- ”یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر“۔ (حدیث غریب، تفرذہ الترمذی)

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جن میں اپنے دین پر صبر کرنے (جمنے) والا ایسا ہوگا جیسے چنگاریوں کو ہاتھ میں تھامنے والا ہوتا ہے۔

تشریح:- ترمذی کی یہ حدیث ثلاثی ہے، ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤلف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہوں چنانچہ یہاں اسماعیل بن موسیٰ، عمر بن شاکر اور حضرت انسؓ تین رجال

ہیں اور ترمذی میں فقط یہی ایک ثلاثی حدیث ہے تاہم اس میں عمر بن شاکر ضعیف ہیں اگرچہ ضعف زیادہ نہیں۔
 قولہ: ”حجر“ حجرۃ کی جمع ہے چنگاری کو کہتے ہیں پس مطلب یہ ہے کہ جس طرح چنگاریاں مٹھی میں بند کر کے
 رکھنا آسان کام نہیں ایسا ہی اُس زمانے میں دین کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا یا مطلب
 یہ ہے کہ ضعف ایمان کی وجہ سے اور نامساعد حالات کی بناء پر کوئی شخص دین پر عمل کرنا گوارا نہیں کرے گا جیسے کوئی
 انگارے مٹھی میں بند کرنا گوارا نہیں کرتا۔

باب

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناس جلوس فقال: آلا
 اخبرکم بخیر کم من شرکم قال فسکتوا فقال: ذالک ثلاث مرات فقال رجل بلی یا رسول
 اللہ! اخبرنا بخیر نامن شرنا! قال: خیر کم من یروجی خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لایر جی خیرہ
 ولا یؤمن شرہ۔“ (صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے
 پاس آکھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا تمہیں آگاہ نہ کروں تم میں سے اچھے لوگوں کے بارے میں بنسبت بُرے
 لوگوں کے راوی نے کہا پس لوگ خاموش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد تین بار فرمایا تب ایک آدمی
 نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! ہمیں خبر دیجئے ہم میں سے بہتر لوگوں کی بابت بنسبت اہل شر کے
 ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جاتی ہو اور اس کے شر سے بے
 فکر رہا جائے جبکہ تم میں بُرا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے اطمینان نہ ہو۔

تشریح:۔ صحابہ کرامؓ کی خاموشی اس بناء پر تھی کہ وہ اس سے ڈر گئے کہ اگر آپ علیہ السلام نے ہمارے
 اندر یعنی ان لوگوں میں بُرے افراد کا تعین فرمادیا تو وہ رسوا و تباہ ہو جائیں گے اور چونکہ الایمان بین الخوف
 والرجاء اس لئے ہر شخص اس خوف کا شکار ہوا تاہم جب آپ علیہ السلام نے اصرار فرمایا تب ایک صحابی نے ہمت
 کر کے فرمایا کہ ضرور بتلائے، اور حضور علیہ السلام نے عام ضابطہ ارشاد فرما کر ان کا خوف بھی زائل فرمایا اور تعلیم
 عام بھی ہو گئی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کسی کا نام لئے بغیر حکم ارشاد فرماتے، چونکہ
 خیر اچھی چیز ہے اس لئے خیر والا افضل ہے جبکہ شر والا اپنے شر کی وجہ سے بُرا ہے۔

”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذامشت امتي المُطِيطِياءُ وَخَدَمَتَهَا ابْناءُ الملوک ابْناءُ فارس والروم سُلِطَ شرارها علی خیارها. (غریب، تفرده الترمذی وموسی بن عبیدہ ضعیف)

جب میری امت اتراتی ہوئی چلنے لگے اور شہزادے اس کی خدمت کرنے لگیں یعنی فارس و روم کے بیٹے تو اس کے بڑے لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کر دیئے جائیں گے۔

تشریح:- قولہ: ”المُطِيطِياءُ“ اس میں دو طاء اور دو یاء ہیں میم مضموم اور طاء اولی مفتوح ہے بعض یاء ثانیہ کو حذف کر کے مطیطاء بھی پڑھتے ہیں یہ لفظ مصغر ہے اس کا مکبر نہیں آتا، مَطً بمعنی تکبر کے اور مططت بمعنی تمدد یعنی لمبا کرنا لہذا دونوں معنوں کی رعایت کرتے ہوئے مطلب یہ بنتا ہے کہ جب اس امت کے لوگ اکڑ کر اور اپنے بازوؤں مارتے ہوئے چلنے لگیں گے، اور شہزادے ان کے خادم ہوں گے تو پھر شرار اختیار کے ملوک ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرار اس چیز کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی نظر میں اس انداز اور طرز معاش کی بڑی مانگ ہوتی ہے اس لئے وہ حکومتوں پر قبضے کی خاطر آگے بڑھیں گے چنانچہ محشی نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ایسا ہی ہوا اور آپ علیہ السلام کی پیش گوئی جوں کی توں ثابت ہوئی تاہم جس زمانے میں فارس و روم کی فتوحات ہوئیں اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس وقت موجود تھے تو وہ دوسری احادیث کی وجہ سے مستثناء ہیں لہذا اس سے مراد مابعد کا زمانہ ہے۔

قولہ: ”لن یفلح قوم ولّوا امرهم امراء الخ“ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز (حدیث) کی وجہ سے میری حفاظت فرمائی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ جب کسری ہلاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا جانشین کس کو بنایا؟ صحابی نے عرض کیا اس کی بیٹی کو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی حکومت عورت کے سپرد کرے چنانچہ جب حضرت عائشہ ؓ بصرہ تشریف لائیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا (یہ) فرمان یاد آیا، پس اللہ نے اس کی وجہ سے میری حفاظت فرمائی۔ (یعنی میں جنگ جمل میں شرکت سے گریزاں رہا)

تشریح:- جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں نے مکہ جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کے سامنے واقعہ کی تفصیل بیان کی جو ان دنوں میں حج کرنے تشریف لے گئی تھیں باہمی مشاورت سے طے ہوا کہ بصرہ جا کر لوگوں کی ذہن سازی کی جائے تاکہ حضرت عثمانؓ کے خون

کا بدلہ لیا جائے ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ پر لوگ شہادت عثمان کے فوراً بعد بیعت کر چکے تھے حضرت عثمانؓ کے خون کا قصاص لینا چاہتے تھے مگر ان کو اولیاء عثمان کے آنے اور طلب قصاص کا انتظار تھا دوسری طرف باغیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی جن پر قابو پانا خاصا مشکل امر تھا بہر حال جب حضرت علیؓ کو ان حضرات کے بصرہ جانے کا پتہ چلا تو وہ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی رائے وہی تھی جو حضرت عائشہؓ کی تھی مگر مذکورہ روایت کے مطابق انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ فتح حضرت علیؓ کو نصیب ہوگی کہ وہ مرد ہیں جبکہ ام المؤمنین عورت ہیں، اس لئے وہ لڑائی سے اجتناب کرتے رہے۔

اس حدیث کے مطابق اہل فارس نے کسریٰ کی لڑکی کو حکمران بنالیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے والی کوئی قوم کامیاب نہ ہوگی۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک کے نام خطوط ارسال فرمائے تو حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمیؓ کو ایک مکتوب دے کر شاہ فارس جس کا لقب کسریٰ اور نام خسرو پرویز تھا کی طرف بھیجا اس بد بخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام سے پہلے لکھا ہوا دیکھا تو کبر و نخوت کے نشہ میں دھت طیش میں آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ چاک کر دیا جس کی اطلاع مدینہ میں بھی پہنچی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ! اس کو بھی کلڑے کلڑے کر دے، چنانچہ اس کی بیوی ”شیرین“ پر اس کا بیٹا شیرویہ جو عاشق ہو گیا تھا (یعنی اپنی سوتیلی ماں پر) نے باپ کو راستہ سے ہٹایا باپ کو اس کے ارادے کا اندازہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے شاہی دوا خانہ میں زہر کی شیشی رکھ کر اس پر لکھا ”مقوی باہ دوا“ جب شیرویہ نے یہ شیشی بعد میں دیکھی تو اسے شوق سے پی لیا کیونکہ وہ جماع کرنے کا بہت شوق رکھتا تھا، پس وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، اس طرح چھ ماہ کے اندر اندر اس خاندان کے سب مرد ختم ہو گئے اور بالآخر اس کی بیٹی ”بوران“ کو تخت پر بٹھا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ ان کو کامیابی نہیں ہوگی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایران مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آ گیا، ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ:

”هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَلَايَةَ لِلرِّجَالِ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِيهِمَا دَخَلَ بِاجْمَاعِ اللَّهْمِ

أَلَا إِنَّ ابَا حَنِيفَةَ قَالَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً فِيمَا تَشْهَدُ فِيهِ يَعْنِي عَلَى الْخُصُوصِ

الْخُ.”

یعنی عورت کو بالا جماع ولایت کا حق حاصل نہیں البتہ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جن مواقع میں

عورت گواہ بن سکتی ہے تو ان میں قاضیہ بھی بن سکتی ہے۔

شرح عقائد وغیرہ میں عورت کی عدم ولایت کی دلیل یہ دی ہے کہ وہ ”ناقصات العقل والذہن“ ہوتی ہیں، نیز امام کے لئے شجاعت وغیرہ ضروری ہے جو عورت میں بڑے پیمانے پر نہیں پائی جاتی ہے، البتہ قضایں ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز میں جس شخص کی شہادت معتبر ہے اس میں وہ قاضی بھی بن سکتا ہے کہ قضاء کا دار و مدار شہادت پر ہے لہذا عورت حدود اور قصاص کے علاوہ باقی خصومات میں قاضیہ بن سکتی ہے۔ (کذافی الہدایہ، باب کتاب القاضی الی القاضی فی فصل آخر)

اس باب میں حضرت عمرؓ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو! میں تم کو بتاتا ہوں تمہارے حکمرانوں میں سے اچھے اور بُرے، اچھے امراء وہ ہیں جن کو تم پسند کرو اور تم کو وہ پسند کریں تم ان کے لئے دعائیں مانگو اور وہ تمہارے لئے دعا کریں، اور برے حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔

یعنی اگر ان کے اندر ہمدردی اور خیر رسانی کا جذبہ اور خدمت و سیاست کا سلیقہ اور عدل کا ملکہ ہوگا تو تمہارے تعلقات خوشگوار اور ایک دوسرے کے لئے دعا گو ہوں گے، ورنہ دشمنی، نفرت اور عداوت و اختلافات ہوں گے۔

”انہ سیکون علیکم ائمة تعرفون وتنكرون الخ“ تم پر ایسے حکمران آئیں گے جن (کے بعض افعال) کو تم جانتے ہو گے اور بعض (کاموں) کو نا آشنا سمجھو گے پس جس نے اعتراض کیا بے شک وہ بری (الذمہ) ہو گیا اور جس نے ناپسند کیا وہ (گناہ کی شرکت سے) محفوظ رہا، لیکن جو شخص راضی ہو کر ان کی پیروی کرے گا.... (یعنی وہ شریک گناہ ہوگا).... عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم ان کے ساتھ قتال نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں“۔ قولہ: ”تعرفون وتنكرون“ معرفت و نکارت اگرچہ حکام کی طرف راجع صفات ہیں مگر باعتبار متعلقہ کی طرح افعال مراد ہیں یعنی ان کے بعض افعال تو شریعت کے مطابق ہوں گے جو تمہیں معلوم اور آپ کے لئے مانوس ہوں گے مگر بعض دیگر نا مانوس اور غیر مشروع ہوں گے پس جس نے ان کے ایسے امور جو غیر شرعی ہوں پر کھل کر نکیر و اعتراض کیا اس نے تبلیغ و دعوت کا حق ادا کیا اس لئے اس کا ذمہ فارغ ہے اور ”ومن کمرہ“ یعنی جس نے ان افعال کو بُرا جانا اور دل سے ان کو ناپسند کیا، یہ اس شخص کے لئے یا اس زمانے کے اعتبار سے ہے جو واضح اور قوی اعتراض کا حامل نہ ہو تو وہ

کم از کم گناہ کی شرکت سے تو سالم و محفوظ رہا مگر جو شخص ان افعال پر خوش بھی ہو اور شریک بھی ہو تو وہ گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، یہاں ”لکن من رضی“ کی خبر کو ظاہر ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا ”ای فہو الذی شارکہم فی العصیان“ وجہ ظہور یہ ہے کہ یہ صورت پہلی دونوں کے مقابل ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر: ۹۱ ”قُلْ فَلِمَ قَتَلْتُمُو النبیاء اللہم من قبل ان کنتم مؤمنین“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی معصیت ہو رہی ہو تو اس پر اعتراض کرنے والا بری اور راضی ہونے والا شریک شمار ہوتا ہے ”قُلْ اِذَا عَمِلْتَ الْمَعْصِیَۃَ فِی الْاَرْضِ فَمَنْ کَرِهَہَا وَاَنْکَرِہَا مِنْ اَہْلِہَا“ تاہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑنے کی ممانعت فرمادی کیونکہ یہ ایک عموم بلوئی کی کیفیت ہوگی اور ایسے منکرات کو بزور بازو روکنے کے لئے بہت زیادہ خون بہانے کی ضرورت ہوتی ہے جو بذات خود ایک المیہ سے کم نہیں۔ (ہذا حدیث حسن صحیح)

قولہ: ”اِذَا کَانَتْ اُمراء کم خیار کم و اغنیاء کم سُمحاء کم و امور کم شوریٰ بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا“۔ جب تمہارے امراء تمہارے افضل لوگ ہوں گے اور تمہارے اغنیاء تمہارے سخی لوگ ہوں گے اور تمہارے کام باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں گے تو زمین کی پشت تمہارے لئے اس کے پیٹ سے بہتر ہے۔ یعنی ایسی صورت حال میں حیات موت کے مقابلہ میں افضل ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ جب ارباب اقتدار شریف اور متقی لوگ ہوں گے اور مالدار لوگ سخاوت کرتے ہوں اور معاملات وغیرہ باہمی مشورے کے ساتھ چل رہے ہوں تو یقیناً وہ زمانہ نیکی کمانے کا بہترین موسم ہوگا۔ کہ نیک عمل میں تعاون کرنے والے موجود ہوں گے لہذا زندہ رہنا اچھے اعمال کا ذریعہ ہوگا جو موت سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر حکمران بُرے ہوں اور اغنیاء بخل کرتے ہوں اور معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر موت ہی اچھی ہے کیونکہ اس سے قبل جتنے اعمال کئے ہیں کم از کم وہ تو محفوظ رہیں گے اگرچہ جمہور اہل سنت کے نزدیک گناہوں سے نیکیاں جھٹ نہیں ہوتی ہیں مگر نیکی کے اوپر بدی بہر حال ایک بد نما دھبہ اور بد شکون تو ہے ہی اور اگر ایسے میں موت بچپن میں آجائے تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ گناہوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بہر حال جب ماحول بگڑ جائے اور نیکی کرنا محذور ہو جائے تو پھر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

زندگی آمد برائے بندگی

زندگی بے بندگی شرمندگی

اس حدیث میں عام فضا کی بات ہوئی ہے کہ جب عمومی فضا اس طرح بن جائے کہ اہل اقتدار سارے یا اکثر بڑے ہوں، اغنیاء بخیل ہوں اور عورتیں باختیار یا معاملات میں پیش پیش ہوں یا کم از کم مردان کے مشوروں و اشاروں پر چلنے لگیں تو چونکہ وہ ”ناقصات العقل والدين“ ہیں ظاہر ہے کہ وہ کسی بھلائی کا مشورہ تو نہیں دے سکتیں یا نہیں دیتیں تو ایسے میں خیر و نیکی کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے اگرچہ نیک سیرت اور فضائل و اخلاق سے آراستہ خاتون اس نہرست سے مستثنیٰ ہے کہ وہ اگر صحیح مشورہ نہ بھی دے سکے تو کم از کم غلط رائے سے بھی گریز کرے گی لیکن ان کی تعداد اقل قلیل ہوتی ہے۔

باب

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انکم فی زمان من ترک منکم غشراً ما أمر بہ ہلک، ثم یأتی زمان من غیل منهم بعشر ما أمر بہ نجا“۔ (هذا حدیث غریب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ ایسے زمانہ میں ہو کہ تم میں سے جو شخص اس کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دے جس کا اسے حکم ہے تو ہلاک ہو جائے گا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں سے جو شخص اس کا دسواں حصہ عمل میں لائے گا جس کا اسے حکم ہے تو نجات پائے گا (کیونکہ اس دور میں دین کے انصار کم یا معدوم ہوں گے)۔

تشریح:- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ اسلام کے شباب و طاقت کا دور تھا اور نیکیوں کی برکات و بارش کے لئے بمنزلہ سادوں کا مہینہ تھا ظاہر ہے ایسے میں کوئی پودا خشک اور کوئی درخت بے ثمر نہیں رہتا ایسے ماحول میں نیکی کمانا نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ ماحول کا تقاضا بھی ہوتا ہے جبکہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھل گر جاتا ہے شاذ و نادر درختوں میں پھل نظر آتا ہے مگر کسی پودے یا درخت کا اپنی تازگی کو محفوظ و برقرار رکھنا موسم کے اعتبار سے ایک دشوار امر ہوتا ہے، ایسا ہی جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو ہر طرف نیکیوں کے خلاف ہوائیں اُمنڈ آئیں گی اور نیکی کو کرنے ہی نہیں دیں گی، وہ آدمی بڑا ہی باہمت اور ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا جو ایسے میں بھی نیکی کے حصول کے پیچھے لگا رہے۔

یہاں تک تو بات بدیہی ہے مگر ”ما موربہ“ اور نیکی سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات سے اس کے تعین میں سہو ہوا ہے اور مراد فرائض لئے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں کیونکہ فرائض تا قیامت پوری امت پر یکساں لازم

ہیں ان میں کمی و رخصت کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے عاجز کے۔

پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد اخلاص ہے کہ فتنوں کے زمانہ میں تھوڑا سا اخلاص بھی نجات کا سبب بنے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ قرون اولیٰ میں منکرات کمزور تھے اس لئے ان کو سر اٹھانے سے روکنا آسان تھا اس لئے اس میں سستی کی گنجائش نہ تھی جبکہ آج کل یا آگے چل کر منکرات کی جڑیں مضبوط ہیں اور مزید پختہ ہوں گی ایسے میں ان کو جڑ سے اکھاڑنا متعذر رہے البتہ استیصال کی دس فیصد کوشش بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ جب دسواں حصہ بھی قابل عمل نہ رہے تو پھر آدمی کو اس کی اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل چھوڑ کر یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ کر صرف اپنی فکر میں لگا رہے اور پھر ایک دور ایسا بھی آجائے گا کہ خود بھی عمل دشوار ہو جائے گا جتنا مٹھی میں انگارے تھا منامتعذر و مشکل ہے جیسا کہ حضرت انسؓ کی حدیث میں گزرا ہے ”الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر“ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ مراد اکیست نہیں بلکہ کیفیت ہے یعنی نماز میں خشوع و خلوص وغیرہ یا جیسے مستحبات و آداب بھی لے سکتے ہیں۔ واللہ اعلم

قوله: ”ههنا ارض الفتن و اشار الى المشرق“ اس پر بحث ”باب ما جاء ان الدجال لا يدخل المدينة“ میں گزری ہے حدیث ابوہریرہؓ کی تشریح میں دیکھئے۔ قوله: ”حيث يطلع قرن الشيطان“ جہاں شیطان کا سینگ نکلتا ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے مگر قرن الشیطان سے مراد اس کا تسلط اور اس کی جماعت و کارندے ہیں جو شیطان کے اشاروں پر چلتے ہیں چنانچہ جتنے فرق مبتدعہ گزرے ہیں یا آج کل نئے نئے نظریات لے کر نکل رہے ہیں یہ سب مشرقی لوگ ہیں یعنی عموماً ممکن ہے کہ شیطان سے مراد عام ہو خواہ من الجنات ہوں یا من الانس ہوں چنانچہ یہ فتنہ انگیز لوگ یورپی اقوام و انگریزوں کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔

قوله: ”او قال قرن الشمس“ لفظ او شک راوی کے لئے ہے یعنی جہاں سے سورج کا کنارہ طلوع ہوتا ہے۔ ہذا حدیث حسن صحیح واخرجہ الشیخان

قوله: ”يخرج من خراسان رايات سود فلایردھا شنی حتی تنصب بایلیاء“۔ (غریب حسن) خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے پس کوئی چیز ان کو نہیں لوٹا سکیگی تا آنکہ وہ ایلیاء (مقام) میں گاڑ دیئے جائیں گے۔ قوله: ”رايات“ رلیہ کی جمع ہے بمعنی جھنڈے کے اور سود جمع ہے اسود کی۔ قوله:

”حتیٰ تُنصب“ بصیغہ مجہول نصب کے معنی گاڑھنے اور لہرانے کے ہیں۔ قولہ: ”بایلیاء“ ایلیاء بکسر الہمزہ وکسر اللام مد و قصر دونوں جائز ہیں بیت المقدس کے قریب ایک شہر کا نام ہے، پھر حتیٰ متعلق ہے یخرج کے ساتھ نہ کہ ”فلایردھا“ کے ساتھ۔

اس لشکر اور جھنڈوں کو واپس کرنے کی کسی میں تاب و طاقت نہ ہوگی کیونکہ کنز العمال اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ان میں حضرت مہدی ہوں گے۔

”اذا رأیتُم رِایات السُّود قد جاءَت من قِبَلِ خِراسان فانتوہا فان فیہا خلیفۃ اللہ المہدی“۔ لفظہ لاحمد و رجالہ ثقات

آخر ابواب الفتن ویلیہ ابواب الرؤیا

ابواب الرؤیا

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين

جزء من النبوة

(مومن کا خواب نبوت کا ۲۶/۱ چھایا سوواں حصہ ہے)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وصدقهم رؤيا اصدقهم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا من تعزين الشيطان والرؤيا مما يحدّث بها الرجل نفسه فاذا رأى احدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدّث به الناس قال وأجّب القيد في النوم واكره الغل، القيد ثبات في الدين“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب بہت کم جھوٹا ہوگا لوگوں میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی بات (یا سوچ) سب سے زیادہ سچی ہو اور مسلمان کا خواب نبوت کا چھایا سوواں جزء (حصہ) ہے اور خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، پس اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت (خوشخبری) ہے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے پریشان کن خیال ہوتا ہے اور ایک خواب آدمی کے دل میں سوچ و بچار کی وجہ سے ہوتا ہے پس تم میں کوئی اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار لگے تو اسے چاہئے کہ اٹھ کر (بائیں جانب) تھوکے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں بیڑی کو پسند کرتا ہوں اور طوق کو نا پسند کرتا ہوں (کیونکہ) بیڑی (کی تعبیر) دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”اذا اقترب الزمان“ اس کے معنی و مطلب میں شارحین نے متعدد اقوال بیان کئے ہیں مثلاً جب صبح کا وقت قریب ہو۔ بعض نے کہا کہ دن رات مساوی ہو جائے یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج خط استواء پر ہو جیسے مارچ اور ستمبر کے مہینوں میں مگر اس کو ابن العربی نے سختی سے رد کیا ہے لہذا بے غبار مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قریب ہو جائے گا پھر چاہے وہ حضرت مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کا زمانہ ہو یا خروج دجال اور فتنوں کا زمانہ مانا جائے کیونکہ ایک تو وہ زمانہ عجائبات و خوارق کا ہوگا اور ازاں جملہ ایک خواب بھی ہے دوم مؤمن ان فتنوں میں نامانوس ہوگا تو جس طرح ابتداء اسلام میں مؤمن کا خواب سچا ہوا کرتا تھا اسی طرح ان کی تالیف کے لئے آخر الزمان میں بھی ان کو سچے خواب دکھائے جائیں گے، اور اگر حضرت مہدی کا زمانہ لیا جائے تو پھر عدل و انصاف کی فراوانی کی وجہ سے خواب سچے ہوں گے۔

قولہ ”لم تکدر رؤیا المؤمن الخ“ رؤیا بروزن یسرئی اصل میں مضمر ہے مگر جب اس کا اطلاق خواب پر ہونے لگا تو اسے اسم کی طرح مانا گیا، خواب کی حقیقت جاننا ایک مشکل امر ہے بہت سے ماہرین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور بعض حضرات نے اسے اپنی کتابوں میں ضمناً ذکر کیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دہلوی کی اس موضوع پر مستقل کتاب بنام ”تحقیق الرؤیا“ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے، حجۃ اللہ البالغہ اور مقدمہ ابن خلدون میں بھی اس موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے، تحقیق الرؤیا کے صفحہ نمبر ۶ پر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

”فمن ثم اضطرب الناس فی امر الرؤیا واختلفو باختلافاً فاحشاً علی

حسب اصولهم المختلفة فقال المتكلمون الرؤیا خیال الخ“۔

یعنی اس مسئلہ میں بہت سارا اختلاف ہے حکماء کچھ کہتے ہیں اور دیگر کچھ، مگر بعض متکلمین یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک خواب ایک خیال ہے جس کا مطلب علامہ ابن خلدون نے اپنے مشہور مقدمہ میں یوں بیان کیا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح بجائے حواس ظاہرہ کے باطنی قویٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جس سے اس کو حافظہ کی صورتیں نظر آتی ہیں یہ صورتیں زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو عادی و مانوس ہوتی ہیں پھر حس مشترک ان کا حواس ظاہرہ کے مطابق ادراک کر لیتی ہیں۔ (مقدمہ ص: ۳۰۹ مترجم حصہ اول)

مگر صوفیاء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ خواب ایک حقیقت ہے پس خواب تین طرح کا ہوتا ہے:

(۱) شیطانی و سوسہ (۲) خیالی (۳) الہامی خواب جو یہاں مراد ہے۔

قوله: ”اصدقہم رؤیا الخ“ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب درحقیقت ایک خیال ہوتا ہے لہذا جس کے مزاج میں دروغ گوئی نہیں ہوگی تو اس کی سوچ بھی اچھی اور حقیقت پر مبنی ہوگی اس لئے خواب سچے ہوں گے۔

قوله: ”رؤیا المسلم جزء من الخ“ بعض شارحین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت چالیس سال پر مل گئی تھی جبکہ وحی کے آغاز سے چھ ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا مگر ابن خلدون نے اس توجیہ کو سختی سے رد کر کے اپنی توجیہ اس طرح کی ہے کہ: ”انبیائے کرام کو مدارک بدنہ سے مجرد ہو کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ تر خواب کے علم سے مشابہ ہے اگرچہ نیند کی حالت، حالت وحی سے بہت پست ہے عام خواب اور وحی کے مراتب میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسی مشابہت کی وجہ سے شارع علیہ السلام نے خواب کو نبوت کا ۳۶ واں یا ۳۳ واں یا ۷۰ سترواں حصہ فرمایا ہے مقصد عدد نہیں بلکہ خواب و نبوت (میں مشابہت کے بعد دونوں) کے مرتبوں میں کثرت فرق کا اظہار مقصود ہے، کیونکہ عرب لفظ سبعین اظہار کثرت کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں۔ (مقدمہ حصہ اول ص: ۳۰ نفیس اکیڈمی)

اس حدیث سے قادیوں کا استدلال:۔ قادیانی اس حدیث سے استدلال کی کوشش کر کے کہتے ہیں کہ جب نبوت کا جزء باقی ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ نبوت بھی باقی ہے کیونکہ جزء من حیث الجزء بغیر کل کے موجود نہیں ہو سکتا، مگر یہ استدلال انتہائی کمزور بنیاد پر قائم ہے کہ اولاً تو جیسا کہ اوپر محقق عبدالرحمن بن خلدون کی عبارت میں تصریح کی گئی ہے کہ یہاں تشبیہ دے کر دونوں میں تباعد و تقارق بتلانا مقصود ہے نہ کہ جزئیت و کلیت۔ دوم جزء کے اندر حیثیت کو ملحوظ رکھنا ایک سنگین غلطی ہے، جیسا کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے جو ”وہی لا ہو ولا غیرہ“ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر اس قسم کی قیودات صحیح مانی جائیں تو پھر باپ من حیث الباب بغیر بیٹے کے اور تمام متضامنفین ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاسکیں گے بلکہ دو متغائر چیزیں بھی پھر ساتھ ساتھ رہیں گی جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

قوله: ”ولیتفل الخ“ پریشان کن خواب دیکھنے کے بعد جب آدمی نیند سے بیدار ہو جائے تو فوراً تعوذ کر کے بائیں جانب تھو کے کیونکہ شیطان بائیں جانب سے آکر دوسو سہ ڈالتا ہے نیز جیسے دم کرنے والا تھوکتا ہے اسی طرح تعوذ کی صورت میں بھی تھوکتنا چاہئے اور دل میں یہ خیال لائے کہ اس نے گویا شیطان کے منہ پر تھوکا، اس سے دفع و ساوس میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرے کیونکہ جب لوگ اس کا آپس میں تذکرہ کریں گے تو اس سے سو سے دوبارہ لوٹ آئیں گے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ صدقہ بھی

دے دے اور جتنا دے گا اتنا ہی اس کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ واللہ اعلم اس کے لئے آگے مستقل باب آرہا ہے۔ فلیتظرہ

قولہ: ”وَأَحَبُّ الْقَيْدِ الْخ“ عارضہ میں ہے کہ یہ جملہ آخر تک مدرج من الراوی ہے یہ مرفوع حدیث کا حصہ نہیں ہے، بحوالہ خطیب ابوبکر فی کتاب الفضل بہر حال اس کو مرفوع مانیں تو مطلب یہ ہے کہ مقید آدمی چلنے سے قاصر ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی جگہ مقیم رہتا ہے جبکہ اغلال یعنی طوق تو اس کا تذکرہ قرآن میں جہنمیوں کی مذموم حالت کے بیان کے طور پر کیا گیا ہے۔

باب ذهب النبوة وبقیت المبشرات

(نبوت اختتام پذیر ہوئی جبکہ مبشرات باقی ہیں)

”مختار بن فلفل نا انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات“ فقالوا يا رسول الله! وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة“۔ (صحیح غریب)

مختار بن فلفل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت و نبوت یقیناً ختم ہو گئی پس نہ کوئی رسول آئے گا میرے بعد اور نہ ہی نبی، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کو یہ بات گراں معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مبشرات (خوشخبریاں) باقی رہیں گی، صحابہ کرامؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! مبشرات کیا ہیں؟؟ فرمایا مسلمان کا خواب، جبکہ وہ اجزائے نبوت کا ایک جزء ہے (یعنی مشابہہ بنجر ہے)۔

تشریح:- مبشرات کی تفسیر خود ہی حدیث میں کی گئی ہے یعنی ایسے خواب جن سے بشارت معلوم ہو یہ صیغہ اسم فاعل بکسر الثین المشددہ ہے، چونکہ پہلے ارشاد سے صحابہ کرامؓ پر غم کا اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند ہونے کی بناء پر کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو پھلے بُرے افعال کے بارے میں کوئی بشارت یا تنذیر بھی نہ رہے گی اس طرح تو لوگ جلد ہی راہِ مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں کہ ان کا رابطہ عالم بالا سے مکمل منقطع ہوگا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ مبشرات باقی رہیں گی جو نیک آدمی کے لئے خوشخبری

لائیں گی اور بد عمل کرنے والے کے لئے تنبیہ ہوگی، پھر یہ کیفیت اگر بیداری کی حالت میں ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں خواب اور الہام دونوں باقی ہیں مگر انبیاء کے علاوہ کسی اور کا خواب یا الہام شرعی حجت و دلیل نہیں گواہی دے سکتا بلکہ اس کی تفسیر آئے تو اس کی تعبیر آنے میں سالہا سال لگتے ہیں جبکہ قریب سے دیکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔

دوسری حدیث میں ایک مصری شخص نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ”لهم البشرى فى الحياة الدنيا“ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا ہے تو سوائے تیرے اور ایک شخص کے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تیرے (ابو درداء کے) سوا کسی نے مجھ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا ہے، یہ اچھے (سچے) خواب مراد ہیں جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے لئے دیکھا جائے۔

اس روایت میں مصری شخص مجہول ہے اس کے باوجود امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے یہ شاید دیگر شواہد کے پیش نظر ہو۔ یہاں بھی اوپر حدیث کے ضمن میں جو بات کی گئی ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہئے یعنی زندگانی دنیا میں اہل ایمان کے لئے خوشخبری بذریعہ خواب ہو یا بذریعہ الہام ہو، تاہم آیت کا مفہوم کافی عام ہے لہذا بشارت کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً لوگوں میں مقبولیت، نیک اعمال سے شرح صدر اور مزید اعمال میں دلچسپی میں اضافہ اور موت کے وقت فرشتوں کی طرف سے نیک سلوک اور خوشخبری وغیرہ وغیرہ۔

قولہ: ”اصدق الرؤیا بالاسحار“ زیادہ سچا خواب وہ ہے جو سحر (طلوع فجر) کے وقت دیکھا جائے، اسحار جمع ہے سحر کی اگر رات کے چھ حصے بنادینے جائیں تو آخری چھ حصے کو سحر کہتے ہیں اس وقت کے خواب کا زیادہ سچا ہونا دو باتوں پر مبنی ہے ایک یہ کہ یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے دوم یہ کہ دماغ اور قلب معدے کے بخارات سے خالی ہوتے ہیں چونکہ رات کے پہلے اور دوسرے وغیرہ پہروں اور حصوں میں قلب و دماغ حدیث انفس اور خیالات میں مبتلاء ہوتے ہیں اس لئے وہ خواب زیادہ معتبر نہیں کہ ان میں زیادہ احتمال خیال کا ہے جبکہ آخری حصہ میں دل و دماغ مکمل راحت حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس لئے ان کا تعلق عالم بالا سے قوی تر ہو جاتا ہے اس لئے اس گھڑی کے خواب عموماً سچے اور الہامی ہوتے ہیں۔

باب ماجاء فی قول النبی ﷺ:

”من رانی فی المنام فقد رانی“

جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھ لیا تحقیق اس نے مجھ کو ہی دیکھا

”عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا یتمثل بی“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھ لیا پس تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔

تشریح:- اس حدیث میں ”من رانی فی المنام فقد رانی“ شرط اور جزاء دونوں متحد ہیں جو مبالغہ کے لئے ہیں یعنی اس نے حقیقت میں مجھ ہی کو دیکھ لیا کیونکہ ”فان الشیطان لا یتمثل بی“ یعنی شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہدایت ہیں اور شیطان مظہر ضلالت، اور دونوں میں تقاض ہے۔ عارضہ میں ہے کہ اس حدیث کے چار الفاظ ہیں: (۱) ایک جو یہاں حدیث میں ہے (۲) دوم ”من رانی فقد رانی الحق“ (۳) سوم ”فسیرانی فی البقطة“ (۴) چہارم ”لکأنمارانی فی البقطة“۔ پس اول کی وجہ تو گذر گئی جبکہ دوم میں شیطانی خیال و صورت کی نفی مراد ہے جبکہ سوم میں یہ بھی احتمال ہے کہ اسے اپنے خواب کی تفسیر و تاویل معلوم ہو جائے گی اور چہارم میں تشبیہ ہے یعنی اگر وہ مجھے بیداری کی حالت میں دیکھتا تو یقیناً وہ دیکھنا حق یعنی حقیقت پر مبنی ہوتا تو اسی طرح خواب کا دیکھنا بھی ایک حقیقت ہے۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ”الجاوی“ میں مضارع کا صیغہ نقل کر کے لکھا ہے کہ جس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا اسے چاہئے کہ اپنے باطن کی صفائی پر توجہ دے کیونکہ وہ یقیناً آپ علیہ السلام کی زیارت کرے گا جیسے فرشتوں کا دیکھنا تصفیہ قلب کے بعد ہو سکتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو سکتا ہے پھر جمہور کے نزدیک آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک آخری عمر کے مطابق ہو یا کہولت اور جوانی کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں برابر ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص نے آپ علیہ السلام کو خواب میں کسی ایسی حالت میں دیکھا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مناسب یا منطبق نہیں تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی رویت میں آتا ہے البتہ وہ دیکھنے والے کی حالت کا عکاس خواب شمار ہوگا غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

میں تبدیلی نہیں آتی مگر صفات میں دیکھنے والے کی حالت کے مطابق تبدیلی آسکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آئینے کی مانند ہے جس میں دیکھنے والے کو اپنی حالت نظر آتی ہے، یا یوں کہنا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کی حالت عینک کی طرح ہے عینک جس رنگ کے شیشے کی ہوگی تو منظر اسی رنگ میں نظر آتا ہے، مثلاً انگریزی لباس والا شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ پتلون میں ملبوس دیکھے گا تو اس سے رائی کی حالت مراد ہوگی، چنانچہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے آکر کہا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو لیٹے ہوئے حالت وفات میں دیکھا ہے تو ابن سیرین نے تعبیر دی کہ تم مسجد میں جا کر خلاف سنت کرتے ہو اس سے امتیاز سنت مراد ہے، غرض ذات میں تمثیل نہیں ہو سکتا مگر صفات میں ہو سکتا ہے اسی طرح اگر خواب میں آپ علیہ السلام کا ارشاد سنے تو اگر وہ ظاہر احادیث و شریعت کے منافی ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہاں البتہ اگر وہ موافق ہو تو اس پر عمل جائز ہے واجب پھر بھی نہیں۔

یہ حدیث شائل ترمذی میں بھی آئی ہے وہاں حضرت مدنی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہما اللہ نے بڑی نفیس بحثیں فرمائی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ شیخ الحدیث نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کوئی شخص آڑ میں بیٹھ کر اپنے سامنے ذرا فاصلے پر ایک بڑا آئینہ رکھ لے اور دوسرا شخص اس آئینہ کو دیکھے تو اس میں بیٹھنے والے شخص کی مثال یعنی عکس نظر آتا ہے، اس سے یہ اشکال بھی دور ہوا کہ بیک وقت مختلف خطوں میں آپ کی زیارت کیونکر ہو سکتی ہے؟ جواب آسان ہے کہ عالم مثال ایک بڑے آئینے کی طرح اسکرین ہے اس کو ہر جگہ سے دیکھا جاسکتا ہے جیسے آفتاب و ماہتاب، تاہم صوفیاء اس کو حقیقت اور اصل رویت پر محمول کرتے ہیں یہ بحث کافی مشکل ہے، جس کو عالم مثال سمجھنا ہو تو وہ حجۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ ضرور کرے۔

باب ماجاء اذاری فی المنام ما یکرہ ما یصنع؟

خوفناک خواب دیکھ کر کیا کرنا چاہئے؟

عن ابی قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راي احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من شرها فانها لا تنضره. (حسن صحيح)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: سچا خواب

اللہ کی طرف سے (الہام) ہونا ہے اور بُرا خواب شیطان کی جانب سے (وسوسہ) ہوتا ہے پس اگر تم میں سے کوئی ایک ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار گزرے تو (اٹھتے ہی) بائیں جانب تین بار تھوک دے اور چاہئے کہ اس کے مضراثر سے اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ (ایسا کرنے سے) وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔

لغات :- قولہ: ”الْحُلْمُ“ بضم الحاء واللام، لام کو ساکن بھی پڑھا جاسکتا ہے لغت میں مطلق خواب کو کہتے ہیں مگر عرف میں روایا کا اطلاق اچھے خواب پر ہوتا ہے اور حلم کا پراگندہ اور پریشان کن پر۔

قولہ: ”فَلَيْفَتْ“ بعض روایات میں ”فَلْيَبْصُقْ“ ہے اور بعض میں ”فَلْيَنْفِلْ“ ہے تینوں کے معنی تھوکنے کے ہیں، مگر نفث میں لعاب زیادہ نہیں ہوتا ہے۔

تشریح :- اصالتاً تو خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱) پراگندہ خیالات جو عموماً معدے کی تغیر اور دماغی خشکی یا طبعیت کی ناسازی کے وقت ہوتے ہیں (۲) شیطانی تخیلات (۳) جو فرشتہ اللہ کے حکم سے کسی مؤمن کے دل و دماغ میں القاء کرے۔ پہلی دونوں قسموں کو شیطانی قرار دے کر وہی اقسام بنادی گئیں پھر اللہ کی طرف نسبت تشریف کی بناء پر اور شیطان کی جانب سوء ادب سے بچنے کے لئے ہے جیسا کہ عام ضابطہ ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف مستحب ہے اور بُری اشیاء کی شیطان کی طرف، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریشان کن خواب از قبیل انذار کے سچا ہو جو من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے۔

بہر حال حدیث کے بموجب اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور پریشان کن خواب دیکھنے کے بعد جب آنکھیں کھل جائیں تو فوراً بائیں کندھے کی طرف تین مرتبہ تھو کے کیونکہ شیطان اسی جانب آکر دوسوہ ڈالتا ہے اور تھوکنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ آدمی زیادہ لعاب تھو کے جیسا کہ لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ لفظ ”فَلْيَنْفِلْ“ میں اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ نفث بمعنی نفخ کے آتا ہے جس کے معنی سانس کے آتے ہیں لہذا تھوکتے وقت تھوک کے معمولی ذرات بھی اس مقصد کے لئے کفایت کرتے ہیں، اس سے بھی شیطان مردود رسوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ”اعوذ باللہ من الشیطان.... اعوذ باللہ من شرہا“ بھی پڑھ لے، اور جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ کروٹ بھی تبدیل کرے بلکہ اگر ہو سکے تو اٹھ کر نماز پڑھ لے اور کچھ صدقہ بھی دے دے لوگوں سے اس خواب کا تذکرہ نہ کرے، اس طرح وہ ان شاء اللہ اس خواب کے ضرر سے بچ جائے گا خصوصاً جب وہ خیالی یا شیطانی خواب ہو گا ہاں اگر من جانب اللہ سچا خواب ہو اور اس کا ہونا مقدر ہو، تو وہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔

غرض اس عمل سے ایک طرف تسلی ہوگی جو علاج کا ایک طریقہ ہے اور دوسری جانب یہ اس خواب کے نقصان کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے جیسے دعاء ہوتی ہے۔ (تدبر)

باب ماجاء فی تعبیر الرؤیا

خواب کی تعبیر کا بیان

تعبیر عبور سے بمعنی انتقال کے ہے خیالی صورت کے جسمانی صورت سے بیان کرنے کو تعبیر کہتے ہیں۔
 ”رؤیا المؤمن جزء من اربعین جزءاً من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فاذا تحدث بها سقطت قال واحسبه؟ قال (ﷺ) ولا يتحدث بها الا لیبیا او حبیباً“۔ (حسن صحیح)
 مؤمن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے اور وہ پرندے کے پیر پر ہوتا ہے جب تک اس کو بیان نہ کر دیا جائے پس جب بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ ساقط (یعنی واقع) ہو جاتا ہے راوی نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ہوشیار اور غم خوار (دوست) کے اور کسی کو نہ بتایا جائے۔
 تشریح:- حدیث کا پہلا حصہ اس بحث کی پہلی حدیث میں گزرا ہے۔ قولہ: ”علی رجل طائر“ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے الکوکب میں فرمایا ہے کہ یہ بے قراری سے کنایہ ہے جو خواب دیکھنے والے کے دل میں تعبیر کے حوالے سے ہوتی ہے اس کا ذہن کبھی ایک تعبیر کی طرف جاتا ہے اور کبھی دوسری کی جانب مگر جب وہ کسی معبر سے بیان کرتا ہے تو دل کو ایک تعبیر پر قرار حاصل ہوتا ہے تو جس طرح پرندہ کے پیر پر رکھی ہوئی چیز غیر مستقل اور متزلزل ہوتی ہے مگر جب گر جاتی ہے تو ساکن ہو جاتی ہے اسی طرح حال خواب کا ہے تعبیر سے قبل کچا اور بعد میں پکا ہو جاتا ہے۔

عام شارحین کی شرح ذرا مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر محتمل ہوتی ہے مگر جب تعبیر نکالی جاتی ہے تو وہی متعین ہو جاتی ہے وہی مافیہ۔ حاشیہ قوت میں ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ طائر سے مراد تقدیر ہے کیونکہ جو چیز کسی کے لئے مقرر و مختص کی جاتی ہے اسے طائر کہا جاتا ہے پس مطلب یہ ہوگا کہ خواب خیر و شر کے مابین کشش میں ہوتا ہے پس اس کلام میں تشبیہ ہے خواب کی پرندے کے پیر پر موجود چیز کے ساتھ لہذا اس کی تعبیر کے لئے ہوشیار اور غمخوار شخص کا انتخاب کرنا چاہئے تاکہ وہ اچھی تعبیر نکالے اور اگر تعبیر اچھی نہ ہو وہ خاموش رہے گا۔

صوفیاء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب اس عالم ناسوتی میں کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہو تو پہلے عالم مثال میں اس کی صورت منقش ہو جاتی ہے، خواب دیکھنے والا (یعنی تیسری قسم، خواب میں) وہی نقشہ دیکھتا ہے مگر کبھی وہ صاف ہوتا ہے اور کبھی مدہم جس کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے ہوشیار آدمی ہوگا یعنی عالم مثال کی چیز کو سمجھنے والا ہوگا تو وہ تعبیر بتلا سکے گا نا واقف کو اس سے کیا واسطہ؟ پھر ماہر شخص وہ ہے جسے اللہ کی معرفت اور عالم مثال سے انس ہو جو عام طور پر لدنی علم ہوتا ہے اگرچہ کسب کے ذریعہ بھی آدمی اس کے قریب پہنچ سکتا ہے، مشہور یہ ہے کہ خواب تعبیر کے تابع رہتا ہے مگر یہ تاثر صحیح نہیں۔

باب

”الرؤیاء ثلاث فرؤیاء حق ورؤیاء یحدث الرجل بهانفسه ورؤیاء تحزین من الشیطان فمن رای ما یکره فلیقم فلیصل وکان یقول یعجبنی القید واکره الغل القید ثبات فی الدین وکان یقول من رانی فانی انا هو فانه لیس للشیطان ان یتمثّل بی وکان یقول لا تنقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح“۔ (حسن صحیح)

حدیث کے تمام حصے گذشتہ ابواب میں مع تشریح گذر گئے ہیں۔

یہاں صرف ترجمہ پیش ہے۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں سچا خواب اور وہ خواب جو آدمی اپنے دل میں سوچتا ہے (یعنی سوچ کا اثر) اور ایک خواب شیطان کی طرف سے پریشان کرنے والا ہوتا ہے، پس جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اٹھ کر نماز پڑھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بیڑی پسند ہے اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں، بیڑی سے مراد دین پر استقامت ہے اور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں گا کیونکہ شیطان کے لئے روا نہیں کہ وہ میرا حلیہ اختیار کرے، اور فرماتے خواب سوائے عالم یا خیر خواہ کے کسی سے بیان نہ کیا جائے۔

باب ماجاء فی الذی یکذب فی حلمه

(اس شخص کے بارے میں جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے)

”من کذب فی حلمه کُلفَ یوم القیمة عقد شعيرة“۔

ابوعبدالرحمن راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علیؑ نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نقل کیا ہے کہ جس شخص نے بیان خواب میں جھوٹ بولا اس کو قیامت کے دن ”جو“ کی گرہ بندی پر مجبور کیا جائے گا۔

اگلی سند کے ساتھ یہ حدیث مرفوع ہی ہے جبکہ تیسری سند میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت کے دن دو ”جو“ میں گرہ لگانے کا مکلف بنادیا جائے گا جبکہ وہ ان میں گرہ کبھی بھی نہیں لگا سکے گا۔

تشریح:۔ قولہ: ”من کذب فی حلمہ“ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس نے خواب تو دیکھا ہے مگر اس میں اپنی طرف سے اضافہ بھی ملاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورا خواب ہی جھوٹا ہو جیسا کہ ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے ”من تحلم کاذباً“ کیونکہ تحلم باب تفعل سے بمعنی تکلف کرنے اور گھڑنے کے ہے، چونکہ اس شخص نے الہام کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس لئے اس نے گویا اللہ پر جھوٹ بولا ہے کیونکہ الہام تو من جانب اللہ ہوتا ہے، اس بناء پر اس کی سزا دو جو میں گرہ بندی مقرر کر دی گئی ہے یعنی ایسا عمل جس کے اجزاء میں کوئی جوڑ نہیں بن سکتا ہے چونکہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور الہام تو صادقین اور سچے لوگوں کو ہی ہوتا ہے کہ مشابہ جزء نبوت ہے تو جھوٹے کو الہام سے کیا مناسبت ہے اسی طرح دو جو میں گرہ بندی کا کوئی امکان نہیں کہ گرہ بندی کے لئے کچھ طول درکار ہوتا ہے جو ان میں نہیں اس لئے وہ یہ سزا کا قارہ ہے گا اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی بھی ہوگی جو اہل محشر کو نظر آئے گی۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ ہم لفظ شعیرة کو شعیرتین پر محمول بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب پورا خواب جھوٹا ہو تو اس کو ایک جو دیا جائے اور جب اس میں جھوٹ ملائے تو اسے دو جو دیئے جائیں گویا یہ عذاب اپنے عمل کے ساتھ لفظی مناسبت کی بناء پر ہے کہ اس نے بلا شعور الہام کا دعویٰ کیا تو اسے شعیرة برائے گرہ دے دیا گیا۔ (تدبیر)

پھر کثرت سے تکلیف شرعی مراد نہیں بلکہ سزا مراد ہے لہذا یہاں سے تکلیف بمالایطاق کی بحث نہیں نکلتی۔ ابن العربیؒ ان احادیث کے بارے میں لکھتے ہیں ”ذکر ہما ابو عیسیٰ وغیرہ، وہو صحیح کلمہ۔“
قولہ: ”وہذا اصح من الحدیث الاول“ اگرچہ پہلی سند کے رجال بھی ثقات ہیں مگر ابواحمد الزبیریؒ سفیان ثوریؒ کی روایات میں کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں۔ (کذا فی التھم عن التقریب)

باب

”عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم اذ اُتيْتُ
بقدر لبن فشربت منه، ثم اعطيتُ فضلى عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله؟
قال ”العلم“.(صحیح)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ
دریں اثنا جبکہ میں سویا تھا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا پس میں نے اس سے پیا پھر اپنا بچا ہوا میں نے عمر بن خطابؓ
کو دیا، صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔
تشریح:- خواب کا تعلق چونکہ عالم مثال سے ہے جہاں اشیاء دنیا میں رونما ہونے سے پہلے ہی متشکل
ہو جاتی ہیں تاہم دونوں حالتوں میں مناسبت ضروری ہوتی ہے یعنی امر دنیوی اور امر مثالی میں، مثلاً کوئی خواب
میں انسان کی گندگی دیکھے تو اسے مال ملے گا، دنیا کی محبت اور انہماک سے عالم برزخ میں سانپ بن کر مسلط کر دیا
جاتا ہے کیونکہ جس طرح دنیا بظاہر خوشنما اور پیاری مگر درحقیقت زہر سے بھری ہوئی ہے سپیر اس سے کھیل سکتا
ہے مگر ناواقف اس کے زہر سے ہلاک ہوتا ہے اسی طرح سانپ بھی بظاہر رنگ برنگی لکیروں اور نرم و ملائم کھال کی
وجہ سے بہت خوبصورت لگتا ہے مگر سپیرا کے علاوہ جو شخص اس سے کھیلتا ہے تو سانپ اسے ڈھنکتا ہے، غرض بظاہر
خوبصورت منظر اور اندر سے سب زہر ہی زہر ہوتا ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ البالغہ کے ”باب ذکر عالم المثال“ میں لکھتے ہیں:

”تَمَثَّلُ فِيهِ الْمَعَانِي بِأَجْسَامٍ مَنَاسِبَةٍ لِّهَا فِي الصِّفَةِ وَتَتَحَقَّقُ هُنَاكَ الْأَشْيَاءُ

قَبْلَ وَجُودِهَا فِي الْأَرْضِ نَحْوًا مِّنَ التَّحَقُّقِ“.

یعنی اس عالم مثال میں معانی ایسے جسموں کے ساتھ پائے جاتے ہیں جو ان معانی کی حالت کے
ساتھ مناسبت رکھنے والے ہوں اور زمین میں رونما ہونے سے پہلے وہاں چیزیں پائی جاتی ہیں وجود کی مخصوص
نوعیت کے ساتھ۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے فرمادی کیونکہ جس طرح دودھ ایک
فطری غذا ہے اسی طرح علم بھی ہے خصوصاً ابتداء خلق میں بچے کی تغذی کا دار و مدار دودھ ہی پر ہوتا ہے تاہم دودھ
جسمانی غذا ہے اور علم روحانی مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ دونوں میں ایک نوع تلازم بھی پایا جاتا ہے۔ (تدبر)

(۲) دودھ مصلح جسم ہے بلکہ اطباء کہتے ہیں کہ دودھ ہر دوا کا بھی مصلح ہے اسی طرح علم بھی مصلح ہے، دودھ سے جسمانی جراثیم مر جاتے ہیں اور علم سے روحانی اور جسمانی دونوں، یعنی شک و جہل اور گندگیوں کے جراثیم۔

(۳) جس طرح انتہائی پاکیزہ دودھ گندگیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا نکلتا ہے اسی طرح علم کی روشنی اندھیروں کو چیرتی ہوئی اُجالا کر دیتی ہے یعنی شک اور جہل کی تاریکیوں سے نکل کر معرفت کا سبب بنتی ہے۔ قالہ ابن العربی فی العارضة۔

بظاہر یہاں یہ اشکال سا وارد ہوتا ہے کہ حدیث باب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی علمی فضیلت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ثابت ہو رہی ہے حالانکہ دیگر نصوص سے واضح طور پر صدیق اکبرؓ کی انضلیت متحقق ہوتی ہے چنانچہ عقائد نسفی میں ہے: ”والفضل البشر بعد نبینا ابوبکر الصدیق ثم عمر الفاروق الخ“ اور یہ انضلیت علم وغیرہ سب صفات میں مراد ہے۔

اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پر اضافت مراد نہیں ہے کہ ابوبکرؓ کو چھوڑ کر ان کو دیا بلکہ حضرت عمرؓ وہاں موجود تھے اس لئے ان کو دیا جبکہ ابوبکرؓ وہاں پر موجود نہ تھے، یا اس علم سے مراد علم الیاست ہے یا پھر جزوی انضلیت مراد ہے یعنی الہامی جو کلی انضلیت کو مستلزم نہیں چنانچہ الہامات کے حوالے سے حضرت عمرؓ کے موافقات وحی تقریباً اکیس تک ہیں۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی کو الہام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسروں سے الہام کی بناء پر افضل ہی ہو کیونکہ کبھی اس کے مقابلہ میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو یقین و تصدیق اور محبت و معرفت کے اس مقام و درجہ پر فائز ہوتا ہے جہاں اس کو الہام و کشف کی ضرورت ہی نہیں رہتی اس لئے سابقہ ام میں مکہم لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ اس آخری توجیہ کو عام علماء شاید نہ سمجھ سکیں اہل تصوف و اہل عرفان کے ہاں یہ مسلم ہے جس کو معلوم کرنا ہو تو وہ صوفیہ اور خصوصاً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی متعلقہ کتب کا مطالعہ کریں جو اس علم کے مجدد ہیں۔

قولہ: ”العلم“ منصوب ہے کہ فعل مقدر کا مفعول ہے ای اولئہ العلم۔

باب

”بينا انانا لم رأيت الناس يُعرضون علىّ وعليهم قُمَصٌ منها ما يبلغ الثُدَىٰ ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك قال فعرضَ عليّ عمرو وعليه قميص يُجرُّهُ قالوا فما أولَته يا رسول الله؟ قال الدين“. (واخرجه احمد في مسنده)

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریں اثناء کہ جب میں سویا تھا خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں اور ان (کے بدنوں) پر قمیص ہیں ان میں سے بعض قمیص سینوں تک ہیں اور بعض اس سے نیچے تک (لمبی) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس عمر میرے سامنے پیش کئے گئے جبکہ ان کی قمیص اتنی (لمبی) تھی کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دین“ حدیث کے راوی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”قمص“ بضم تین بوزن کتب قمیص کی جمع ہے۔ قولہ: ”الثدی“ بضم الثاء وکسر الدال وتشدید الیاء ثبوتی، ہمدی بفتح الثاء وسکون الدال کی جمع بمعنی پستان کے ہے ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ قمیصوں کا سینے تک ہونا اشارہ ہے کہ دلوں کو کفر سے محفوظ کئے ہوئے تھیں، اور جو مزید نیچے تھیں انہوں نے شرمگاہوں کو بھی محفوظ کر لیا تھا جبکہ پیروں تک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بھی گناہ کے راستے پر چلنے سے روکے ہوئے تھیں جبکہ گھسیٹنے والے حضرت عمرؓ ہر قسم کے تقویٰ میں مستور و محفوظ اور لمبوس تھے، یہ تشریح اس روایت کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے جس میں گھٹنوں اور ساقین کا ذکر ہے۔

امام نوویؒ نے شرح مسلم میں ایک اور لطیف وجہ کی تصریح کی ہے کہ بجز یعنی گھسیٹنے سے مراد اچھے اثرات کی بقاء ہے یعنی حضرت عمرؓ نے ایسے کارنامہ بنائے خیر کی بنیادیں ڈالی ہیں جن پر اہل اسلام چل رہے ہیں اور وہ آثار آج تک باقی ہیں۔

یہاں بھی انضلیت عمر علی الصدیق والا اعتراض ہو سکتا ہے جیسا کہ سابقہ باب میں گذرا ہے، مگر حل بھی وہی ہے جو وہاں بیان ہوا یعنی یا تو یہ حضرت عمرؓ کی خلافت طولی کی طرف اشارہ ہے جس میں ان کو تاسیس قواعد و اجتماعات منعقد کرنے کا موقعہ میسر ہوا اور دین اسلام اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے عروج کو پہنچا جو امت کے تمام ادوار سے مضبوط ترین دور ہے یعنی مابعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں سے، لہذا یہ فضیلت جزوی ہو گئی جبکہ

ابوبکرؓ کے فضائل و دیگر اعتبارات سے بہت زیادہ ہیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ابوبکرؓ ان پیش کئے جانے والوں میں موجود نہ ہوں کہ ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی یا وہ بھی موجود ہوں اور ان کا کرتہ بھی حضرت عمرؓ جتنا یا اس سے زیادہ لمبا ہو جیسا کہ حاشیہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

باب ماجاء فی رؤیا النبی ﷺ فی المیزان والدلو

ترازو اور دُول کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب (اور تعبیر)

”عن ابی بکرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم: من رای منکم رؤیا؟ فقال رجل انارایت، کَانَ مِیزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنَتْ اَنْتَ وَاَبُو بَکْرٍ فَرَجَحْتَ اَنْتَ بَابِی بَکْرٍ، وَوُزِنَ اَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ اَبُو بَکْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رَفَعَ الْمِیزَانُ فَرَأَيْنَا الْکَرَاهِیَةَ فِی وَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا جیسا ایک ترازو ہے وہ آسمان سے اُتری پس آپ اور ابوبکر دونوں تولے گئے تو آپ ابوبکر پر بھاری رہے اور ابوبکر عمر تولے گئے تو ابوبکر بھاری ٹھہرے پھر عمر و عثمان تولے گئے تو عمر بھاری ہوئے پھر وہ میزان اٹھالی گئی، پس (یہ سن کر) ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناگواری کے آثار محسوس کئے۔

تشریح: آگے ترمذی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟..... حدیث باب میں اسی طرح ایک دن کا ذکر ہے چونکہ موازنہ ملتی جلتی متقارب اشیاء میں ہوتا ہے اور حضرت عثمانؓ کی شہادت تک اختیار کی کثرت تھی جن میں مہاجرین و انصار اور بالخصوص السابقون الاولون بھی پائے جاتے تھے جبکہ خلفاء کا مقام ان میں بہت نمایاں تھا اس لئے میزان اتاری گئی تاکہ ان کے مراتب معلوم ہو جائیں جبکہ حضرت علیؓ کے دور خلافت میں آپ کے فضائل بلا موازنہ نمایاں تھے کہ سابق الایمان تھے۔

عام شارحین حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس خواب میں اشارہ ہے کہ امن و امان کا بہترین دور شہادت عثمانؓ پر ختم ہونے والا ہے پھر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں

باہمی لڑائی پورے دور پر محیط رہی اگرچہ یہ ان حضرات کے لئے آخری نقصان کی موجب نہ تھی مگر آنے والی امت کے لئے ایک آزمائش تھی۔

بنابر ہر تقدیر آپ علیہ السلام اس خواب سے پریشان نظر آئے پہلی توجیہ کی بناء اس لئے کہ آپ کی خواہش تھی کہ اختیار کا یہ دورانیہ طویل ہوتا تو اچھا ہوتا، جبکہ دوسری توجیہ میں پریشانی کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انحطاط کا خطرہ محسوس ہوا۔

حدیث سے ان تینوں خلفاء کی فضیلت باقی صحابہ پر اور ان کے آپس میں ایک دوسرے پر اسی ترتیب سے ثابت ہوئی اور یہی جمہور کا مذہب ہے جبکہ بعض حضرات حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ سے افضل مانتے ہیں اس مسئلہ کا موضع شرح عقائد ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایسی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، ابن العربیؒ نے اس مقام پر بہت تفصیل سے بحث فرمائی ہے جسے درکار ہو وہ عارضۃ الاحوذی میں دیکھے۔

حدیث آخر:- دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل ابن اسد کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت خدیجہؓ نے ورقہ کی طرف سے کہا کہ انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ کے اظہار نبوت سے قبل ہی فوت ہو گئے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے خواب میں دکھادیئے گئے در ان حالیکہ ان پر سفید لباس تھا اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان پر سفید کے علاوہ دوسرے کپڑے ہوتے۔ (یعنی سیاہ رنگ کے) یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح:- ورقہ بفتح تین ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے زمانہ فترۃ میں نصرانی ہو گئے تھے اور شرک سے بے زار تھے، بخاری شریف کی تیسری حدیث میں ان کا تذکرہ یوں آیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور غار حراء سے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہؓ آپ علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو ورقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ”هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع الخ“ یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتا تھا، کاش میں اس زمانے (دعوت یا نبوت) میں تو انا جوان اور زندہ ہوتا۔ یعنی آپ کی نصرت کرتا

چونکہ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت کے لئے وحی بند ہو گئی تھی اور ورقہ کا انتقال بظاہر اسی دوران ہوا تھا اس

لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ علیہ السلام کے باقاعدہ تبلیغ کے آغاز سے قبل ورقہ کا ایمان کیسا تھا اس لئے اس بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں مگر زیادہ تر محققین ان کی نجات کے قائل ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی وحی جلی نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کے لباس سے وہ جنتی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ سفید لباس طہارتِ قول و عمل پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سبز کپڑے بھی جنتی ہونے کی علامت ہیں یہ روایت بظاہر ان کے جنتی ہونے پر صریح ہے مگر یہ عثمان بن عبد الرحمن کی وجہ سے کمزور ہے ہاں البتہ دیگر قرآن ان کے نجات یافتہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

حدیث آخر: ”عن عبد اللہ بن عمر عن رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر و عمر فقال: رأیت الناس اجتمعوا فنزع ابوبکر ذنوباً او ذنوبین فیہ ضعف واللہ یغفر له ثم قام عمر فنزع فاستحالت غروباً فلم أر عبقریاً یفری قریہ حتی ضرب الناس بالعطن“ (صحیح غریب)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمرؓ کے خواب کے بارے میں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوگ جمع ہوئے پس ابوبکرؓ نے ایک ڈول یادو ڈول پانی نکالا اور اس میں ضعف تھا اللہ ان کو معاف فرمائے پھر عمر کھڑے ہوئے پس انہوں نے کھینچا تو وہ ڈول بڑا بن گیا پس میں نے کسی پہلوان کو نہیں دیکھا جو ان جیسا کام کرے، یہاں تک کہ جگہ پکڑی لوگوں نے اپنی آرام گاہوں میں (یعنی خوب سیراب ہو گئے)

تشریح:- عام نسخوں میں ”ابوبکر“ مرفوع ہے حالانکہ یہ ”النسی“ پر عطف کی وجہ سے مجرور ہونا چاہئے، اسی طرح ”فقال“ بغیر فاء کے اصح ہے یعنی ”قال“ ”رأیت“ الخ۔ قولہ: ”فنزع ابوبکر ذنوباً او ذنوبین فیہ ضعف“ ذنوب وہ بڑا ڈول کہلاتا ہے جو تیل کے چمڑے سے بنا ہوا ہو، عام شارحین اس جملہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ دو ڈول ان کی خلافت کے دو سال کی طرف اور ضعف فتہ ارتداد کی جانب اشارہ کرتا ہے، مگر زیادہ رائج یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذنوب او ذنوبین قلت فتوحات اور ضعف میں قلت مدت خلافت کی طرف اشارہ ہے (تدبر) جہاں تک ان کے لئے مغفرت کی دعاء کا تعلق ہے تو یہ کسی تفسیر کو تاہی سے بخشش کے لئے نہیں بلکہ عارضہ میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو کم مدت خلافت پر بھی طویل خلافت کا اجر دے یعنی زیادہ عمل کا جبکہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یغفر اللہ لہ یا لک عام طور پر کلام میں بطور تکیہ کلام کے مستعمل ہوتا ہے۔

قولہ: ”فاستحالت غروباً“ بروزن عبد اوشمساً حاشیہ قوت میں ہے کہ وہ بڑا ڈول جو تیل کی کھال سے

بنا ہوا ہو ہم نے اوپر ذنوب کی تشریح بھی اسی طرح کی تھی وہ عارضۃ الاحوذی سے لی ہے، بہر حال مراد یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب پانی نکالنے کے لئے وہ ڈول کھینچا تو وہ بہت بڑے ڈول سے تبدیل ہو گیا جو کہ اشارہ ہے کثرت فتوحات اور مملکت کے پھیلاؤ کی طرف۔

قولہ: ”عَبَقْرِيًّا“، فتح العین و سکون الباء و فتح القاف و کسر الزاء و تشدید الیاء و انا و طاقت و رخص کو کہتے ہیں جبکہ یفری بروزن یری اور فریہ بفتح الفاء و کسر الراء و تشدید الیاء ہے فریہ اصل میں کھال بنانے اور درست کرنے کو کہتے ہیں یہاں مراد اصلاح ہے، یعنی جو مثل عمر کے عمل کرے۔ قولہ: ”عَطْن“ بروزن قمر وہ جگہ جہاں بڑے جانور گھاٹ میں پانی پینے کے بعد آرام کرتے ہیں یعنی حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں لوگ بے فکر ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ عارضہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور اسی طرح حضرت عثمانؓ کی شہادت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ شریکین کی شرارت سے اختیار کے مراتب میں کسی طرح کمی نہیں آتی کیونکہ اہل عدل کے ساتھ اہل جور کی دشمنی لازمی سی بات ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عمرؓ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پراگندہ بالوں والی ایک کالی عورت کو دیکھا وہ مدینہ سے نکل کر مہیجہ میں قیام پذیر ہو گئی اور وہ (مہیجہ) جُحفہ ہے پس میں نے اس کی تعبیر یہ کر دی کہ مدینہ کی دباء جُحفہ منتقل کر دی جائے گی۔

تشریح:- مدینہ کا جاہلی نام یثرب بمعنی ندامت و پچھتاوے کے تھا کیونکہ یہاں کی آب و ہوا میں دہائی امراض کا اثر تھا اس لئے جو شخص یہاں باہر سے آتا وہ اپنے آنے پر نادم ہوتا صحابہ کرامؓ نے جب اس کی طرف ہجرت فرمائی تو تقریباً سب بیمار ہو گئے، بخار میں مبتلا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس کو طیبہ بنایا اور وہاں کی دباء کو مہیجہ یعنی جُحفہ منتقل فرمایا جو یہود و مشرکین کا علاقہ تھا مہیجہ میں ہاء ساکن اور باقی مفتوح ہیں جبکہ جُحفہ بروزن غرۃ مہیجہ کی تفسیر ہے جو بظاہر مدرج من الراوی ہے۔

ابن العربیؒ لکھتے ہیں کہ عورت کی تعبیر میں ہزار احتمالات و درجات ہیں جبکہ سیاہی مطلقاً مکروہ اور بیاض مطلقاً پسندیدہ ہے لہذا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے جو اسے اپنے اطلاق سے خارج کر دے پھر سیاہی میں خیر اور سفیدی میں شر داخل ہو جاتا ہے جبکہ منتشر بال بھی ناگواری کی طرف مشیر ہیں پس مدینہ تو منورہ تھا اس لئے اس میں کسی بکھرے بالوں والی کالی عورت کا نظر آنا دباء ہی ہو گئی کیونکہ ان میں مناسبت نہیں لہذا کالے ملکوں میں کالی عورت دیکھنا برا نہ ہوگا کہ دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کے تمام قطعات پہلے گزرے ہیں اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سونے کے دو کنگن میرے ہاتھوں میں ہیں چنانچہ ان کی موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا پس مجھے وحی کی گئی کہ میں ان کو پھونک دوں چنانچہ میں نے ان کو پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے، تو میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ میرے بعد دو جھوٹے (متنبی) نکلیں گے ایک کو مسلمہ کہا جائے گا یمامہ والا اور دوسرا عنسی ہوگا صنعاء (یمن) والا۔

تشریح:- قولہ: ”سوارین“ بکسر السین اور ضمہ بھی جائز ہے سوار بروزن کتاب کا حثنیہ ہے بمعنی کنگن کے۔ قولہ: ”انفخھما“ بضم الفاء وسکون الخاء ای ارمھما یعنی کہ میں ان کو پھونک دوں اگرچہ لفظی معنی بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ قولہ: ”مسلمہ“ بفتح المیم واللام اس کو مسلمہ (باتصغیر) بھی کہتے ہیں یمامہ کے حدود اربعہ یہ ہیں مشرقی میں عمان اور بحرین، مغرب میں حجاز اور حصہ یمن، جنوب میں احقاف یا الریلح الخالی شمال میں نجد۔ (تاریخ ارض القرآن ص: ۹۶)

قولہ: ”عنسی“ بفتح العین وسکون النون کا نام اسود تھا جو صنعاء یمن کا رہنے والا تھا کنگنوں کی اس تعبیر متنبی سے کیا مناسبت ہے؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ سونا مردوں کے لئے ناقابل استعمال ہے اس لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں دیکھا تو پریشان ہو گئے چونکہ یہ کنگن بے محل دیکھے گئے تھے اس لئے تعبیر جھوٹی نبوت سے کی گئی کیونکہ جھوٹ بھی بے محل ہوتا ہے۔

المستزاد عرض کرتا ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کی تائید اور تحسین کرتے ہیں کنگنوں کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہاتھ خوبصورت اور مالی و سلطانی اعتبار سے طاقت ور بن جاتے ہیں مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا اس لئے ایسے کنگن سونے کی صورت میں دکھائے گئے جو کہ جھوٹے نبی ہی ہو سکتے ہیں جو بظاہر سلسلہ نبوت کی کڑیاں دکھائی دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ متنبی یعنی جھوٹے تھے۔

دوسری وجہ ابن العربی نے عارضہ میں بیان فرمائی ہے کہ کنگن ملوک کا زیور ہے اس لئے کفار نے اعتراض کیا تھا ”فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب“ (سورۃ زخرف آیت: ۵۳) یعنی اگر یہ واقعی قیادت کے

مستحق ہیں تو پھر ان کے ہاتھوں میں کنگن کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ ”یَدِ اَن“ یا ”یَدِ“ عربی میں کئی معانی کے لئے آتا ہے۔ یہاں بمعنی غلبہ کے ہے یعنی آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی ان کے امر (نبوت) پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ علامت سے ذی العلامت پر استدلال ہوتا ہے، چونکہ غلط چیز کا ازالہ ضروری ہوتا ہے اس لئے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم ہوا کہ ان میں پھونک ماریں، چنانچہ اسود غسی تو آپ علیہ السلام کے مرض الوفا سے ہی میں فیروز دلیلی کے ہاتھوں مارا گیا جس کی اطلاع آپ علیہ السلام کو سر لانے سے پہلے ہی دی گئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ”فاز فیروز“ اس کا واقعہ تاریخ ابن خلدون میں تفصیلاً پڑھا جاسکتا ہے، جبکہ مسیلہ کو حضرت وحشیؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت میں قتل کر دیا تھا جس کا قصہ اور جنگ یمامہ کی تفصیل سیرت تاریخ کی کتب میں پڑھی جاسکتی ہے۔ حضرت وحشیؓ نے اسلام سے قبل حضرت حمزہؓ کو اُحد میں شہید کر دیا تھا۔

یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان دونوں کا دعویٰ تو آپ علیہ السلام کے حین حیات ہی سامنے آیا تھا پھر ”یسخر جان من بعدی“ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ من بعدی سے مراد بعد موتی نہیں بلکہ بعد نبوتی ہے، شاہ صاحبؒ ”عرف میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مدعی نبوت اب بالاجماع کافر ہے اور واجب القتل ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ ایک سائبان ہے اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر لے رہے ہیں کچھ زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ کم، اور میں نے دیکھا کہ ایک رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، پس میں نے آپ کو دیکھا اے اللہ کے رسول! کہ آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا اور آپ چڑھ گئے پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس کو پکڑ لیا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے وہ رسی پکڑی اور وہ بھی چڑھ گیا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے وہ رسی پکڑی پس وہ ٹوٹ گئی، پھر اس کو جوڑ دیا گیا اس طرح وہ بھی چڑھ گیا، پس حضرت ابوبکرؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے اس کی تعبیر دینے دیجئے (یعنی تعبیر کی اجازت فرمائیں) پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعبیر دو! پس ابوبکرؓ نے فرمایا کہ وہ سائبان تو اسلام کا سائبان ہے اور جو گھی اور شہد اس سے ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے جس کے مضامین نرم اور میٹھے ہیں اور زیادہ اور کم لینے (پینے) والے وہ قرآن کریم کو زیادہ اور کم اختیار کرنے (حاصل کرنے) والے ہیں اور وہ رسی جو واصل ہے آسمان سے زمین تک

تو وہ حق ہے جس پر آپ ہیں پس آپ نے اس کو اختیار فرمایا تو اللہ نے آپ کو اوپر چڑھا دیا پھر آپ کے بعد کسی شخص نے حق کو اختیار کیا وہ بھی اوپر چڑھے گا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑے گا تو وہ بھی چڑھے گا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص اُسے پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی پھر وہ اس کے لئے جوڑ دی جائے گی تو وہ بھی چڑھے گا اے اللہ کے رسول! آپ ضرور بتائے کہ میں نے صحیح تعبیر دی ہے یا غلطی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض صحیح بتلا دی اور بعض میں غلطی کی ہے، حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ بتائیے کہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم نہ دیں۔ (یہ متفق علیہ صحیح حدیث ہے)

تشریح:- عارضہ میں ہے کہ اس حدیث سے حضرت ابو بکرؓ کی شان و منزلت اور تعبیر الروایا میں مہارت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ان جیسا کوئی نہ تھا ”ظلمہ“ کو اسلام سے تعبیر کرنا صحیح تھا مگر کھی اور شہد کو ایک ہی معنی میں لینا شاید وہم تھا کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں پس مراد تو یا قرآن و سنت دونوں ہیں یا علم و عمل، یا پھر حفظ اور سمجھ،

آپ علیہ السلام کے بعد جن تین آدمیوں کا ذکر ہے وہ بالترتیب ابو بکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ ہیں البتہ یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو بھی تو قتل کیا گیا ہے ان کی رسی بھی ٹوٹنی چاہئے تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی رسی بوجہ ولایت کے توڑی گئی تھی جبکہ حضرت عمرؓ کی بوجہ ذاتی دشمنی کے نہ کہ بوجہ خلافت کے۔ (تدبر و انتظار)

قولہ: ”ثم وصل“ یعنی خلافت کی رسی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے جوڑ دی گئی البتہ اس میں علو یعنی اتفاق نہ تھا اس لئے کوئی نئی فتوحات اور غلبہ حاصل نہ ہو سکا اگرچہ وہ حق پر تھے، غلطی کی وجہ ایک تو وہی ہوئی جو اوپر گزر گئی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے رسی کو حق کہا حالانکہ اس سے مراد خلافت تھی کیونکہ حضرت عثمانؓ کے لئے حق منقطع نہیں ہوا تھا بلکہ خلافت منقطع کر دی گئی تھی۔ قولہ: ”اقسم“ کے ساتھ اگر باللہ کو ذکر نہ کیا جائے تو امام مالکؒ کے نزدیک قسم نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کی نیت کی ہو جبکہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک لفظ اقسام سے بھی قسم ہو جاتی ہے یہ روایت امام ابو حنیفہؒ کی دلیل ہے مالکیہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے باللہ کی نیت کی تھی کہ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں۔ (هذا كله من عارضة الاحوذی)

حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کو قسم دے اور ابراء مصلحت کے خلاف ہو تو اس سے اعراض کیا

جاسکتا ہے یہاں حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر آپ علیہ السلام افشاء کرنا فی الحال مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔
 حدیث سمرۃ بن جندبؓ:۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے: تم میں سے کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ (حسن صحیح)
 اگر کوئی نہ دیکھ چکا ہوتا اور آپ علیہ السلام دیکھ چکے ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے جیسا کہ ”رأیت رجلین آتیینی فاخذابیدی الخ“ معراج کا ایک واقعہ تفصیل سے بیان فرمانا وغیرہ۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حصول میں بہت دلچسپی فرماتے اس لئے صحابہ کرامؓ سے خواب پوچھتے پھر جب کوئی صحابی خواب بیان کرتا تو آپ فرماتے ماشاء اللہ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض خواب ناپسندیدہ معنی پر مشتمل ہوتے ہیں اور ایسے خوابوں کا بیان مناسب نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول چھوڑ دیا۔ (کذا فی العارضة)

ابواب الشہادات

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(گواہی کا بیان)

شہادات جمع ہے شہادت کی بمعنی گواہی کے ہے۔

قولہ: ”۱- لَا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یُسئلہا“۔ (حسن)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو خبر نہ دوں گواہوں میں سے اچھے کی، یہ وہ شخص ہے جو
گواہی کے مطالبہ سے پہلے ہی اپنی گواہی دے۔

تشریح:- یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ابواب الفتن میں ”باب ما جاء فی القرن الثالث“ میں
حضرت عمران بن حصین کی مرفوع حدیث میں ایسے لوگوں کو ناپسندیدہ ظاہر کیا گیا ہے جو بغیر طلب کے از خود گواہی
دیں گے ”یعطون الشہادۃ قبل ان یسألوا“ جبکہ باب کی حدیث میں ایسے گواہ کو خیر الشہداء کہا گیا ہے،
اور یہ تو تعارض ہے عمران بن حصینؓ کی، یہ حدیث ابواب الشہادات کے آخر میں بھی آرہی ہے۔

اس کا جواب وہیں پر گزرا ہے کہ معیوب اور مذموم جھوٹی گواہی ہے جس میں لوگ پیش پیش ہوں گے
جیسے آج کل ہوتا ہے یا مراد جھوٹی قسمیں ہیں جو لا پرواہی کی وجہ سے لوگ کھاتے رہیں گے اگرچہ ان سے مطالبہ
نہ کیا گیا ہو۔

جبکہ باب کی حدیث میں سچی گواہی کا ذکر ہے جو ہرگز مذموم نہیں ہے بشرطیکہ اس سے کسی بڑے مفسدہ
یا نقصان کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ کبھی گواہی تو سچی ہوتی ہے مگر اس کی ادائیگی معیوب ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچے اور بچی
کو ناجائز تعلقات میں دیکھا اور خاندانی اعتبار سے دونوں شریف لوگ ہیں تو بجائے شور مچانے کے ان کو ڈرائے
دھمکائے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کریں شور مچانے سے دونوں خاندانوں کی رسوائی ہوگی اسی طرح
اگر گواہی کی نوبت آجائے تو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ واللہ اعلم۔ لہذا روایات میں کوئی تعارض نہ
سمجھا جائے۔

بعض حضرات نے حدیث باب کا یہ بھی مطلب لیا ہے کہ صاحب حق کو اپنے گواہ کا علم نہ ہو تو اچھا گواہ وہ ہے جو از خود گواہی دے کر اس کو حق دلادے، یا یہ کتنا یہ ہے سرعت قبولیت سے یعنی وہ گواہ طلب کے بعد اتنی جلدی آتا ہے گویا کہ وہ مطالبہ سے پہلے ہی پہنچ گیا۔

قولہ: ”لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلوداً ولا ذی غمیر لا حنیہ (والصواب لا حنیہ) ولا مجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنین فی ولاء ولا قرابة“۔ (غریب)

جائز نہیں گواہی کسی خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی اور نہ ہی اس مرد اور عورت کی جن کو کسی حد میں کوڑے لگائے گئے ہوں (یعنی حد قذف) اور قبول نہیں شہادت حسد کرنے والے کی کینہ کی وجہ سے (یا محسود بھائی کے خلاف) اور ایسے شخص کی بھی جو جھوٹی گواہی میں آزمودہ ہو اور قبول نہیں ایسے شخص کی بھی جس کی روزی کسی گھر سے وابستہ ہو، اس گھر والوں کے لئے۔ اور نہ ہی اس شخص کی جو مولات اور قرابت کے انتساب میں متہم ہو (یعنی جھوٹا سمجھا جاتا ہو)۔

تشریح و لغات :- قولہ: ”خائن“ خیانت کرنے والا خواہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں خصوصاً حقوق مالیہ میں، چونکہ ایسا شخص فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں اس لئے خائن کی گواہی نہیں چلے گی۔

قولہ: ”ولا مجلود حداً“ مجلودہ شخص ہے جس کو جلد یعنی کوڑے بطور حد لگ چکے ہوں پس اگر مراد مطلق حد ہو تو پھر عدم قبولیت اس وقت ہوگی جب تک اس نے گناہ سے توبہ نہ کی ہو اور اگر حد قذف مراد ہو تو پھر حنفیہ کے نزدیک اس کی شہادت حد کے بعد کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ اس نے توبہ کر لی ہو جبکہ شافعیہ و مالکیہ وغیرہ کے نزدیک توبہ کرنے کے بعد محدود فی القذف کی شہادت قابل قبول ہے۔ اس اختلاف کا دار و مدار اس اصولی اختلاف پر ہے کہ اگر کلام میں متعدد معطوفات مذکور ہوں اور آخر میں استثناء آجائے تو کیا وہ صرف آخری حکم یعنی معطوف سے ہوگا یا سب سے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس استثناء کا تعلق آخری معطوف سے ہوتا ہے جبکہ جمہور کے نزدیک سب سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حد قذف کے بارے میں حکم ہے۔

”فاجلدوہم ثمانین جلیسۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدأً وأولیک ہم

الفاسقون“ (الذین تابوا من بعد ذالک واصلحو)۔ (نور آیت نمبر: ۵)

پس احناف کے نزدیک توبہ کرنے سے فقط اس کا فسق ختم ہوگا جو آخری حکم اور معطوف ہے اس سے قبل والا حکم ”ولا تقبلوا الہم شہادۃ ابداً“ بدستور باقی رہے گا لہذا کہا جائے گا کہ قاذف کی حدود سزاؤں سے مرکب ہے ایک کوڑے لگانا اور دوم گواہی ہمیشہ کے لئے ناقابل قبول ہونا۔ مزید تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قولہ: ”ولا ذی غمر“ بکسر الغین بروزن سدرِ حقد اور کینہ کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”لا احنہ“ لام اجلیہ ہے جبکہ احن بکسر الہمزہ وسکون الہاء بھی حقد اور غضب کو کہتے ہیں یعنی اس کے کینہ کی وجہ سے مخدوم و محسود کے خلاف گواہی منظور نہیں۔ بعض نسخوں میں ”لا خبیہ“ بالحاء والیاء ہے جبکہ بعض میں لا ختہ بالتاء ہے اس میں لا خبیہ زیادہ صحیح ہے، دونوں میں لام بمعنی علی ہوگا یعنی جس بہن بھائی سے اس کا کینہ چل رہا ہے اس کے خلاف اس کی گواہی نہیں چلے گی۔

قولہ: ”ولا مجرب النخ“ یعنی جس کی جھوٹی گواہی مشہور ہو اور اسے بار بار آزمایا گیا ہو۔

قولہ: ”ولا القانع“ قانع اصل میں اس سائل کو کہتے ہیں جو تھوڑے بہت پر صبر کرتا ہو مگر یہاں وہ شخص مراد ہے جو کسی گھر سے کھاتا پیتا ہو خواہ مفت میں وہ کھلاتے ہوں یا بطور خادم و اجیر کے ان کے گھر میں رہتا ہو جیسے چوکیدار، ڈرائیور اور خانسااد وغیرہ۔

قولہ: ”ظنین“ متہم کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد وہ ہے جو اپنی ولاء کی نسبت اپنے اصلی موالیٰ کے بجائے

غیر کی طرف کرتا ہو یا اپنا نسب غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فاسق ہو یا گواہی میں متہم یعنی مشکوک ہو اس کی گواہی نا منظور ہوگی

چنانچہ خائن اور ظنین اور محدود بغیر توبہ کے فاسق ہیں اس لئے ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی جبکہ ذی غمر اور قانع کی گواہی مشکوک ہے کیونکہ دشمنی عداوت رکھنے والا دشمن کے خلاف گواہی اپنے ذاتی مفاد کے لئے بھی دے سکتا ہے جبکہ عام قانع اہل بیت کے حق میں گواہی دے کر اپنی وفاداری اور نفع رسانی کا ثمر قائم کرنا چاہتے ہیں۔

اسی بناء پر باپ بیٹے کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ امام ترمذی نے

ذکر فرمایا ہے اور یہی جمہور و حنفیہ کا مذہب بھی ہے اگرچہ حضرت عمرؓ اور بعض اہل الظواہر نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ غرض اصول و فروع کے لئے گواہی ممنوع ہے تہمت کی وجہ سے اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کے لئے گواہی دینا منظور ہے، سوائے زوجین کے کہ ان میں بھی تہمت قائم ہے کہ مفادات مشترک ہوتے ہیں

خلاف الشافعی۔ ابن العربیؒ لکھتے ہیں: ”وساعدنا ابو حنیفۃ علیہ وهو الصحیح“ یعنی شہادۃ الزوجین قبول نہیں ہے۔

حدیث آخر:- ”قوله فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليتہ سکت“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں جب جھوٹی گواہی کا ذکر فرمایا تو اس جملہ کو بار بار دہراتے اور مکرر فرماتے رہے یہاں تک کہ ہماری خواہش ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تھک رہے ہیں۔

اگلی حدیث میں شہادت زور کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ”عُدِلَتْ“ یعنی برابر کی گئی ہے اس کی وجہ ابن العربیؒ نے عارضہ میں یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح شرک موجب فساد ہے اسی طرح جھوٹی گواہی بھی باعث فساد ہے کہ کبھی بے گناہ کو گواہی کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے اور کبھی دوسری سزا دی جاتی ہے اس طرح نظام سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہوا ہے۔ آخری حدیث عمران بن حصینؓ کی ابواب الفتن ”باب ما جاء فی القرن الثالث“ میں مع التشریح گزری ہے۔ فلیراجع

ابواب الزہد

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر

من الناس، الصحة والفراغ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ خسارہ میں رہتے ہیں صحت مندی اور فراغ البالی۔

تشریح:- زہد اور زہادت بمعنی بے رغبتی کے ہیں یعنی دنیا سے زیادہ تعلق نہ جوڑنا۔

قولہ: ”مغبون“، دراصل اس شخص کو کہتے ہیں جو تجارت میں نقصان یعنی کھائے میں رہتا ہے چونکہ اعمال صالحہ اخروی ثواب کا سامان ہے اس لئے اس عمل کو بھی بزبان قرآن تجارت کہا گیا ہے یعنی نیکیوں کی تجارت، یہاں جن دو نعمتوں کا ذکر ہے ان میں ایک تو تندرستی ہے جو عبادت کے لئے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ بیمار آدمی عموماً اپنی ہی فکر اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے یا پھر عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ دوسری نعمت فراغت ہے یعنی آدمی کا دنیوی مصائب و پریشانیوں سے محفوظ ہونا، کیونکہ پریشانیوں میں گھرا آدمی کہاں جاندار عبادت کر سکتا ہے خصوصاً عبادت تفکر۔ مطلب یہ ہے کہ کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں سے خوب اخروی تجارت کرتے ہیں جبکہ عام لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے وہ نہ تو صحت سے نفع اٹھاتے ہیں اور نہ ہی خوشحالی سے نفع کما سکتے ہیں بلکہ عموماً وہ اس سرمایہ کو فضول کاموں یا دنیوی مشاغل اور کبھی گناہ کے عوامل میں خرچ کر کے آخرت کے فائدے سے محروم رہتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کی دکان مال تجارت سے بھری پڑی ہو مگر وہ اسے بند رکھتا ہو یا اس میں بجائے کاروبار کے کھیل تماشے اور گپ شپ کرتا ہو ظاہر ہے وہ اس سے کیا کمائے گا؟۔

غرض آدمی کو چاہئے کہ بجائے حظ دنیا کے حب آخرت پر زور لگائے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی دنیا کو ضرورت سمجھ کر اس کے مطابق حاصل کرے آخرت کو مقصود و مطلوب جان کر اس پر توجہ

دینا چاہئے، اسی نکتہ کی طرف حضرت شاہ صاحبؒ نے اشارہ کر کے عرف میں فرمایا ہے: ”قَالَ الْوَان ذُرَّةٌ مِنَ الزَّهْدِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ“۔

دوسری حدیث :- اس باب میں دوسری حدیث ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا: کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں (احکام و مشورے) حاصل کر کے ان پر خود عمل کرے اور اس شخص کو بتلا دے جو ان پر عمل کرے؟ ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پانچ باتیں شمار کرائیں۔ (۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے بچ کر رہنا اس طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ (۲) اور اللہ نے تیرے لئے جو مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہو تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ (۳) اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کامل مؤمن بن جاؤ گے۔ (۴) لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تو کامل مسلمان ہو جاؤ گے اور (۵) زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

تشریح :- آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہؓ کا ہاتھ پکڑنا ان باتوں کی اہمیت کے پیش نظر تھا، اس حدیث میں ”أَوْ يُعَلِّمَ الْخ“ کا ”او“ بمعنی واو کے ہے حدیث کا مطلب آسان ہے البتہ اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں: ایک یہ کہ دین اسلام میں علم اور عمل دونوں اہم ہیں۔ دوم یہ کہ علم اس کو پڑھانا چاہئے جو عمل کی غرض سے پڑھتا ہو یا کم از کم عمل کا شوق رکھتا ہو اگرچہ اتمام حجت کے لئے عام تعلیم دینا بھی جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں بلکہ ترک اور چھوڑنا بھی عبادت ہے لہذا ترک دنیا اور ترک گناہ بھی عبادت بلکہ عبادت کی جڑ ہے۔ چوتھی بات ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے۔

امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو منقطع قرار دیا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کا سماع حضرت ابو ہریرہؓ سے ثابت نہیں۔

باب ماجاء فی المبادرة بالعمل

(عمل کرنے میں جلدی کرنا)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: بادروا بالاعمال سبعاً هل

تَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَىٰ فَقْرٍ مُّئْسٍ أَوْ غِنًى مُّطْعٍ أَوْ مَرَضٍ مُّفْسِدٍ أَوْ هَرَمٍ مُّفْنِدٍ أَوْ مَوْتٍ مُّجْهِزٍ أَوْ الدَّجَالِ

فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَدَهَى وَأَمْرٌ. (حدیث غریب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات چیزوں سے پہلے ہی عمل میں شتابی (جلدی) کرو (عمل نہ کر کے) تم انتظار نہیں کرتے ہو مگر (۱) بھلا دینے والے فقر کا (۲) یا بھٹکا دینے والی مالداری کا (۳) یا پاگاڑ دینے والے مرض کا (جس سے دین اور بدن دونوں برباد ہو جاتے ہیں) (۴) یا (عقل کو) فاسد کرنے والے بڑھاپے کا (پھر صحیح قول و عمل کی قدرت نہیں رہتی) (۵) یا اچانک آنے والی موت کا (۶) یا پھر دجال کا انتظار ہے پس وہ تو ایسا شر ہے جو غائب ہے اور اس (کے خروج) کا انتظار ہو رہا ہے (۷) یا قیامت کا انتظار ہے پس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور سخت کڑوی ہے۔

تشریح:- ”مُنْس“ اور باقی تمام صفات ٹھہر تک باب افعال سے اسم فاعل کے صیغے ہیں نسیان سے ہے کیونکہ فقر و فاقہ عموماً لوگوں کو معاش کی فکر میں لگا کر معاد کی طرف توجہ کو بھلا دیتا ہے۔

قولہ: ”مُطِغ“ طغیان سے ہے بمعنی سرکشی کے کیونکہ مال عموماً آدمی کو سرکشن و نافرمان بنادیتا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ قولہ: ”ہَرَم“ بروزن قبر بڑھاپا اور ”مُفْنِد“ افتاد سے بمعنی فتنہ میں یعنی فتور دماغی اور عقل کی شکست و ریخت میں مبتلا کر دینے والا، کیونکہ زیادہ بوڑھا آدمی بچوں کی طرح بے معنی باتوں اور بے مقصد کاموں میں سرگرم ہو جاتا ہے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا بلکہ بعض تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔

قولہ: ”مَجْهَز“ اِجہاز سے بمعنی جلدی رخصت کرنے والی موت کے ہے۔ قولہ: ”ادھی و امر“ دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں داعیہ گھبرا دینے والی چیز اور امر مَر سے بمعنی کڑوا کے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مندرجہ مواع عبادت کی آمد سے پہلے پہلے عبادت میں لگے رہو تا کہ آخرت کے لئے کچھ ذخیرہ اعمال جمع کیا جاسکے کیونکہ ان آفات کے آنے کے بعد عبادت کرنے کی فرصت یا طاقت نہیں رہے گی یا پھر عبادت کی اہمیت نہیں رہے گی کیونکہ جو شخص جوانی میں اور صحت کے دور میں عبادت پر توجہ نہ دے تو یہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ ان فتنوں میں وہ عبادت کے لئے کمر کس لے گا، چونکہ ان آفات میں سے بعض کا آنا تو یقینی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ عبادت میں خوب محنت نہیں کرتے ہو کیا تمہیں ان آفات کا انتظار ہے پس اگر ایسا ہے تو یہ تباہ کن بیماریاں ہیں ان میں ابتلاء کے بعد عبادت کہاں ہو سکے گی اس لئے ان سے سبقت کرو۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے مخاطب صحابہ کرام ہیں اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ وہ گویا اعمال میں کمزور تھے کلاً و حاشا صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بڑھ کر کون زیادہ عبادت کر سکتا ہے بلکہ یہ خطاب

امت کے ہر اس شخص سے ہے جو عمل کے اعتبار سے سُست ہو اور جتنی عبادت کرتا ہو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہو مگر بوجہ سُستی کے نہ کرتا ہو تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تحفۃ الاحوذی اور عارضۃ الاحوذی میں اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے۔

باب ماجاء فی ذکر الموت

(موت کے تذکرہ کے بارے میں)

”اکثروا هاذم اللذات یعنی الموت“۔ (غریب حسن)

لذتوں کو منقطع کرنے والی چیز کو بکثرت یاد کرو یعنی موت کو۔

تشریح:۔ یہ لفظ دال مہملہ اور ذال معجمہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے دونوں قریب المعنی ہیں ہادم کے معنی ڈھانے دینے والی چیز اور ہاذم کے معنی قاطع کے ہیں مراد موت ہے جیسا کہ راوی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے ”یعنی الموت“ حاشیہ قوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ”موت“ بالجر بغیر یعنی کے عطف بیان ہے۔ موت کو بکثرت یاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیا کی حقارت اور بے وفائی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب موت سے مادی تعمیر و ترقی منہدم ہو کر ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیوں نہ ایسی زندگی کے لئے تیاری کریں جس کی حیات ابدی، میوے لافانی اور عمر بھر جوانی ہی جوانی رہتی ہے جہاں کا منظر کچھ اس طرح ہے کہ:

”افتضاض الأبکار، علی شط الانهار، تحت الاشجار، او ضرب الاوتار و

ضیافة الجبار۔ (کذا فی المدارک، سورہ یس آیت: ۵۵)

باب

قبر کی ہولناکی کا بیان

”کان عثمان اذا وقف علی قبر بکی حتی یبل لحيته فقیل له تُذْکَرُ الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القبور اول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيتُ منظراً قطُ إلا القبر الفظع منه“۔ (حسن غریب)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے تو رونے لگتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی چنانچہ ان سے دریافت کیا گیا کہ جب جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپؐ نہیں روتے اور قبر کے پاس روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے پس اگر آدمی یہاں سے بحفاظت گذرے تو اس کے بعد (کی منزلیں) اس سے آسان تر ہیں لیکن اگر یہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد (کی منازل) زیادہ کھٹن ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ بھیانک ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”بیل“ بضم الباء وتشدید اللام ہل تری کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”تذکر“ بصیغہ مجہول۔ قولہ: ”فان نہجا“ ضمیر مقبور یعنی صاحب قبر کی طرف راجع ہے۔

قولہ: ”افطع“ قطع سے ہے بمعنی بھیانک اور ڈراؤنے کے۔ یہاں باقی مناظر سے مراد دنیاوی مقامات ہیں ورنہ تو اخروی عذابوں میں قبر سے زیادہ خطرناک بھی پائے جاتے ہیں جیسے آگ۔ جب موت آتی ہے تو نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے اور جزا و سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے چونکہ صحیح معنوں میں آنکھیں اسی وقت کھل جاتی ہیں اس لئے گناہ میں لت پت شخص پر اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، پھر قبر کی تنہائی الگ مصیبت اور فرشتوں کی سختی الگ عذاب اور باقی انواع عذاب کا تسلط تو ہے ہی عذاب، اگر کوئی خوش نصیب یہاں نرمی اور رحمت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کا نیک شگون ہے جبکہ قبر کے عذاب میں مبتلا شخص اگر کافر و منافق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد بطریق اولیٰ وہ سختیوں کا مستحق ہے لیکن اگر مومن ہو تو ممکن ہے کہ قبر کا عذاب اس کے سارے گناہوں یا خوف کا کفارہ نہ بن سکے اور اسے مزید کٹھن مراحل سے گذرنا پڑے۔ اعاذنا اللہ منها

ضروری نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رونا اپنے اوپر ہو کیونکہ وہ توجنت کی خوش خبری صادق و مصدوق علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن چکے تھے بلکہ امت کے گنہگاروں کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے جیسے ماں باپ اپنے قیدی یا بیمار بیٹے کی تکلیف پر روتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو امت کے غم سے بیمار پڑ گئے، یہ بھی ممکن ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ عذاب قبر کے بارے میں سوچتے ہوں اور بدرجہ ”لا بشرطی“ یعنی خوش خبری سے قطع نظر کر کے روتے کیونکہ ”انما یخشى الله من عباده العلماء“۔ الآیۃ

باب من أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

(جو اللہ سے ملنا پسند کرے، اللہ اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں)

”من أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، ومن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ“۔ (صحیح)
جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔

تشریح:- اس حدیث میں شوق ملاقات اور عدم شوق کا تعلق نزع کی حالت اور زندگی کے ان آخری لمحات سے ہے جن میں توبہ وغیرہ اعمال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور آخرت کے مناظر اور اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے مومن اور نیک آدمی اس وقت دنیوی وابستگیوں سے لاتعلقی ہو کر خوشی میں جلدی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جنازہ جلدی لے جاؤ، اللہ کی طرف سے ملاقات پسند کرنے کا مطلب اس کے لئے انعامات اور خوشیوں کا مافوق التصور تیاری کرنا ہے جبکہ محروم آدمی نزع کی حالت میں بھاگنے اور بچنے کی کوشش میں ہوتا ہے اگرچہ وہ بھاگ نہیں سکتا اور انعامات سے محروم رکھ کر عذاب میں مبتلا کرنا اللہ کی طرف سے ملاقات کو نا پسند کرنا ہے، اس حدیث کی تشریح ابواب الجنائز میں گزری ہے۔ (دیکھئے ”باب ما جاء من احب لقاء الله احب الله لقاءه“ من حدیث عبادة بن الصامت، تشریحات ترمذی ص: ۳۹۰ جلد ۴)

باب ما جاء في انذار النبي ﷺ قومه

(حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کو شفقت کے ساتھ ڈرانا)

”عن عائشة قالت لمانزلت هذه الآية: ”وانذر عشيرتك الاقربين“ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفيّة بنت عبد المطلب! يا فاطمة بنت محمد! يا بنی عبد المطلب! انی لا املک لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم“۔ (حسن و صحیح)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو“ (سورۃ شعراء آیت ۲۱۴) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے صفیہ بنت عبد المطلب! اے فاطمہ بنت محمد! اور اے عبد المطلب کی اولاد میں اللہ کے ہاں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا، میرے مال میں سے

جو چاہو مانگ لو۔

تشریح:- تفسیر عثمانی میں اس آیت کے حاشیہ پر لکھا ہے: یعنی اوروں سے پہلے اپنے اقارب کو تنبیہ کیجئے کہ خیر خواہی میں اُن کا حق مقدم ہے اور ویسے بھی آدمی کی صداقت و حقانیت، اقارب کے معاملہ سے پرکھی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت اُتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو پکار کر سُنایا اور اپنی پھوپھی تک اور اپنی بیٹی تک اور چچا تک کو کہہ سُنایا کہ اللہ کے ہاں اپنی فکر کرو۔ خدا کے ہاں میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اُتھی

المستر شد عرض کرتا ہے کہ انداز مطلق ڈرانے کو نہیں کہتے بلکہ اللہ کے عذاب سے شفقت کے ساتھ ڈرانے کو کہا جاتا ہے اس لئے سب انبیاء علیہم السلام کے لئے یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ احتیوں کے لئے باپ کے مانند تھے، یہ روایت تفسیر میں بھی آرہی ہے وہاں امام ترمذیؒ نے اس کی تصحیح کی ہے، مسلم میں یہ نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور یہ کہ یہ اجتماع صفا پہاڑی پر پیش آیا اور ان لوگوں میں ابولہب بھی تھا جس نے دعوت کو حقارت کے ساتھ رد کر دیا جو ”تبت ید اباہی لہب“ کے نزول کا سبب بنا، آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو کر اس کے گناہوں یا کفر پر سزا دینا چاہیں گے تو میں اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں البتہ دنیاوی امور میں جہاں تک مجھے تصرف کا حق ہے اس میں آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں لیکن یہ فائدہ آخرت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے اس لئے تم لوگ آخرت کے لئے تیاری کر کے خود ہی تقویٰ اختیار کرو۔

بظاہر یہ واقعہ دومرتبہ پیش آیا ہے ایک شروع میں ہجرت سے قبل اور دوسری بار ہجرت کے بعد لہذا فی الباب کی روایات جو حضرت ابو ہریرہؓ و دیگر اصحاب سے مروی ہیں کو مرسل ماننے کی ضرورت نہیں اور ایک آیت کا متعدد بار نازل ہونا ثابت ہے جیسا کہ امام سیوطیؒ نے ”الانقان“ میں بیان فرمایا ہے راقم نے بھی ”زاد البیہر“ میں اس کی مثالیں نقل کی ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش امت کے عصاة المؤمنین کے لئے حق ہے جیسا کہ شرح عقائد وغیرہ میں ہے ممکن ہے کہ حدیث باب کا واقعہ اس کے علم سے قبل ہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ ”انسی لا املک“، یعنی میں اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا لہذا تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ ہماری نجات بہر حال ہو جائے گی جیسے دنیا کے لوگ دنیا میں اپنے اقربہ کو بہر حال پاس کرتے اور کراتے ہیں، اللہ کے ہاں شفاعت اِذنی تو ہو سکتی ہے

لیکن اس سے ہٹ کر کوئی زور، کوئی شور وغیرہ نہیں چلتا۔

باب ماجاء فی فضل البكاء من خشية الله

(اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت کا بیان)

”لا یلج النار رجل بکى من خشية الله حتى يعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع غبار فی

سبیل الله ودخان جهنم“۔ (صحیح)

جہنم میں ہرگز وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے روئے تا آنکہ داخل ہو جائے دودھ تھن میں

اور اللہ کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔

تشریح:- چونکہ اللہ کے خوف سے رونا اور اس کے راستہ میں چلنا ایمان کے ساتھ لازم ہیں اور دوزخ

اور اس کا دھواں کفر کے لوازمات میں سے ہیں اور ملزومیں یعنی ایمان اور کفر میں تو تضاد ہے اس لئے ان کے

لوازم میں بھی تضاد ہے اور نفی لازم سے نفی ملزوم ہونا بدیہی ہے جیسا کہ منطق کی کتب میں بیان ہوا ہے اور ”حتی

يعود اللبن الخ“ تعلیق بالحال ہے ”حتی یلج الجمل فی سم الخياط“ کی طرح یعنی دودھ تو واپس

تھنوں میں نہیں جاسکتا اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والا اور اللہ کی راہ میں غبار سے گرد آلود ہونے والا بھی

دوزخ میں نہیں جاسکتا، پھر اس گرد آلود ہونے سے مراد غیر اختیاری گرد و غبار ہے اگر کوئی شخص مٹی لے کر اپنے

اوپر چھڑک دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ نیز یہ بھی گزرا ہے کہ اس قسم کی تاثیرات

خاصیات المفردات کہلاتی ہیں۔

باب ماجاء فی قول النبی ﷺ

لوتعلمون ما علم لضحکم قليلاً

(اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو بخدا تم کم ہی ہنتے)

”عن ابی ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انی أرى ما لاترون واسمَعُ

ما لاتسمعون أطب السماء وحق لها ان تَأْط ما فیها موضع اربع اصابع الا وملك واضع

جبهته لله ساجداً والله لوتعلمون ما علم لضحکم قليلاً ولبکیتم کثیراً، وماتلذذتم بالنساء

على الفُرش ولخَرَجْتُم الى الصُّعَدَاتِ تجارون الى الله لَوَدِدْتُ الى كُنْتُ شجرة تُعَصَّدُ.

(حسن غریب)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ اشیاء دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے اور سنتا ہوں وہ جو تم نہیں سنتے ہو چڑھتا ہے آسمان اور اس کے لئے یہی چڑھا ہٹ مناسب ہے کہ اس میں بقدر چار انگشت خالی جگہ نہیں مگر فرشتہ اس پر اپنی پیشانی اللہ کے لئے سجدہ میں رکھے ہوئے ہے، بخدا اگر تمہیں معلوم ہوتا وہ جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہی ہنستے اور زیادہ ہی روتے اور بیویوں سے بستروں پر ہرگز لطف اندوز نہ ہوتے بلکہ بیابانوں کی طرف ضرور نکل کر اللہ کی طرف گریہ و زاری کرتے۔ (یہ روایت بیان کر کے حضرت ابوذرؓ نے فرمایا) کاش! میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔

تشریح:- قولہ: ”انی اَرى واسمع“ اس سے مراد آسمان کی حالت بھی ہو سکتی ہے اور دیگر وہ سب قرائن جو اللہ کی عظمتِ شان پر دال ہیں۔

قولہ: ”أطت“ بتشدید الطاء اطیط چڑھانے اور چڑھا ہٹ کو کہتے ہیں جو کٹڑی کے ٹوٹنے اور کجاوے کی آواز ہوتی ہے جو بوجہ بوجھ نکلتی ہے۔

قولہ: ”وَحَقُّ“ بصیغۂ مجہول یعنی اس کے لئے یہی مناسب ہے۔

قولہ: ”الصُّعَدَاتِ“ بضم سین صعد کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور صُعدۃ کی بھی صحرا اور بیابان کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”تجارون“ تم فریاد کر کے زار و قطار روتے اور چیختے چلاتے یعنی صرف دعائیں ہی مانگتے۔

بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد اس وقت فرمایا جب آپ مسجد میں تشریف لائے اور وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا جو باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔

حدیث کائب لباب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت اور قدرت اتنی زیادہ ہے کہ آسمان بھی بغیر چڑھا ہٹ کے نہیں رہ سکتا پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس پر قدم رکھنے کی جگہ بھی خالی نہیں اس لئے وہ اس بوجھ تلے دبا رہتا ہے اگر تم لوگوں کو موت اور اس کی سختیوں اور قبر اور اس کے مابعد والی پریشانیوں کا علم ہوتا تو تم گھروں سے نکل جاتے اور جنگلوں میں اللہ سے دعائیں مانگتے اور چیختے چلاتے، کیونکہ جب کسی آدمی پر بہت زیادہ پریشانی آتی ہے تو وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور دشت و صحراء کا رخ کر کے نجات طلب کرنے لگتا ہے۔ آخر میں جو ”لَوَدِدْتُ انی الخ“ جملہ ہے یہ دیگر روایات کی تصریح کے مطابق حضرت ابوذرؓ کا قول ہے جیسا کہ امام

ترمذی نے فرمایا ہے ”وُیروی من غیر هذا الوجه ان ابا ذر قال لوددت الخ“۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ماجاء من تَكَلَّمَ بالكلمة لِيُضحك الناسَ

(جس نے ایک بات کی تاکہ لوگوں کو ہنسائے)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الرجل لَیَتَكَلَّمَ بالكلمة لا یرى بہا باساً یہوی بہا سبعین خریفاً فی النار“۔ (حسن غریب)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جس میں وہ کوئی حرج (برائی) نہیں سمجھتا (مگر) وہ اس کی وجہ سے دوزخ میں ستر سال گرتا چلا جاتا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”یہوی“ ہوئی یہوی باب ضرب سے نیچے کی طرف گرنے کو کہتے ہیں جب کہ ”خریف“ اصلۃً موسم خزاں کو کہتے ہیں مگر اس کا اطلاق سال پر بھی ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے، جیسے جمعہ اور ہفتہ بولے جاتے ہیں مگر ان سے مراد پورے سات دن ہوتے ہیں۔ قولہ: ”سبعین“ کا عدد تجدید کے لئے نہیں بلکہ کثرت اور دوام مراد ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی اتنی غلط بات منہ سے نکالتا ہے کہ وہ شخص اگرچہ اسے غیر معمولی نہیں سمجھتا لیکن درحقیقت وہ اتنی تباہ کن ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹٹ جاتا ہے اور ایمان کی دولت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ مذاق میں داڑھی والے کو ”داڑھی“ کے نام سے پکارتے ہیں کوئی شخص پردہ پوش عورت کا تنک آمیز نام رکھتا ہے کبھی مولوی صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ درحقیقت دین کا تسخر ہے جو ذوال ایمان کا سبب بن سکتا ہے اس سے پرہیز لازمی ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ہلاکت کی بددعا دی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے جھوٹی بات بنا کر پیش کرتا ہے، جھوٹ اگرچہ بذاتِ خود بھی گناہ ہے مگر جب اس سے حاصل کردہ مراد بھی فضول یا غلط ہو تو اس کی شاعت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس طرح ایک نیکی کسی زمان و مکان یا محل کے اعتبار سے مزید بلند ہو جاتی ہے اسی طرح گناہ بھی زمان و مکان اور موقع و محل کے حوالے سے بڑھ جاتا ہے اس لئے جب لوگوں کے ہنسانے کے لئے جھوٹ بولا جائے گا تو ذیل گناہ ہوگا، خاص کر جب اسے مشغلہ بنایا جائے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت بکواس

کرتے رہتے ہیں۔

البتہ کبھی کبھار سچی بات سے کسی کی دلداداری و دلجوئی کی غرض سے مزاح کیا جائے تو وہ معیوب نہیں بلکہ بعض دفعہ سابقہ ضابطے کے مطابق مستحسن ہوتا ہے، جیسے کسی دوست کو منانے کے لئے یا اس کا غم کم کرنے کے لئے مزاح کیا جائے اس میں بھی یہ خیال ہونا چاہئے کہ بات صرف سچی ہی نہیں بلکہ مفید بھی ہو جیسے کوئی علمی لطیفہ ہے، پھر اس طرز کو بھی عادت و معمول نہیں بنانا چاہئے۔ ہمارے اساتذہ کرام جب کسی مجلس میں جلوہ افروز ہوتے تو اکثر علمی بحث کرتے اب فضاء یکدم ویکسر تبدیل ہو گئی اکثر اہل علم اپنا عیب چھپانے کے لئے علمی بحث سے گریز کرتے ہیں اور تمام تر توجہ سیاسی گفتگو پر ہوتی ہے جس میں غیبت بھی آتی ہے اور ضیاع وقت اور طنز و تمسخر وغیرہ کئی خرابیاں مجتمع ہو جاتی ہیں اس سے بھی بچنا چاہئے ہاں مفید و جائز سیاست اور سیاسی گفتگو جائز بلکہ نیک نیتی سے بسا اوقات عبادت بن جاتی ہے۔

باب

کسی کو جنت کی خوشخبری دینے کا بیان

”عن النس بن مالک قال تُوُفِّيَ رجل من اصحابه فقال یعنی رجلاً (رَجُلًا) ”أبشر بالجنة“ ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَوَلَا تَدْرِي؟ فَلَعَلَّه تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه“۔ (غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی تو ایک شخص نے کہا تجھے جنت کی بشارت ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتے ہو؟ شاید اس نے کوئی فضول سی بات کی ہو یا کسی ایسی چیز کو روکا ہو جس کے خرچ کرنے سے اسے نقصان نہ ہوتا ہو۔

تشریح:- قولہ: ”أَوَلَا تَدْرِي؟“ جب بھی کلام میں حرف استفہام اور حرف عطف اس طرح جمع ہو جائیں تو وہاں معطوف علیہ مقدر ہوگا کیونکہ ہمزہ صدارت کلام کو مقتضی ہے اور ”واو“ کو معطوفین چاہئے۔ لہذا یہاں تقدیر یہ ہوگی: اُبَشِّرْهُ وَلَا تَدْرِي؟“۔

جنائز ترمذی میں ایک باب گزرا ہے ”باب ماجاء فی الشاء الحسن علی المیت“ جس میں صاف کہا گیا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے ایک جنازے کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”و جبست“ اسی

طرح ترمذی کے جنازے میں یہ حدیث بھی گزری ہے: ”اذکروا محاسن موتاكم“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہئے اور ان کے محاسن کا تذکرہ کر لینا چاہئے لیکن جہاں تک اخروی فلاح کا تعلق ہے تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں نص معلوم نہ ہوئی ہو تب تک یہ حکم نہیں لگانا چاہئے کہ وہ جنتی ہے، چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک انصاری بچے کے بارے میں فرمایا:

”طوبیٰ لہذا غصفور من عصافیر الجنة لم یعمل السوء ولم یدر کہ فقال (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اَوْ غَیْرِ ذَالِکَ یَا عَائِشَةُ النِّخْ“ (مشکوٰۃ ص: ۲۰ الایمان بالقدر) یعنی اَلْعَتَقْدِی مَاقَلْبِی وَالْحَقُّ غَیْرِ ذَالِکَ وَهُوَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِکَوْنِهِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. کَذَافِی الْمَرْقَاةِ.

قولہ: ”فلعلہ تکلم النخ“ یعنی جزم اور بشارت تو اس کے بارے میں ہے جو حساب سے آزاد ہو یا حساب کے بعد جنت کا پروانہ وصول کر چکا ہو اس سے پہلے بشارت نہیں دینی چاہئے کیونکہ کبھی مباحات پر بھی محاسبہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ بے عمل اپنے درجہ سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اسی طرح بے فائدہ بخل بھی قابل گرفت ہو سکتا ہے مثلاً ایک آدمی کو اللہ نے صلاحیت تدریس کی دی ہے اور تدریس یا افتاء وغیرہ میں کوئی رکاوٹ یا مالی نقصان بھی نہیں مگر وہ اس میں حصہ نہیں لیتا تو یہ ایسا بخل ہے جس سے کوئی کمی نہیں ہوتی علی ہذا اندکھانا، بھلی بات، کسی کو راستہ بتانا وغیرہ کا حکم ہے۔ حدیث الباب کے سارے راوی ثقہ ہیں البتہ اعمش کا سامع انسؓ سے نہیں ہے۔

حدیث آخر:- ”من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیه“۔ (غریب)

آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے بے مقصد بات (اور کام) کو چھوڑنا اگر غیر مسلم فضولیات میں لگا رہے تو شاید اس لئے کہ اس کے سامنے کوئی عظیم مقصد نہیں اور نہ ہی اس نے اپنی اصلی منزل پہچانی ہے، مگر مسلمان تو اصل صورت حال اور زندگی و اعمال کے مآل سے آگاہ ہوتا ہے پھر بھی اگر وہ ایسی بات کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جو اس کی ضرورت اور فائدے کے زمرے میں نہ آتا ہو تو اس کا کم از کم نقصان یہ ہے کہ اس کا انتہائی قیمتی وقت ضائع ہوا اگر وہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتا یا آخرت کی فکر کرتا، یا کوئی اور کارِ خیر کرتا تو یقیناً اس کا بہت فائدہ ملتا، اور جب فضول بات اور لغو عمل کا یہ حال ہے تو جس کا عمل یا قول گناہ پر مشتمل ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟۔ بہر حال

”لا یعنی“ قول یا عمل وہ ہوتا ہے جس سے نہ ضرورت متعلق ہو اور نہ ہی کوئی فائدہ وابستہ ہو اس کا آسان ضابطہ یہ ہے کہ جس کے ترک میں ضرر نہ ہو بس وہ لایعنی ہے۔ امام نوویؒ نے اس حدیث کی تحسین کی ہے۔

باب ماجاء فی قلة الکلام

(کم گوئی کا بیان)

”ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بہار ضوانہ الی یوم یلقاہ وان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ علیہ بہا سخطہ الی یوم یلقاہ“۔ (حسن صحیح)

بے شک تم میں سے کوئی ایک اللہ کی خوشنودی کے مطابق بات کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا کہ وہ پہنچے گی وہاں جہاں تک وہ جا چکی ہے پس اللہ اس پر اس کے لئے ملاقات (قیامت) کے دن تک اپنی رضا مقدر فرما دیتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی ایک ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے وہ گمان نہیں کرتا کہ وہ اس مقام تک پہنچے گی جہاں تک وہ گئی ہے اللہ اس پر اس کے لئے اپنی ناراضگی قیامت تک لکھ دیتے ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”ما یظن ان تبلغ ما بلغت“ یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ بات میں اس قدر اچھی ہوگی یا دوسری صورت میں اس قدر بُری ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ جزاء و سزا کا دار و مدار عامل و قائل کے علم پر موقوف نہیں بلکہ قول و فعل کی اپنی ایک ماہیت و حقیقت ہے اسی پر ترتیب ہوتا ہے جزاء یا سزا کا۔

قولہ: ”الی یوم القیامۃ“ یعنی اچھی بات کی صورت میں قیامت تک اس کے اعمال میں برکت و اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے کسی نے کوئی اچھی بات کی مثلاً اس کے کہنے پر ایک بادشاہ نے ملک کا نظام عادلانہ بنایا اب وہ کہنے والا تو مر گیا مگر اس بات کے ثمرات اسے قیامت تک ملتے رہیں گے، اس کے برعکس اگر کسی کی بات پر بُرائی کی بنیاد پڑ گئی تو اس کے جانے کے بعد بھی اس بات کی نحوست قیامت تک اس کا چہچہا نہیں چھوڑے گی۔

کتنے ایسے لوگ گذرے ہیں جن کی باتوں سے آج ہم مستفید ہو رہے ہیں اور کتنے گلوکار اور شیطانی صفات کے حامل لوگ گذرے ہیں جن کی باتوں کا زہر آج بھی پھیل رہا ہے۔

باب ماجاء فی هوان الدنیا علی اللہ

(اللہ کے نزدیک دنیا کی بے وقعتی کا بیان)

”لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافراً منها شربة ماء“۔ (صحیح

غریب)

اگر دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ

پلاتے۔

تشریح:- قولہ: ”هوان“ بے وقعتی اور حقارت کو کہتے ہیں یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر نہیں حتیٰ کہ اگر دنیا عند اللہ مچھر کے پر کے برابر و مساوی بھی ہوتی تو پوری دنیا کیا بلکہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کافر کو نہ دیتے حالانکہ پانی ایک عام سی چیز ہے اور اس کے ایک گھونٹ کی کوئی قدر نہیں۔

اس حدیث میں دنیا کی مثال مچھر کے پر کے ساتھ دینے کا مطلب تحقیر ہے کیونکہ مچھر کا پر چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بے وقعت بھی، مع ہذا جب ہم کائنات میں کرۂ ارض کا موازنہ باقی اجرام فلکیہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی نسبت یقیناً مچھر کے پر سے کم ہے ہاں البتہ جب دنیا کا ذکر آتا ہے تو کبھی اس سے مراد دنیوی حیات ہوتی ہے اور کبھی مال و اسباب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو یہاں مراد ہیں، چونکہ دنیا کی حیثیت ایک پل کی ہے اس لئے یہ وسیلہ اور ذریعہ آخرت تو ہے مگر بذاتِ خود اس کی کوئی حیثیت نہیں، خصوصاً آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں۔

حدیث آخر:- حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سواروں کے ساتھ تھا جو رُکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھیڑ (یا بکری) کے مرے ہوئے بچے کے پاس، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ اپنے مالکوں کے ہاں بے وقعت ہے جب ہی تو انہوں نے پھینک ڈالا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا (ہاں) اے اللہ کے رسول! انہوں نے اس کو بے وقعتی کی وجہ سے ہی پھینک ڈالا ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جتنا یہ اپنے مالکوں کے یہاں بے وقعت ہے۔ (حدیث حسن)

اس حدیث میں لفظ ”سَخْلَة“ بروزن نخلۃ ہے بکری یا بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں۔ صرف جدید تحقیق ہی

نہیں بلکہ زمانہ غربت و جہالت میں بھی لوگ جانتے تھے کہ مراہو اجا نور کھانا یا اپنے پاس رکھنا مفید ہی نہیں بلکہ مضر ہے اسی طرح جن لوگوں پر اللہ نے حقیقت کو منکشف کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی ماہیت کیا ہے؟ اگرچہ دنیا دار اس پر ایسے ٹوٹ پڑتے اور لپکتے ہیں جیسے کھیاں گندگی پر۔

حدیث آخر:- ”ان الدنیا ملعونۃ، ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ و ما والاہ و عالم او

متعلم“۔ (حسن غریب)

بے شک دنیا ملعون ہے، جو اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور وہ جو اللہ کو پسند ہے اور عالم و متعلم کے۔

ملعون بمعنی مبغوض کے ہے یعنی دنیا اور اس کی وہ تمام چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہیں اللہ کو ناپسند ہیں ”والاہ“ بمعنی اُخْبَہ یعنی جو چیزیں و اعمال وغیرہ اللہ کی طرف کھینچتے اور قرب باری تعالیٰ کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں یہ اس صورت میں ہے جب اس کو ”موالات“ بمعنی دوستی و محبت سے لیا جائے اگرچہ یہ باب مفاعلہ سے محبت جاہلین کو متقاضی ہے مگر کبھی کبھی مفاعلہ و تفاعل وغیرہ ابواب میں یکطرفہ فعل بھی مراد ہوتا ہے اور یہاں بھی یہی مطلب ہے یعنی اللہ کو پسند و محبوب ہونا۔ یا موالات بمعنی مقارب اور متابع کے ہے یعنی جو چیزیں اللہ کے ذکر کی تابع اور مقارب ہیں وہ ملعون نہیں مثلاً علوم عربیت جتنے بھی ہیں اگر ان کو قرآن فہمی اور دین کی سمجھ کی غرض سے پڑھا اور پڑھایا جائے تو یہ قرآن کے تابع اور مقارب ہیں۔

قولہ: ”عالم او متعلم“ او بمعنی واو بھی ہو سکتا ہے اور تنویع کے لئے بھی ابن ماجہ کی روایت میں یہ دونوں منصوب آئے ہیں اور قاعدے کے مطابق وہی روایت اصح معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ذکر اللہ پر عطف ہے جو بوجہ استثناء منصوب ہے۔

عالم اور متعلم کا ذکر ما والاہ کے بعد ان کی اہمیت اُجاگر کرنے کے لئے ہے کہ باقی لوگوں کا حال بے کار سا ہے جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کی خیر کا ارادہ فرمایا ہے ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین“ (بخاری جلد: ۱ ص: ۱۶) بہر حال معلوم ہوا کہ کسی چیز کا حسن و قبح اس سے متعلق غرض پر مبنی ہے اگر کوئی عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے جیسے نیکی اور شرعی علم تو وہ اللہ کو محبوب ہے جبکہ اللہ سے دور کرنے والا ہر عمل اور ہر علم ملعون یعنی اللہ کو ناپسند ہے اگرچہ وہ ساری دنیا والوں کی نظر میں محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

اس بارے میں ضابطہ گذرا ہے کہ صحیح نیت و غرض کی وجہ سے مباح اور عادت کو بھی عبادت بنایا جاسکتا

ہے جبکہ غلط ارادے سے مباحات گناہ بن جاتے ہیں۔ فلیجہ کر

حدیث آخر:- ”ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه فی الیم فلینظر بما ذا ترجع“۔ (حسن صحیح)

آخرت کے مقابلے میں دنیا بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی داخل کرے سمندر میں پھر دیکھے کہ وہ کتنے پانی کے ساتھ لوٹی (ٹلٹی) ہے۔

آج کل ماہرین نے حساب لگایا ہے کہ اگر ایک آدمی کی عمر سو سال پر مشتمل ہو تو وہ قیامت کے پچاس ہزار سال کے مقابلہ میں صرف تین منٹ کے بقدر بنتی ہے، اس میں بھی ایک منٹ بچپن کا، دوسرا سونے کا جبکہ تیسرا جوانی کے جوش و بیداری کا مگر سو سال آج کس کو ملتے ہیں؟

بہر حال یہ موازنہ تو قیامت کے دن کے ساتھ ہے جبکہ اس کے مابعد کی زندگی تو لامحدود ہے اس لئے کہا جائے گا کہ حدیث میں یہ مثال نہیں بلکہ نظیر ہے اور تقریب الی الفہم کے لئے دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح پانی کے ایک قطرہ کی سمندر کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ایسا ہی دنیا و آخرت کا موازنہ فرض کیا جائے اور سمجھا جائے۔

باب ماجاء ان الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر

(دنیا مؤمن کی جیل اور کافر کی جنت ہے)

”الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر“۔ (حسن صحیح)

دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ (کی مانند) ہے اور کافر کے لئے جنت (کی طرح) ہے

تشریح:- جیل میں آدمی اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے کرنے کا مجاز نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے محدود دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر رہنا پڑتا ہے، بحیثیت مسلمان ہر آدمی کو دنیا میں اور مرد و عورتوں کے دائرے میں محدود کر دیا جاتا ہے، سارے محرمات شدید خواہش کے باوجود ممنوع ہوتے ہیں اور جس طرح بامشقت قید میں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے اسی طرح مؤمن پر احکام تکلیفیہ کا بار بھی لدا رہتا ہے جو زندگی بھر اس کے کندھوں پر پڑا رہتا ہے علاوہ ازیں جیل میں دیگر مصائب کی بھی بوچھاڑ ہوتی ہے مؤمن بھی ان مراحل سے گزرتا ہے خواہ وہ اس کے اختیار میں ہوں جیسے فقر اختیار اور نفلی روزہ وغیرہ یا وہ بے اختیار ان میں مبتلا ہو جیسے بیماریاں اور دکھ درد وغیرہ۔

جب مومن مرتا ہے تو ان مصائب و آلام سے آزاد ہو کر جنت میں ہر قسم کی خواہش پوری کرنے میں آزاد ہو جاتا ہے جبکہ کافر کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔

باب ماجاء مَثَلُ الدنیا مَثَلُ اربعة نفر

(دنیا کی حالت، چار آدمیوں کی حالت)

”ثَلَاثُ أَقْسَمَ عَلَيْهِنَ، وَأَخَذَ كُمْ حَدِيثًا فَاَحْفَظُوهُ إِقَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مُسْئَلَةِ الْإِفْتِحِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَأَخَذَ كُمْ حَدِيثًا فَاَحْفَظُوهُ إِقَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لَارِبْعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي رَبَّهُ فِيهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحْمَةً وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بَنِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بَنِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ“ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک حدیث تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں اس کو یاد رکھو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں ہوا کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے، اور کسی بندے پر کوئی (چھوٹی بڑی زیادتی والا) ظلم نہیں کیا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا مگر اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور نہیں کھولا کسی بندہ نے سوال کا دروازہ مگر اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں یا اس طرح کوئی بات فرمادی۔ (یعنی مضمون یہی ہے اور الفاظ شاید یہ نہ ہوں) اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد کرو! پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا چار آدمیوں کے درمیان ہے:

(۱)..... اول وہ بندہ جس کو اللہ نے مال اور علم دیا ہو پس وہ اس کے حوالے سے اللہ سے خوف کرتا ہے،

اور اس کے ذریعہ صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا حق بھی جانتا ہے تو ایسا شخص بہتر مرتبہ پر ہے۔

(۲)..... دوم وہ بندہ جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن اسے مال نہیں دیا ہے پس وہ نیت میں سچا ہے (دل

میں) کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں (امیر و عالم) کی طرح عمل (خرچ) کرتا پس وہ شخص

اپنی نیت کی وجہ سے ماجر ہے، ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔

(۳)..... سوم وہ بندہ جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا ہے وہ اپنا مال بے علمی میں خراب کرتا ہے نہ تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اس میں اللہ کا حق جانتا (سمجھتا) ہے پس وہ شخص بُرے مقام پر ہے۔

(۴)..... چہارم وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا ہے اور نہ ہی علم، پس وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں (مالدار جاہل) کی طرح عمل کرتا پس وہ اپنی نیت کے مطابق (گنہگار) ہے دونوں کا گناہ برابر ہے۔

تشریح:- قولہ: ”مظلّمہ“، بفتح المیم و کسر اللام مصدر ہے توین تکبیر کے لئے ہے۔

قولہ: ”عبد“ چاروں مقامات پر مجرور ہیں کہ نفر سے بدل ہیں۔ قولہ: ”ینخبط“ بکسر الباء باب ضرب سے بمعنی روندنے، سخت کچلنے کو کہتے ہیں یعنی بے سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے جہاں خواہش ہوئی وہاں خرچ کر دیا، علم اور شریعت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھتا۔

اس حدیث شریف میں انتہائی اہم باتیں فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی یہ باعتبار دنیا کے بھی صحیح ہے کیونکہ نئی آدمی کا ہاتھ کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوتا اور باعتبار آخرت کے بھی صحیح ہے کیونکہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ درحقیقت کم اور ضائع نہیں ہوتا بلکہ دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مال کا کچھ حصہ یقینی نفع بخش کاروبار میں لگائے جیسے آج کل لوگ بینکوں میں جمع کرانے کو گھٹنا نہیں کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو کوئی بھی کسی کی زیادتی پر صبر کرتا ہے تو اس سے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجربہ گواہ و ناطق ہے کہ جو شخص بھیک اور گدائی کا عمل شروع کرتا ہے تو زندگی بھر وہ اس کو پیشہ اختیار کر کے دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ مسجد میں بھی وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے مخلوق سے مانگتا رہتا ہے، یہ باتیں اتنی یقینی ہیں کہ ان پر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی ہے اور آج تک ان میں کوئی دوسرا پہلو نظر نہیں آیا ہے۔ او کلمۃ نحوہا شک من الراوی کے لئے ہے جہاں تک مابعد حدیث کا تعلق ہے تو اس میں مجموعی طور پر چار اقسام کو بیان کیا گیا ہے اور تقریباً سارے افراد ان میں منحصر ہیں ایک وہ جس کے پاس علم و مال دونوں کی دولت ہے اور وہ علم کے مقتضی پر چلتا ہو مال کو خرچ کرتا ہے یہ

بے شک اچھا ہی آدمی ہے دوم وہ جو عالم تو ہے مگر مالدار نہیں تاہم اس کا جذبہ پہلے والے شخص کی طرح ہے تو اسے بھی صدق نیت اور عزم کی وجہ سے پورا ثواب ملتا ہے۔

سوم وہ جو جاہل اور مالدار ہے وہ اپنا مال خواہشات میں خرچ کرتا ہے اور جہالت کی بناء پر اس کی وعید اور انجام بد سے نہیں ڈرتا یہ اپنی دنیا کی وجہ سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ چہارم وہ ہے جو غریب بھی ہے اور جاہل بھی، مگر وہ باوجود غربت کے تیسرے آدمی کے عمل پر رشک کرتا ہے اور تمنیٰ کرتا ہے کہ اگر مال ملا تو وہ بھی عیاشی کرے گا تو وہ اس حرص گناہ کی وجہ سے جاہل مالدار کی طرح گنہگار ہو جاتا ہے۔

باب ماجاء فی ہمّ الدنیا وحبّہا

(دنیا کی فکر مندی اور محبت کے بیان میں)

”من نزلت بہ فاقۃ فأنزلَ لہا بالناس لم تُسد فاقته ومن نزلت بہ فاقۃ فانزل لہا باللہ

فیوشک اللہ لہ برزق عاجل او اجل“۔ (حسن صحیح غریب)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس کو فاقہ (فقر) پیش آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے رکھ دے تو اس کا فاقہ بند (ختم) نہیں کیا جائیگا۔ اور جس شخص کو فاقہ عارض ہو جائے اور وہ اس کو اللہ کے حوالے کر دے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو جلد یا بدیر برزق عطا فرمادے۔

تشریح:۔ کالمین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دکھ درد مخلوق کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ”إنما أشکو بیّنی وحزنی الی اللہ“۔ (یوسف آیت نمبر: ۸۶) مگر اکثر عوام صبر کے دائرہ سے جلد ہی نکل جاتے ہیں اور تھوڑی سی آزمائش میں بھی آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چیز اللہ کے حضور ہو تو یہ آزمائش میں کامیابی کی علامت ہے مگر لوگوں کے سامنے جزع و فزع اور سوال کرنا ناکامی کی نشانی ہے۔ اس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور بندے کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہے چنانچہ وہ ہمیشہ کے لئے گداگری کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے اگرچہ وہ مادی اعتبار سے بہت بڑا مالدار کیوں نہ بن جائے۔ اس لئے ہونا یہ چاہئے کہ اگر کوئی دور غربت و افلاس کا آجائے تو بجائے مخلوق کے خالق کی طرف انابت کی جائے حسب ایمان کی پختگی کے بعد اللہ جل جلالہ تکلیف کو دور فرما کر آسانی و مہربانی کا معاملہ فرمادے گا بایں صورت کہ دنیا میں بھی آرام عطا فرمائے ورنہ آخرت میں دے دے گا یہ اس صورت میں کہ عاجل سے مراد دنیا اور آجل سے آخرت لی جائے، اگر عاجل

واجل دونوں کا تعلق دنیا سے ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ یا جلدی دے کہ بغیر کمائے کسی ذریعہ کے اسے مالدار بنائے مثلاً وراثت کا ملنا یا کسی اور ذریعہ سے اور آجل جیسے اس کی نوکری لگ جائے اور اس میں بچت شروع کر دے یا تجارت وغیرہ یا اس کے بیٹے بڑے ہو کر اس کی تسکین کا ذریعہ بن جائیں۔

حدیث آخر:- حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ جو کہ بیمار تھے کے پاس عیادت کی غرض سے تشریف لائے، حضرت معاویہؓ کہنے لگے اے ماموں! آپ کو کیا چیز زلاتی ہے؟ کوئی درد ہے جو آپ کو اذیت دیتا ہے یا دنیا کی حرص؟ ابو ہاشم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا (یعنی وصیت فرمائی تھی) جو میں پورا نہ کر سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: بس تمہیں مال جمع کرنے کے لئے ایک خادم اور ایک سواری راہِ خدا کے لئے کافی ہے جب کہ میں آج اپنے آپ کو (اس سے زیادہ) مال جمع کرنے والا پاتا ہوں۔

تشریح:- ابو ہاشمؓ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے مگر پھر شام میں قیام پذیر ہوئے تھے، باب کا واقعہ وہیں پیش آیا، یہ حضرت معاویہؓ کے ماموں تھے۔

قولہ: ”أوجع يشنك“ وجع درد کو کہتے ہیں اور یشنك باب افعال سے قلق کو اور بے چین و پریشان کر دینے کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”كل لا“ ای كل من هذين الامرین لا يشنك یعنی رونے کی وجہ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی جس پر میں پوری طرح عمل نہ کر سکا، ابو ہاشم کا نام شبیب بن عتبہ بن ربیعہ ہے الکوکب الدری میں ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے پاس سولہ دراہم تھے، تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ جب ان کی وفات کے بعد ان کے ترکہ کی قیمت لگادی گئی تو وہ تیس دراہم تک پہنچ گیا جس میں ایک وہ پیالہ بھی شامل تھا جس میں آٹا گوندھا جاتا اور کھانا کھایا جاتا تھا۔ (بحوالہ رزین)

حدیث آخر:- ”لَا تَتَخَلَّوْا الضَّيْعَةَ فترغبوا فی الدنیا“۔ (حسن)

”جاگیر مت بناؤ ورنہ دنیا ہی میں لگ جاؤ گے۔“

ضیعہ مالدار کے ذرائع و اسباب کو کہتے ہیں جیسے زمینداری اور باغات و باغبانی وغیرہ یعنی کوئی بھی جائیداد خواہ زمین کی شکل میں ہو یا جیسے آج کل ملوں اور فیکٹریوں کی صورت میں۔

حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کرو بلکہ معنی یہ ہیں کہ اپنے دنیوی مشاغل

اور کاروبار کو زیادہ مت پھیلاؤ کیونکہ اس طرح تم اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر سے محروم ہو جاؤ گے چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ جن لوگوں کا وسیع کاروبار ہوتا ہے وہ باقی ذکر و کار کیا بلکہ نماز بھی نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ و قلیل ما ہم، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں تاہم ہی نہیں ملتا، ان کی نظر میں اپنے کام کی اہمیت نماز سے بھی زیادہ ہوتی ہے بہر حال دنیا اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی بنے تو یہ دشمن ہے اور زہر آلود شہد ہے اس لئے عالم مثال کے قانون کے مطابق قبر میں آدمی پراڈھا ماسلط کر دیا جاتا ہے جو بظاہر خوشنما اور درحقیقت انتہائی المناک ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے صحیح طریقہ سے کمایا جائے اور شرعی طریقہ پر صرف کیا جائے یعنی آمد و رفت میں کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کیا جائے تو دنیا ہرگز مذموم نہیں بلکہ مدوح بن جاتی ہے تاہم چونکہ اکثر لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اس لئے شریعت میں اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ خطرات سے یقینی طور پر بچا جائے، غرض مال میں سے حقوق ادا کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے سانپ کا زہر نکال پھینکا جائے۔ ورنہ وہ زہریلا سانپ بن کر قیامت میں اس کا طوق بنا رہے گا۔

آج کل لوگ فقر و فاقہ پر صبر نہیں کر سکتے ہیں اس لئے لوگوں کو زہد کے اس معیار پر چلانا جس پر اسلاف گزرے ہیں ناممکن بلکہ خطرناک ہے اور ”کساد الفقراں یکون کفراً“ ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے جو ایمانی حالت کے حوالہ سے کمزور ہوں اس لئے ہونا یہ چاہئے کہ خود بھی اور لوگوں کو نصیحت میں بھی یہ اصول اپنایا جائے کہ دنیا حاصل کرنے اور استعمال کرنے میں احتیاط کی جائے، چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں اس کے لئے ایک باب بعنوان ”استحباب المال والعمر للطاعة“ باندھا گیا ہے۔ اس کی فصل سوم میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے:

”قال: كان المال فيما مضى يُكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن وقال: لولا هذه

الدينا لآتَمَنَدَل بنا هؤلاء الملوک، وقال: من كان في يده من هذه شيء

فليصلحه فانه زمان إن احتاج كان اول من يبدل دينه الخ“۔ (ص: ۴۵۱)

یعنی اگلے زمانہ میں مال معیوب سمجھا جاتا تھا جب کہ آج وہ مسلمان کی ڈھال ہے اگر یہ دنیا (مالداری) نہ ہوتی تو یہ حکمران ہمیں پونچھا بنا دیتے (یعنی اپنی مذموم غرض میں استعمال کرتے اور تحقیر کرتے) اور فرمایا جس کے پاس کچھ مال ہو تو اس کی حفاظت کرے کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر مال کی ضرورت پڑے گی تو وہ سب سے پہلے اپنا دین دنیا پر قربان کرے گا۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نوکری کی خاطر آغا خانی اور قادیانی وغیرہ بن جاتے ہیں والعیاذ باللہ، بہر حال اصل چیز اللہ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے اس کے لئے اطمینان، دلجمعی اور یکسوئی درکار ہے کسی کو غربت میں عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے یہ عام لوگوں کا حال ہے جب کہ بعض کو مالداری میں یہ کیف نصیب ہوتا ہے۔

مدرس کے لئے بھی یہ ضابطہ ہے کوئی مدرس کم تنخواہ میں صحیح کام کرتا ہے جب کہ بعض حضرات زیادہ تنخواہ لے کر اپنے کام کے لئے یکسو ہو جاتے ہیں ہر آدمی اپنی حالت کے مطابق لائحہ عمل طے کرے۔

باب ماجاء فی طول العمر للمؤمن

(مؤمن کی درازی عمر کی فضیلت)

”عن عبد اللہ بن قیس ان اعرابیاً قال: یا رسول اللہ! من خیر الناس؟ قال: من طال عمرہ وحسن عملہ“۔ (حسن غریب)

ایک اعرابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! لوگوں میں بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی عمر دراز، اور عمل اچھا ہو۔

صاحب تحفۃ الاحوذی نے نقل کیا ہے کہ صحیح عبد اللہ بن بُسر ہے، نہ کہ قیس۔ نیک عمل پر آخرت میں بہت کچھ ملتا ہے اس لئے عمل جتنا زیادہ ہوگا آخری نعمتوں میں اس قدر اضافہ ہوگا الا یہ کہ اللہ عز و جل کسی کے تھوڑے سے عمل میں برکت دے۔ اور کثیر عمل کے لئے طویل مدت درکار ہے، اس کے برعکس جس نے جتنے زیادہ گناہ کئے اسی تناسب سے آخرت میں وبال پائے گا اس لئے اگلی حدیث میں بُرے لوگوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر فرمایا کہ بُرے وہ ہیں جن کی عمریں طویل اور اعمال بُرے ہوں۔

باب ماجاء فی اعمار هذه الامة ما بین ستین الى سبعین

(اس امت کی عمر 60 تا 70 سال کے درمیان ہے۔)

”ثم امتی من ستین سنة الى سبعین“۔ (حسن غریب)

میری امت کی عمر ساٹھ تا ستر سال ہے۔

یعنی عام طور پر اوسط عمر ساٹھ ستر سال ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ساٹھ کی دہائی میں انتقال کر جاتے ہیں اگرچہ بعض لوگ ساٹھ سے پہلے اور بعض ستر کے بعد مرتے ہیں، اسی طرح عمومی اقوام کی زندگیاں اتنی ہیں یعنی اوسط ساٹھ، ستر سال ورنہ بعض ممالک جیسے جاپان کے لوگوں کی عمریں اوسطاً ستر سے متجاوز ہوتی ہیں، جبکہ افغانستان اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں اوسط عمریں ساٹھ سے کم ہیں۔

حدیث کا سیاق اس بات کی تلقین ہے کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہئے کہ وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا لہذا عمل صالح کی کوشش تیز کر دے۔

باب ماجاء فی تقارب الزمن وقصر الأمل

(زمانہ کا سمٹنا اور امید کا چھوٹا پانا)

”عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالיום ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار“۔ (غریب)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ کوتاہ ہو جائے گا چنانچہ ایک سال ایک ماہ کی مانند ہو جائے گا اور مہینہ جمعہ کی طرح اور جمعہ ایک دن جیسا ہوگا اور ایک یوم ایک گھڑی (گھنٹے) جیسا لگے گا اور ایک گھڑی آگ کی بھڑک کی طرح ہوگی۔

تشریح:- قولہ ”ضرمۃ“ بفتح الضاد و سکون الراء بروزن رحمۃ اور راء کا فتح بھی صحیح ہے یعنی بروزن رقیۃ آگ کا شعلہ جب بلند ہو کر بجھ جائے ضرمہ کہلاتا ہے۔ زمانہ کی رفتار تو ہمیشہ ایک ہی طرح جاری ہے کہیں ہزاروں یا سینکڑوں سالوں میں ایک دو سینکڑ کا فرق آجاتا ہے اس لئے حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ زمانہ کی رفتار تیز ہو جائے گی پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں شروحات میں متعدد توضیحات کی گئی ہیں جن میں رائج دو ہی ہیں ایک یہ کہ مراد برکت کا اٹھ جانا ہے کہ جو کام تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے وہ گھنٹہ بھر میں ہوگا اور گھنٹے کا کام پورے دن میں ہو سکے گا، اس طرح دن کا کام جمعہ میں، جمعے کا ایک ماہ میں اور مہینہ کا پورے سال میں چنانچہ

اسلاف نے جو کارنامے اپنی حیات میں سرانجام دیئے ہیں آج کئی لوگ مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک ہی دن میں ہزاروں احادیث یاد کرتے مگر آج وہ کام سال میں بھی نہیں ہو سکتا وہ ایک دن میں ایک کتاب تصنیف کرتے جس سے آج لوگ قاصر ہیں تصنیف تو بڑی بات ہے تالیف کے لئے بھی بہت وقت درکار ہے و علیٰ هذا القیاس۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری و مال داری بڑھے گی اور دین کا اہتمام کم یا ختم ہوگا پس لوگ خرمستیوں میں مصروف ہوں گے جن کی زندگی سُکر اور نشہ کی حالت کی طرح گزرنے لگی جس میں وقت کا پیہ بھی نہیں چلے گا۔

باب ماجاء فی قصر الامل

(کو تاہ امیدوں کے بارے میں)

”عن ابن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدى قال كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَغَدُ نَفْسُكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، فَقَالَ لِي: ابْنُ عُمَرَ! إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَتُخَذِّ مِنْ صَحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَاعَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا“.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے (عضو یعنی کندھے) کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں یوں رہا کرو جیسا تم کوئی پردیسی ہو یا (بلکہ) ایک مسافر ہو جو راستہ سے گزر رہا ہے ہو اور خود کو قبرستان والوں میں سے شمار کرتے رہنا اور فرمایا مجھ سے کہ اے ابن عمر! جب تم صبح کو اٹھو تو اپنے ساتھ شام کی باتیں مت کرو اور جب شام تک زندہ رہو تو دل میں صبح (کل) کی باتیں مت سوچو اور اپنی بیماری سے قبل ہی اپنی محبت سے فائدہ اٹھاؤ اور زندگی سے نفع حاصل کرو موت آنے سے پہلے کیونکہ اے عبد اللہ! تم نہیں جانتے ہو کہ کل تیرا نام کیا ہوگا؟ (یعنی زندہ یا مردہ یا صالح یا فاجر؟)

تشریح:- قولہ: ”بعض جسدى“ اس روایت میں ابہام ہے جبکہ بخاری شریف میں ”بمنکبی“ کی تصریح ہے لہذا یہاں بھی کندھا ہی مراد ہے جس کے پکڑنے سے مراد مخاطب کی توجہ بات پر مرکوز کرنا ہوتی ہے۔ قولہ: ”غریب“ نا مانوس اور پردیسی کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”عابر“ عبور سے ہے بمعنی گزرنے کے ”او عابر سبیل“ میں او کا لفظ شک کے لئے نہیں بلکہ تحمیر کے لئے ہے جیسے جالس الحسن او ابن سیرین، یا بمعنی بل کے ہے۔ قولہ: ”غذ“ بضم الحین وتشدید الدال عذیقتہ سے امر کا صیغہ ہے۔

قولہ: ”فقال لی ابن عمر“ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ قال کا قائل ابن عمر ہو علیٰ ہذا ابن مرفوع ہو گا اور اس کا قائل حضرت مجاہد ہوں گے پس مرفوع حدیث اہل القبور پر ختم ہوئی اور آگے ابن عمرؓ مجاہد کو نصیحت فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بھی مرفوع حدیث کا حصہ ہو اور پوری حدیث مرفوع ہو علیٰ ہذا ابن عمرؓ میں ابن منادی مضاف کی وجہ سے منسوب پڑھا جائے گا اور حدیث کے آخری جملہ ”فالک لا یتدری یا عبد اللہ“ سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ واللہ اعلم

قولہ: ”سقمک“ اس لفظ میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر سین پر فتح پڑھا جائے تو قاف کو بھی مفتوح پڑھا جائے گا جبکہ سین کے ضمہ کی صورت میں قاف کو ساکن پڑھا جائے گا۔

حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ دنیا میں دل لگا کر اسے مستقل ٹھکانہ اور مقصد حیات نہیں بنانا چاہئے بلکہ ایک پردیسی کی طرح صرف مارضی ٹھکانہ اختیار کیا جائے پھر ترقی کر کے فرمایا کہ مسافر کی طرح بننا چاہئے جو اگلی منزل طے کرنے کے لئے کچھ دیر کے لئے درخت کے نیچے استراحت کی غرض سے ٹھہرتا ہے اور جب پسینہ خشک ہو جائے اور ٹانگوں میں جان آ جائے تو پھر چل پڑتا ہے تاکہ منزل تک پہنچ جائے، پھر اس میں ترقی کر کے فرمایا کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرنا چاہئے کہ گویا زندگی نام کی چیز ختم ہی ختم ہے اب میرا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے اور میں اس کے زویہ و کھڑا ہوں، اس لئے ایک دن بھر کی منصوبہ بندی بھی نہیں ہونی چاہئے۔ اور صحت میں زیادہ عمل کرے تاکہ بیماری میں زائد عبادت کا ثواب ملتا رہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعدد پہلو ہیں آپ علیہ السلام بحیثیت استاذ مخاطبین کی حالت کو جس طرح سمجھتے اور تربیت فرماتے اس سے اچھا کون کر سکتا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع تعلیم دیتے اور کبھی انفرادی طور پر فرداً کو الگ الگ پیرایہ میں سمجھاتے، یہ استاذ کی ذہانت و مہارت پر منحصر ہے کہ وہ ہر شاگرد کی صلاحیتوں کو کس طرح سمجھ سکتا ہے، اس لئے آپ علیہ السلام صحابہ کے افراد میں صلاحیتوں کو بھانپ کر ان کے مناسب حال تعلیم دیتے، یہ نکتہ بہت سے مقامات میں کارآمد ہے اور

بہت سے اشکال کے حل میں معاون و مفید ہے۔

حدیث آخر:- ”هذا ابن ادم وهذا اجله وروضع يده عند قفاه ثم بَسَطَهَا فقال وَثَمَّ اَمَلَهُ وَثَمَّ اَمَلَهُ“۔ (حسن صحیح)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی اجل ہے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھ کر پھر اسے (آگے کی طرف) پھیلا دیا اور فرمایا وہاں اس کی امید ہے، وہاں اس کی امید ہے۔

تشریح:- حدیث میں تمثیل و تشبیہ ہے کہ آدمی کی موت اس کے اتنی قریب ہوتی ہے جیسے یہ ہاتھ گردن کے قریب ہے شاید ”عند قفاه“ کی تعبیر میں یہ اشارہ مقصود ہو کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کو گردن سے لگایا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا فاصلہ گردن اور ہاتھ کے درمیان رکھا ہو یعنی موت آدمی پر ہر وقت نگہ تلوار کی طرح لگتی اور سوار رہتی ہے اور کسی بھی وقت ”ان شئت المنيّة اظفارها“ کا قضیہ صادق ہو سکتا ہے تو ایک طرف موت اپنے بچے گاڑنے کے لئے حکم کی منتظر ہے اور دوسری طرف آدمی اپنی اجل سے کہیں زیادہ اور دور دور کی منصوبہ بندیوں میں مصروف عمل رہتا ہے کہ موت گردن کے پاس ہے اور دنیوی اہداف وہاں دور ہیں جس کی طرف آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر اشارہ فرمایا۔ بل کی خبر نہیں سامان سو برس کا۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم اپنا ایک چھپرہ درست کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ ذرا ڈھیلا ہو گیا تھا تو ہم اسے ٹھیک یعنی ٹائٹ کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو امر (موت) کو اس سے جلدی (قبل) آتے دیکھ رہا ہوں۔

اس حدیث میں ”نعالج“ بضم النون و کسر اللام بمعنی اصلاح کے ہے اصل میں علاج کے کئی معنی آتے ہیں ازاں جملہ ایک انجام دہی اور حل نکالنا بھی آتے ہیں۔

قولہ: ”نُخَصِّلُنَا“ بضم الخاء و تشدید الصاد و کسری ی یا ناس کی جھونپڑی یا چھپرہ کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”وَهَي“، بمعنی ضعف یعنی سُست و کمزور ہو گیا ہے۔

قولہ: ”مَا أَرَى الْأَمْرَ الْخ“ بضم الهمزة بمعنی اظن یعنی میں موت کو اس جھونپڑی کی ویرانی سے قبل

آنے والا سمجھتا ہوں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں طویل زندگی گزارنے کے لئے طویل المدتی رہائش گاہ کی ضرورت ہے اس لئے آپ اپنے گھر وغیرہ کی مرمت میں لگے ہوئے ہو حالانکہ آدمی کو یہ سوچنا چاہئے کہ موت اس کے بالکل قریب ہے لہذا لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہئے۔

پس یہاں صیغہ اگرچہ متکلم کا ہے مگر مراد اس سے مخاطب پر تعریض ہے کہ آپ کو اتنی طویل امید نہیں رکھنی چاہئے جیسے سورت یس کی اس آیت ”وَمَالِيَ لَا عَبْدَ الَّذِي فَطَرَنِي“ میں صیغہ متکلم کا ہے مگر مقصود تعریض ہے یعنی ”مَالِكُمْ لَا تَعْبُدُونَ الَّذِي فَطَرَكُمْ“ کیونکہ اس طرح وعظ و نصیحت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

(ہذا حدیث حسن صحیح)

باب ماجاء ان فتنۃ هذه الامة في المال

(اس امت کا فتنہ مال میں ہے)

”عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لكل امة فتنۃ

وفتنۃ امتي المال“۔ (حسن صحیح غریب)

ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔

تشریح:- قرآن پاک میں بھی ہے ”إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ“ الایۃ۔ شاہ ولی رحمہ اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لوگوں کے اقسام سے تفصیلاً بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہیں: (۱) ایک قوت ملکیہ (۲) دوم قوت بہیمیہ، چونکہ زیادہ تر لوگوں میں قوت بہیمیہ کا غلبہ رہتا ہے اور زیادہ کھانے پینے سے اس کو مزید فروغ بھی ملتا ہے اس لئے مال آنے کی صورت میں انسان عموماً قوت بہیمیہ کے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی ضرورت اور زندگی کا مقصد سمجھنے لگتا ہے چونکہ مال کی فراوانی میں قوت بہیمیہ کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں اس لئے فکر آخرت سے بے نیاز ہو کر آدمی عیاشی میں گھر جاتا ہے جس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑے فتنہ کا ذکر ہے ورنہ جس طرح دوسری امتوں کے بہت سارے فتنے تھے اسی طرح اس امت کے فتنے بھی زیادہ ہیں مگر مال اکثر فتنوں کا دروازہ ہے اس لئے بطور خاص اس کا ذکر فرمایا۔

باب ماجاء لو كان لابن آدم وادیان من مال لا یبتغی ثالثاً

(اگر ابن آدم (آدمی) کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری بھی طلب کرے گا)

”لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لآخَبُ ان يكون له ثانياً ولا يملأ الفاه إلا التراب

ويتوب الله على من تاب“۔ (حسن صحیح غریب)

اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دوسری بھی ہو اور اس کے منہ کو نہیں بھر سکتی (کوئی چیز) سوائے مٹی کے اور اللہ رحم فرماتے ہیں اس شخص پر بھی جو باز رہے۔

تشریح:۔ شروع کتاب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ امام ترمذی اکثر و بیشتر تراجم مذکور فی الباب کی احادیث سے لیتے ہیں مگر کبھی کبھار کسی دوسری حدیث سے بھی اخذ کرتے ہیں اور شاذ و نادر بطور استنباط بھی ذکر فرماتے ہیں چنانچہ یہاں باب کی حدیث میں صرف ایک وادی کا ذکر ہے اس لئے یا تو ترجمۃ الباب صحیحین کی اس حدیث سے لیا گیا ہے جس میں وادیان کا لفظ ہے یا کہا جائے گا کہ انہوں نے حدیث کے معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ ترجمہ ذکر کیا ہے کہ حدیث الباب کو حصر پر محمول نہ کیا جائے بلکہ مراد یہ ہے کہ ابن آدم کی حرص اور ہوس مال کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے وہ نہ ایک وادی پر اکتفا کرتا ہے اور نہ دو اور تین وغیرہ پر۔

قبولہ: ”ولا يملأ الفاه إلا التراب“ تراب سے مراد قبر کی مٹی ہے اور لا يملأ الخ کنایہ ہے مسلسل حرص اور حُب دنیا سے یعنی آدمی جب تک زندہ رہتا ہے مسلسل دنیا کی تلاش میں رہتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی حقیقت منکشف ہونے پر اس کا دل و دماغ ٹھنڈا ہو کر منہ بند اور پیٹ بھر جاتا ہے یعنی طلب ختم ہو جاتی ہے۔

قبولہ: ”ويتوب الله الخ“ میں اشارہ ہے کہ آدمی اگر چہ ایک طرف حُب دنیا کو لیے پیدا ہوتا ہے مگر دوسری طرف وہ اس محبت کے ازالہ پر مامور ہے اور اس کا ازالہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں کہ تکلیف بمالایطاق لازم آجائے اس لئے جو شروع ہی سے حب مال سے اپنا سینہ پاک رکھے گا وہ تو ہے ہی مرحوم مگر جو کسی حد تک جانے کے بعد ہوش کے ناخن لے کر اپنی ہوس کو مزید آگے جانے سے روکے اور فکر کثرت مال کے بجائے فکر آخرت کی طرف رجوع کرے اور دنیا صرف ضرورت سمجھ کر حاصل کرے اور غلط آمد و خرچ سے باز آجائے تو اللہ اس پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اس موضوع پر راقم نے نقش قدم میں تفصیل سے لکھا ہے۔

باب ماجاء قلب الشيخ شاب على حبّ اثنتين

(بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے)

”قلب الشيخ شاب على حبّ اثنتين طول الحياة وكثرة المال“۔ (حسن صحیح)
 بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں (کے شوق) میں جوان رہتا ہے (ایک) لمبی زندگی اور (دوم) زیادہ

مال۔

تشریح:- ”طول الحياة وكثرة المال“ دونوں مجرور پڑھنا بھی جائز ہے کہ اثنتین سے بدل ہیں اور خبر مبتدأ بنا کر مرفوع پڑھنا بھی صحیح ہے یعنی ”ہم ایسا احداہما واثنتہما“، بوڑھے کے دل کی جوانی سے مراد، ہمت، دلچسپی اور شوق ہے کہ جس طرح ایک جوان شخص درازنی عمر اور کثرت مال کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پیش نظر کچھ خواہشات کی تکمیل ملحوظ ہوتی ہے جو عمر اور مال پر موقوف ہوتی ہے اسی طرح بوڑھا شخص باوجود جسمانی ضعف و کم ہمتی اور موت کے قریب آنے کے، زندگی کو طویل مدت تک جاری رکھنے میں پر عزم اور مال کی طلب میں سرگرم رہتا ہے، چنانچہ ساٹھ سال کے بوڑھے کو اگر کہا جائے کہ ایک لڑکی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر تیری عمر زیادہ ہے جو تیری سفید داڑھی سے معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں یہ داڑھی تو قبل از وقت سفید ہوئی ہے چنانچہ وہ اس کو کالا کرتا ہے اور خود کو جوان سمجھنے لگتا ہے، جبکہ عورتوں میں کم عمری کی محبت تو عام سی بات ہے اسی طرح ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد بھی ساٹھ سالہ بوڑھا پرائیویٹ نوکری تلاش کرتا رہتا ہے، غرض آدمی بڑھاپے میں بھی دونوں کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔

اس مضمون کو باب کی اگلی حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں (یعنی بدستور طاقت ور رہتی ہیں) زندگی کی خواہش اور مال کی حرص و لالچ۔ (حسن صحیح)

باب ماجاء في الزهادة في الدنيا

(دنیا {مال} میں دلچسپی نہ رکھنا)

”الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا

ان لاتكون بمافي يديك اوفق ممافي يدالله وان تكون في ثواب المصيبة اذا انت أصبت

بہا ارغب فیہا لو انہا ابقیت لک۔ (غریب)

دنیا (مال) کے ترکِ رغبت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی حلال کو حرام قرار دیا جائے یا مال کو ضائع کر دیا جائے بلکہ دنیا کا ترکِ رغبت یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں میں جو چیز (مال) ہے وہ اس چیز سے زیادہ قابلِ بھروسہ نہ ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ تجھ پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم اس پر بوجہِ ثواب زیادہ خوش ہو بمقابلہ اس کے کہ وہ تیرے لئے مؤخر کر دی جاتی (یعنی وہ مصیبت آخرت تک مؤخر کر دی جاتی)۔

تشریح:- یعنی زہد کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے کہ جنگل میں جا کر رہبانیت اختیار کرے نہ مال کمائے اور نہ کھائے پئے، نہ شادی کرے اور نہ لباس زیب تن کرے کیونکہ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے جو آدمی سے حلال چیزوں کو حرام کراتا ہے بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ جب تیرے پاس کوئی مادی طاقت ہو جیسے زر و زمین، دوا اور بندوق وغیرہ تو ان پر پورا اعتماد نہ ہو بلکہ یہ یقین ہو کہ اگر اللہ کا فیصلہ ان اسباب کے مسببات کے خلاف ہو تو یہ سب اسباب فیل ہو جائیں گے نہ زر و زمین کا رآمد ہوگی اور نہ ہی دوا اور بندوق کچھ کر سکیں گی اور یہی فرق ہوتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان کہ مسلمان اسباب تو اختیار کر لیتا ہے لیکن یقین تقدیر پر کرتا ہے جبکہ کافر کو اسباب پر ناز ہوتا ہے۔

قولہ: ”وان تکون فی ثواب المصیبة اذا انت اصببت بها“ بصیغہ مجهول یعنی جب تجھ پر کوئی مصیبت مسلط کر دی جائے۔ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک وہ جو اوپر ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے یعنی مصیبت کے وقت یہ سوچنا چاہئے کہ مصیبت کا آنا تو تھا ہی یا دنیا میں یا پھر آخرت میں (جیسا کہ عام ضابطہ ہے اگرچہ بعض لوگ اس سے مستغنی ہوتے ہیں کہ یا تو ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں یا دونوں بہتر ہوتی ہیں مگر عموماً دنیا و آخرت مد مقابل ہیں اگر یہاں نعمت ملتی ہے تو وہاں سے کٹ جاتی ہے اور یہاں مصیبت ملتی ہے بخارِ آلام وغیرہ کوئی بھی تکلیف، تو اس کے بدلے آخرت میں ثواب ملتا ہے جبکہ یہاں کی پریشانی زندگی آخرت کی مصیبت کی کھنٹی ہے) تو اچھا ہوا کہ دنیا میں آگنی ورنہ آخرت میں یہ مصیبت و تکلیف آتی تو ناقابلِ برداشت اور اللہ کی ناراضگی کا اثر ہوتا۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کا باقی رہنا تیرے نزدیک ختم ہونے سے زیادہ محبوب ہو کیونکہ جب تک تکلیف جاری رہے گی تو ثواب بھی جاری رہے گا، بظاہر پہلا مطلب زیادہ اچھا ہے۔

حدیث عثمان بن عفانؓ:- ”لیس لابن ادم الخ“ یعنی آدمی کو ان خصال (چار اشیاء) کے علاوہ

کسی چیز میں (حصول کا) حق نہیں ایک گھر جس میں رہے اور کپڑا جو اس کے ستر کو چھپائے، اور خشک روٹی اور پانی۔ (حدیث صحیح)

قولہ: ”جلف“ بکسر الجیم و سکون اللام بروزن سدر خشک موٹی روٹی جو بغیر سالن کے ہو اس کو لام کے فتح کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے بروزن عنب روٹی رکھنے کے ظرف کو کہتے ہیں تاہم یہاں مراد مظروف یعنی روٹی کا ٹکڑا ہے۔

حق سے مراد ضروریات زندگی بھی لے سکتے ہیں اور وہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں جو جائز صورت میں حصول کے باوجود قیامت میں سوال کا موجب نہیں بنیں گے جبکہ ان سے زیادہ کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا؟ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا اور شکر کتنا کیا؟؟؟ وغیرہ

مطلب یہ ہے کہ ہونا یہ چاہئے کہ آدمی اقل قلیل پر اکتفاء کرے حتیٰ کہ اگر یہ چار چیزیں آدمی کو میسر ہوں تو ان سے زیادہ کی تعب و طلب میں لگنے کے بجائے عبادت میں لگنا چاہئے کیونکہ زیادہ کی تو حد نہیں لہذا ابتدائی حدود و سامان زندگی کو اپنانا چاہئے ورنہ ساری زندگی دوڑ دھوپ میں گزر جائے گی اور پھر بھی امداد حاصل نہیں ہوں گے، یہاں وہ ضابطہ ملحوظ رکھا جائے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کی بطور خاص تربیت کرنا چاہتے اور جانتے تھے ظاہر ہے کہ ایسے اصول ہر ایک کے بس کی بات نہیں لہذا اہل دنیا کو اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ زندگی کو تنگ بنا دیا گیا۔ تدبیر

حدیث عبد اللہ بن العقیل :- حضرت مطرّف بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (عبد اللہ بن عقیل) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”الہاکم التکاثر“ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم زاد کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کر کے روانہ کر دیا (یعنی اللہ کے پاس) یا کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر ہرانا کر دیا۔ ”الہاکم التکاثر“ کا مطلب مشہور تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ تم کو غافل بنا دیا بیعتات نے یعنی مال و اولاد وغیرہ کی کثرت نے تم کو آخرت سے بے نیاز بنا دیا اس حدیث کے مطابق آدمی اپنے مال پر اتراتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مال اسی کا ہے حالانکہ آدمی کا مال میں سے فقط اتنا حصہ ہوتا ہے کہ یا تو صدقہ کر کے اللہ کے یہاں بھیج دے یا جتنا کھالے اور زیب تن کر کے ختم کر دے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ محض خوش فہمی میں مبتلا کر دینے والا ہے لہذا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے ”بحسب ان مالہ اخلده“ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کا مال سدا باقی اور ساتھ رہیں گے ”سکنا“ ہرگز نہیں وہ مال یقیناً پیچھے

رہنے والا ہے۔ (ہذا حدیث حسن صحیح)

حدیث ابی امامۃ:- آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن آدم! اگر تم زائد چیز خرچ کرو گے تو یہ تیرے لئے بہتر ہوگا اور اگر اسے روکو گے تو تیرے لئے بُرا ہوگا اور تیری ملامت نہیں کی جائے گی گزارہ کرنے پر، اور خرچ کرنے میں اس سے شروع کر جو تیری عیال داری میں ہے اور اوپر کا (دینے والا) ہاتھ، نیچے (لینے والے) سے بہتر ہے۔ (حسن صحیح)

یعنی کالین کو چاہئے کہ بقدر کفاف اور قوت لایموت پر اکتفاء کریں کیونکہ اتنی قلیل مقدار کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا جبکہ زائد پر سوال و حساب ہوگا لہذا حساب کی زحمت سے بچنا چاہئے اگرچہ حقوق ادا کرنے کے بعد مال جمع کرنا جائز ہے مگر خطرناک بھی ہے لہذا خطرہ منول لینے سے بچنا ہی احتیاط ہے، اور خرچ کرنے میں ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اپنے بچوں، بیوی، ماں باپ وغیرہ الاقرب فالاقرب جن کے نان نفقے کی ذمہ داری آدمی پر عائد ہوتی ہے کو مقدم رکھے ایسا آدمی جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے دنیا و آخرت میں لینے والے سے افضل ہے لہذا آدمی کو افضل بننے کی کوشش کرنی چاہئے۔

حدیث عمر بن الخطابؓ:- ”لو انکم توکلون علی اللہ حق تو کله الخ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس کے شایان شان توکل کرتے تو تم اس طرح رزق دیئے جاتے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ یعنی بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”تغدو“ صبح جانے کو غدوہ کہتے ہیں جبکہ روح روحہ سے بمعنی شام کو چلنے کو کہتے ہیں یہاں مراد شام کو اپنے گھونسلوں میں واپسی ہے۔ قولہ: ”یحماصاً“ بروزن کتاب خمیس کی جمع ہے جبکہ بطن بھی کتاب کے وزن پر بطن کی جمع ہے، شخص البطن اس وقت کہتے ہیں جب پیٹ اندر کو ہو جائے یعنی خالی ہو جائے کنا یہ ہے بھوک کی شدت سے جبکہ بطن اس کے برعکس پیٹ کی عظمت اور بڑھنے کے لئے آتا ہے مراد سیر ہونا اور پیٹ کا بھر جانا ہے۔ حاشیہ قوت میں بحوالہ امام بیہقی ”لکھا ہے کہ اس حدیث میں ترک اسباب پر کسی طرح کی دلالت نہیں ہوتی کیونکہ پرندوں کے ساتھ تشبیہ سے اسباب اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رزق کمانے کے لئے اتنا بے تاب نہیں ہونا چاہئے کہ اس کے لئے حرام ذریعوں کو استعمال میں لایا جائے، نہ جھوٹ کی پرواہ کرے اور نہ کسی کی حق تلفی کی پرواہ ہو بس صرف کمانے سے غرض ہو وہ خواہ جیسا بھی ہو یہ غلط ہے، ہونا یہ چاہئے کہ آدمی پرندوں کی طرح صبح نکلے اور یقین رکھے کہ اللہ نے اس کے لئے جو رزق مقرر کیا

ہے وہ اسے ضرور ملے گا وہ کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا اور جو اس کا رزق نہیں وہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس طرح وہ رزق بھی باسانی حاصل کرے گا اور سکون سے اپنی عبادت کو بھی بروقت کر سکے گا۔

حدیث انسؓ:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور دوسرا کام کاج میں لگا رہتا تھا چنانچہ اس کا رو باری بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی (مثلاً فارغ بیٹھا رہتا ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باور کرو تجھے اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔

قولہ: ”بحترف“ حرفت سے ہے بمعنی ہاتھ کے ہنر، پیشہ اور عادت کے آتا ہے یہاں مطلق اسباب معاش اختیار کرنے کے معنی میں ہے۔ قولہ: ”لعلک“ شارع کے کلام میں جب بھی لعل کا لفظ آجائے تو تردد و ترجی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ بمعنی یقین کے آتا ہے ہاں اگر ترجی مخاطب کے اعتبار سے ہو تو پھر معنی ترجی کا صحیح بنتا ہے اور ترجمہ یوں ہوگا کہ امید رکھو۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان دو بھائیوں میں سے ایک اپنے کار روزگار میں معروف رہتا اور دوسرا آپ علیہ السلام کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے کی غرض سے آتا، دوسرے بھائی نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے ساتھ تعاون تو کرتا نہیں اور خرچ میں مثلاً شریک رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے مخفی اسباب ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب سے زیادہ مفید ہوتے ہیں لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کما رہے ہو وہ بس تیرے ہنر اور کمال کا نتیجہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بھائی کی یہاں آمد کی وجہ سے تیرے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے لہذا تم اس کو اپنی کمائی تصور مت کرو یہ تم دونوں کی ہے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کمانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ غربت کی دلدل سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتے اس کے برعکس کبھی ایک ہی بھائی کما تا ہے اور باقی سب بھائی پڑھتے ہیں مگر ان کا روزگار عروج پر ہوتا ہے یہ دینی تعلیم ہی کی تو برکت ہوتی ہے، بشرط محنت نیت۔

باب کی آخری حدیث:- حضرت عبید اللہ بن محسن صحابیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہو اور جسمانی اعتبار سے تندرست ہو، اس کے پاس ایک دن کا خرچہ ہو تو گویا اس کے لئے دنیا سیٹی لگئی ہے۔ (حسن غریب)

قولہ: ”وكانت له صحبة“ چونکہ عبید اللہ بن محسن کی صحابیت میں اختلاف تھا اس لئے امام ترمذی

نے صحابی ہونے کی تصریح فرمادی اور یہی محقق قول ہے۔ قولہ: ”فی سِرْبہ“ یہ لفظ بروزن قبر بمعنی بیت اور گھر کے آتا ہے جو اد پر ترجمہ میں لیا گیا ہے جبکہ بکسر السین بروزن سدر بمعنی نفس کے آتا ہے یعنی جو فارغ البال اور خوش حال ہو، اور عبد و ثمس کے وزن پر بمعنی راستے کے آتا ہے بنا بر ہر تقدیر مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خود اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں اور باہر، ہر لحاظ سے بے خوف ہو نہ دشمن کا خطرہ ہو اور نہ کوئی بیماری ہو اور گھر میں اس دن کے کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہوں تو بس یہ ایسا ہے جیسے اس کے لئے ساری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس کے پاس ساری دنیا ہوگی وہ بھی تو صرف اتنا ہی کھا سکے گا جتنا یہ شخص کھاتا ہے باقی تو خوش فہمی اور افتخار کا سامان ہے۔ عقلمند کے نزدیک دونوں میں کوئی معتد بہ فرق نہیں جیسے ایک آدمی کا وزن ساٹھ کلو ہے اور دوسرے کا دو سو کلو گرام، بظاہر دو سو کلو والا اچھا لگتا ہے مگر اسے اپنے جسم سے جتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اس لاغر کا فائدہ جسمانی اس سے کسی طرح کم نہیں بلکہ شاید وہ زیادہ اچھا ہو۔ قولہ: ”مُعَافًی“ باب مفاعلہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔

باب ماجاء فی الکفاف والصبر علیہ

(کفایت و قناعت کے بیان میں)

”انْ اَغْبَطَ اُولِیَّائِیْ عِنْدِیْ لَمْ یُؤْمِنْ خَفِیْفُ الْحَاذِیْ وَ حَظٌّ مِّنَ الصَّلٰوٰۃِ اَحْسَنَ عِبَادَۃٍ رَبِّہٖ وَ اَطَاعَہٗ فِی السَّرِّ وَ کَانَ غَامِضًا فِی النَّاسِ لَا یُشَارِ الَیْہِ بِالْاَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقَہٗ کِفَافًا فَصَبَرَ عَلٰی ذٰلِکَ، ثُمَّ نَقَرِیْدَہُ فَقَالَ عَجِلْتَ مِنْتَہٗ قُلْتُ بَوَاکِیَہٗ قُلْتُ تَرَاثَہُ... وَ بِہَذَا الْاِسْنَادُ... قَالَ عَرَضَ عَلَیَّ رَبِّیْ لِیَجْعَلَ لِیْ بِطَحَاءَ مَکَۃَ ذَہْبًا، قُلْتُ: لَا یَارَبَّ وَلٰکِنْ اَشْبَعُ یَوْمًا وَ اجُوعُ یَوْمًا وَقَالَ ثَلَاثًا اَوْ نَحْوَہَا فَاِذَا جُعِلْتُ تُضَرَّعْتُ اِلَیْکَ وَ ذُکِرْتُکَ وَ اِذَا شَبِعْتُ شُکِرْتُکَ وَ حَمِدْتُکَ“۔ (حسن)

آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو ہلکی بار برداری والا ہو نماز میں حصہ رکھنے (ملانے) والا ہو، اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرنے والا ہو، اور خلوت میں (بھی) اس کی اطاعت کرتا ہو وہ لوگوں میں چھپا ہوا (غیر معروف) ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو (یعنی کسی طرح شہرت کا حامل نہ ہو) اور اس کا رزق برابر سرابر ہو اور وہ اس پر قناعت و صبر کرے، (یعنی اپنی گنتی، اور کفایت طعامی کی حالت پر صبر کرتا ہو) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ (کی

انگلیوں) کو دوسرے ہاتھ (کی انگلیوں) پر مارا اور اس کے ساتھ فرمایا اس کی موت جلد ہی بھیج دی گئی ہو، اس پر رونے والی عورتیں کم ہوں اور اس کا متروکہ مال بھی تھوڑا سا ہو اسی سند مذکور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے پیش کش کر دی کہ میرے لئے مکہ کی سرزمین کو سونا بنا دیں، میں نے عرض کیا اے میرے رب! ایسا نہ کیجئے کیونکہ میں یہی پسند کرتا ہوں کہ ایک دن سیر رہا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں (راوی کو شک ہے کہ ایک دن فرمایا تین دن) یا اس کی مانند بات فرمائی، پس جب بھوک لگے تو تیری طرف گریہ وزاری کروں اور تجھ کو یاد کروں اور جب سیر ہو جاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد کروں۔

تشریح:- قولہ: ”أَغْبَطَ“ غبطہ سے اسم تفضیل ہے بمعنی رشک کے لیکن معنی مفعولی میں یعنی مغبوط۔ قولہ: ”حاذ“ بروزن حال دراصل گھوڑے کی کمر اور پشت کو کہتے ہیں جس پر سامان رکھا جاتا ہے پس خفیف الحاذ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس زیادہ ساز و سامان نہ ہو بلکہ ہلکا سا سامان زندگی ہو۔

قولہ: ”فی السر“ عموماً نصوص میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مقابل اشیاء میں سے ایک جانب کو ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری کو ظاہر ہونے کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے جیسے ”وسر ایبل تقیکم الحر“ حالانکہ لباس سردی سے بھی حفاظت اور بچاؤ کا سامان ہے اس لئے تقدیر اس طرح ہے: ”تقیکم الحر و البرد“ یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ جیسے جلوت میں وہ عبادت گزار رہتا ہے تو اسی طرح خلوت میں عبادت کرتا رہتا ہے کیونکہ صرف علامیہ عبادت بغیر برزی عبادت کے زیادہ کھادے کی نشانی ہے جو مفید نہیں۔ قولہ: ”غامضاً“ یعنی وہ معاشرہ میں دنیوی مقام نہ رکھنے کی وجہ سے چھپا ہوا ہو کیونکہ لوگ تو مالدار کو یاد کرتے ہیں جبکہ غریب کو قابل ذکر نہیں سمجھا جاتا ہے۔

قولہ: ”لا یشار الیہ الخ“ غامضاً کا بیان ہے کیونکہ مالدار آدمی جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب جا رہا ہے جبکہ غریب کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا بہر حال یہ کنایہ ہے عدم شہرت سے یعنی یہ شخص مشہور نہ ہو۔

قولہ: ”ثم تقریبہ“ جب کسی چیز کی سرعت اشارے سے ظاہر کی جاتی ہے تو چٹکی بجائی جاتی ہے اور کبھی دونوں ہاتھ کی انگلیاں یا ہتھیلیاں ایک دوسرے پر مارنے سے۔ یہاں دوسری صورت مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اسے اگلے جملے یعنی سرعت موت کو سمجھانے کے لئے اشارے کے طور پر بجایا اور سرعت موت

سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کا دل ویسے بھی آخرت میں معلق تھا اس لئے جب موت آئی تو اس نے فوراً سینے سے لگا دی یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں جلدی انتقال کر گیا، (تذکر) بخلاف مالدار کے کہ عموماً اس کی جان اگرچہ سفر آخرت کے وقت بستر مرگ پر، پرواز تو کر رہی ہوتی ہے مگر وہ اپنی دنیوی دولت، گاڑیوں، حسین و جمیل عورتوں اور کوٹھیوں میں پھنسی رہتی ہے اس لئے بدن سے نکلنے کو گوارا نہیں کرتی، یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو غریب کی بیماری کا علم نہیں ہوتا وہ اس کی موت کو اچانک سمجھتے ہیں ہاں البتہ یہ اعزاز اس غریب کو حاصل ہے جو اپنی حالت کدائی پر صبر کرے ورنہ دوا دیکھ کر ڈالا کرنے والا تو قیل در امتحان ہو جاتا ہے، اس کی غربت قابل رشک نہیں ہے۔

پھر جب وہ شخص مرتا ہے تو اس پر رونے والی زیادہ عورتیں بھی نہیں ہوتیں کیونکہ عورتیں تو مالداروں سے رشتہ اور تعلق جوڑتی ہیں اور اسی کی موت کو حقیقی صدمہ سمجھتی ہیں غریب جو عموماً لوگوں اور خصوصاً عورتوں کی نظروں میں بے کار ہوتا ہے اس کی موت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہاں جمع ہو کر مصیبت کا اظہار کیا جائے۔

قولہ: ”ترائہ“ بضم التاء اس میں تاء واو کے بدلے میں آئی ہے قرآن میں ہے: ”وَتَسْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لِّمَاءٍ“ (الفجر آیت: ۱۹) موت کے بعد جو مال و متاع وغیرہ رہتا ہے اسے میراث اور ثراث کہتے ہیں۔

قولہ: ”عرض علی“ یعنی مجھے اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو بطحاء مکہ یعنی پورے مکہ کو یا مکہ کے سنگریزوں اور چٹانوں کو سونا بنا کر آپ کو اس کا مالک بنا دوں، میں نے کہا نہیں میں مادی دولت کے بجائے غربت اختیار کرتا ہوں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو اور اس پر شکر گزار رہوں اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب بھوک لگے اور رزق کی طلب پیدا ہو، طلب کے لئے میں دعا مانگوں اور ملنے پر تیرا شکر ادا کروں۔ معلوم ہوا کہ فقر اختیار کرنے سے افضل ہے۔

حدیث ابن عمر: ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اسْلَمَ وَرُزِقَ كِفَافًا وَقَنِعَهُ اللَّهُ“۔ (حسن صحیح)

یقیناً وہ شخص کامیاب رہا جس کو برابر سر برابر رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اس پر قانع بنایا۔

ایسا شخص جسے یقین ہو کہ اس کے مقدر رزق سے زیادہ نہیں مل سکتا اس لئے وہ کم پر بھی صبر کرتا ہے، زیادہ کے لئے نہیں تڑپتا اور اپنی چادر اور بساط کے مطابق پیر پھیلا کر عبادت میں لگا رہتا ہے یقیناً یہ بڑا شخص ہے بشرطیکہ وہ انقیاد و حکم الہی کی فرمانبرداری کرتا ہو۔

حدیث فضالہ بن عبید: ”اس کا مضمون بھی ابن عمرؓ کی حدیث کے مطابق ہے البتہ یہاں فلاح کی

جگہ طوبیٰ یعنی خوش خبری کا ذکر ہے کہ بقدر کفاف رزق والے صابر کے لئے خوش خبری ہے یعنی رضائے الہی، کامیابی اور جنت کی۔ (حدیث صحیح)

باب ماجاء فی فضل الفقر

(غربت کی فضیلت کا بیان)

”عن عبد اللہ مَعْقِلٌ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: أَنْظِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ جُفَاءً فَإِنَّ الْفَقْرَ اسْرِعَ إِلَيَّ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ“۔ (حسن غریب)

ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول بخدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر بولو جو تم کہہ رہے ہو، اس نے تین بار کہا کہ بخدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر کے لئے جھول تیار رکھو کیونکہ فقر مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف سیلاب سے جو اپنی انتہاء کی طرف بڑھتا ہے زیادہ جلدی دوڑتا ہے۔

تشریح:- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو سارے اہل ایمان ہیں مگر مع فرق مراتب کے ساتھ یہاں صحابی کے دعوے کا مقصد فِرَاطِ محبت یعنی شدید چاہت مراد ہے۔

قولہ: ”جُفَاءً“ بکسر التاء وسكون الجیم بروزن مفتاح زرہ کی طرح ایک جال ہوتا ہے جو لڑائی کے وقت گھوڑے کو پہناتے ہیں تاکہ دشمن کے وار سے محفوظ ہو اور دو میں اس کو جھول کہا جاتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دعویٰ کے مطابق اب تجھ پر فقر کا بحران آئے گا اس کی رفتار و شدت سیل رواں سے بھی زیادہ ہوگی اگر تم اس کے لئے تیار ہو تو فقر سے لڑائی جیتنے کے لئے جھول تیار کر کے رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اچانک حملہ سے شکست کھا لو۔

اس حدیث سے فقر اختیاری کی غننی مع شکر گذاری پر فضیلت معلوم ہوئی اگرچہ ایسے غنی جو اپنا مال طاعات میں خرچ کرتا ہے کے بھی بہت سے فضائل ہیں زکوٰۃ، حج وغیرہ بہت سارے امور خیر کا حصول مال پر مبنی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل فقر اختیار کرنے کا رہا ہے جیسے سابقہ باب میں گزرا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ فقر اختیاری مال داری سے افضل ہے اگرچہ آج لوگوں کو اس کی زیادہ ترغیب دینا نہیں چاہئے کہ

عام لوگ ”کساد الفقران یکون کفراً“ کے زمرے میں آتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلہ اتم وا حکم۔ اگرچہ ”کساد الفقر“ والی حدیث ضعیف ہے۔

باب جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة

قبل اغنياء هم

(غریب مہاجر، مالدار مہاجروں سے پہلے جنت میں جائیں گے)

”عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فقرآء المهاجرين

يدخلون الجنة قبل اغنيائهم بخمس مائة عام“۔ (حسن غریب)

فقیر مہاجرین امیر مہاجروں سے پانچ سو سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

تشریح:۔ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ جس سے دنیا میں کوئی نعمت روک دی جاتی ہے تو اس کے بدلہ میں عیشیٰ میں نعمت ملتی ہے و بالعکس چونکہ فقراء دنیا میں بہت ساری نعمتوں کو دیکھ کر حصول کے لئے ترستے ہیں جبکہ اغنیاء بآسانی ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اس لئے آخرت میں فقراء کو جنت کی خوشبو سونگھنے اور منظر دیکھنے کے بعد زیادہ انتظار اور رٹنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی جبکہ اغنیاء ان کے مقابلہ میں اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے اور کچھ دنیوی نعمتوں کے حصول کے بدلے میں کچھ عرصہ انتظار کر کے پھر داخل ہوں گے تاہم یہ مدت تعدد روایات میں مختلف آئی ہے۔ باب کی تین احادیث میں پانچ سو سال کا ذکر ہے جبکہ دو میں چالیس کا۔

یہ فرق فقراء کے مراتب کی بناء پر ہے کیونکہ بعض فقراء کا فقر طویل مبر آ رہا ہوتا ہے اور اس کا حامل اپنے معاشرہ میں ذلیل سمجھا جاتا ہے اس کے برعکس بعض فقراء کا فقر زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ فقیر ہونے کے باوجود معاشرہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

البتہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اغنیاء میں سے وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مال خرچ کر کے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں وہ اگرچہ میدانِ محشر میں وقت نسبتاً زیادہ گزار دیں گے مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے اعمال خیرات، صدقات و دیگر ہمرعات کی وجہ سے اونچے مقامات پر فائز ہوں گے ”ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء“۔

غرض ہر رنگ کی اپنی اپنی خصوصیت و شرافت ہے اس لئے آپ علیہ السلام کی حیا طیبہ میں دونوں رنگ نظر آتے ہیں کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آتی اور کبھی بحرین وغیرہ اکناف و اطراف سے آیا ہوا مال اتنا خرچ فرماتے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا بلکہ جو جتنا لے جانا چاہتا وہ اس میں مکمل باختیار ہوتا۔ حضرت عباسؓ نے چادر اتنی بھردی کہ اٹھانہ سکے۔

حدیث انسؓ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا: اے اللہ! مجھے مسکین (متواضع) رہنے کی زندگی عطا کر دیں اور موت مسکنت کی حالت میں دیں، اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں میرا حشر فرمادیں، پس حضرت عائشہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ فقراء جنت میں چالیس سال اغنیاء سے پہلے داخل ہوں گے، اے عائشہ! مسکین کو خالی مت لوٹنا خواہ اسے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے، اے عائشہ! غریبوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب بٹھا دیا کرو (یعنی جب حدیث بیان کر دو تو ان کو آگے بٹھاؤ) اس پر اللہ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔

ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے جیسا کہ حاشیہ قوت میں ہے حافظؒ نے بھی ”تلخیص“ میں اسے ضعیف مانا ہے۔ (کمانی التتبع) بصورت صحت مسکین سے مراد متواضع ہے اس طرح ان احادیث سے تعارض نہیں آئے گا جن میں آپ علیہ السلام نے فقر سے پناہ مانگی ہے، غرض مسکنت الگ چیز ہے اور فقر الگ، فقیر تو غریب ہی کو کہتے ہیں جبکہ مسکین کبھی بمعنی متواضع بھی آتا ہے ابن قتیبہؒ نے ”تاویل مختلف الحدیث“ میں لکھا ہے:

”وَمَعْنَى الْمُسْكِنَةِ فِي قَوْلِهِ ”أَحْشَرْنِي مُسْكِينًا“ التَّوَّاضِعُ وَالْإِخْبَاتُ كَأَنَّهُ

سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ لَا يُجْعَلَهُ مِنَ الْجَبَّارِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَلَا يُحْشَرَهُ فِي زَمَرَتِهِمْ

الخ. (ص: ۱۵۵)

اس میں مزید تفصیل اور دلیل بھی ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے ”التلخیص“ میں یوں تطبیق دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقر سے پناہ مانگی ہے وہ قلبی فقر ہے کیونکہ غنا و فقر قلبی بھی ہوتے ہیں قلبی فقر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مال کی محبت اور جمع میں لگ جائے یہ بہت بڑا عیب ہے مال کا آنا عیب نہیں ہے۔ کہ قلبی فقر اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے نہ کہ ظاہری حال۔ غرض فکرِ معاد میں ہر معاون چیز، غافل کر دینے والی سے افضل ہے۔

باب ماجاء فی معیشتہ النبی ﷺ و اہلہ

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھروالوں کی معاشی زندگی)

”عن مسروق قال دخلت علی عائشة فدعت لی بطعام وقالت :- ما أشبع من طعام فإشأء أن أبکی إلا بکیئ قال قلت : لِمَ؟ قالت : أذكرُ الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتین فی یوم“۔ (حسن) آخر جہ مسلم

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کے یہاں داخل ہوا تو انہوں نے میرے لئے کھانا منگایا اور فرمانے لگیں کہ میں جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں اور رونا چاہتی ہوں تو رو پڑوں، مسروق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمانے لگیں مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جدا ہوئے ہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں دو مرتبہ سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا ہے۔

تشریح :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں جب پورا کھانا کھاتی ہوں تو مجھے آپ علیہ السلام کی حالت یاد آتی ہے اور اس کے ساتھ مجھے رونا بھی آتا ہے اگر میں چاہوں کہ رونے لگوں اور رونا ضبط نہ کروں تو میں یقیناً رونے لگوں مگر میں رونے کو ضبط کرتی ہوں اور نہیں روتی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا بظاہر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معارض ہے جو ”باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار“ میں گزری ہے اور شاکل میں بھی آ رہی ہے کہ ایک انصاریہ عورت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے ذبح شدہ بکری کا گوشت کھایا پھر نماز کے بعد واپسی پر بچا ہوا گوشت پھر خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا آپ علیہ السلام نے اس سے تناول فرمایا پھر عصر کی نماز پڑھی۔

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ ؓ کی حدیث باب میں آپ علیہ السلام کے گھر کے حال کا بیان ہے جبکہ حضرت جابر ؓ کی حدیث میں دعوت کا ذکر ہے لہذا ہر ایک کا محمل الگ الگ ہے، یا پھر حضرت عائشہ ؓ کی یہ حدیث ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بکری کے گوشت میں دوبارہ تھوڑا سا تناول فرمایا ہو لہذا ایک دن میں دو دفعہ شکم سیری ثابت نہیں ہوئی۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیار ہی تھا آپ علیہ السلام کے پاس جو کچھ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطور ایثار دوسروں کو عطاء فرماتے: ”والکمال فی الایثار لان العبادۃ بالاختیار اولیٰ من الاضطرار“۔ (تذکر)

اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگاتار پے در پے دو تین دنوں تک کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا جیسا کہ باب کی دوسری اور تیسری حدیث میں ہے۔

قولہ: ”یباعاً“ بروزن کتاب کا مطلب پے در پے ہے، پھر جب کھانا پکتا تھا تو وہ بھی صرف اتنا ہوتا تھا کہ اس سے بچتا نہیں تھا گویا صرف بقدر کفاف ہوتا تھا، بلکہ کبھی تو نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کئی کئی دنوں تک گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا حالانکہ ان کا عام کھانا جو کی روٹی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے خالی پیٹ سو جاتے اور رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ”طاویبا“ کے معنی جانکا بھوکا اور خالی پیٹ کے ہیں۔

اور یہ حالت کوئی اضطراب بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس پر ناراضگی ہوتی بلکہ آپ فرماتے: ”اللہم اجعل رزق ال محمد قویاً“، قوت اس کو کہتے ہیں کہ عبادت پر قدرت کے بقدر کھانا ملے اور بہت زیادہ نہ ہو یہ دراصل معتدل حالت اور درمیانہ راستہ ہے کہ نہ تو آدمی بھوک سے اتنا کمزور ہو کہ عبادت بھی نہ کر سکے اور حقوق بھی ادا نہ کر سکے اور نہ ہی اتنا زیادہ کھائے کہ مالک سے نظر ہٹ جائے۔

”عن انسؓ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لایذخر شیئاً لغد“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لئے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی ذات کے دنیوی فائدے کے لئے کسی چیز کا رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، جہاں تک کپڑوں، سواری اور ہتھیار کا تعلق ہے تو وہ دین کی خاطر رکھتے تھے اور جب دینی ضرورت نہ رہی تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہماری کوئی میراث نہیں یہ سب صدقہ ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لئے فتوحات کے بعد سال بھر کا نفقہ بطور تملیک دیتے تو گویا بطور ذاتی ملک کے ذاتی فائدہ کے لئے کوئی چیز نہیں رکھتے البتہ بطور تملیک یا بیت عبادت رکھنا ثابت ہے لہذا روایات میں کسی طرح تعارض نہیں پھر جو نفقہ ازواج مطہرات کا ہوتا وہ بھی مہمانوں کی آمد یا ہجہ تصدق کے سال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا اور سال کے اخیر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اس باب میں حضرت انسؓ کی دوسری حدیث ترمذی شریف جلد دوم کے بالکل شروع باب میں گزری ہے ترجمہ و مطلب وہاں دیکھ لیجئے۔

حدیث آخر:- حضرت سہل بن سعد سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی یعنی باریک پہا ہوا آٹا (میدے کی روٹی کو) کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک دیکھا بھی نہیں ہے، کہا آپ کے پاس چھلنیاں ہوتی تھیں؟ فرمایا نہیں تھیں پوچھا گیا پھر آپ لوگ جو کے ساتھ کیا کرتے تھے (یعنی اس میں تو موٹی موٹی بھوسی ہوتی ہے) فرمایا بس پھونکتے تو اس سے اڑنے والی چیز (بھوسی) اڑ جاتی پھر باقی میں پانی ڈال کر گوندھ لیتے۔

قولہ: ”نفی“ بروز غنی جو چھلکے سے صاف ہو چونکہ زیادہ باریک پینے سے چھلکا ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کی تفسیر حواری یعنی میدہ سے کی گئی اس سے مراد گندم کا آٹا لیتا زیادہ مناسب ہے اگرچہ جو کو بار بار پینے سے بھی وہ باریک بن جاتا ہے، نیز چھاننے سے بھی صاف و باریک بن جاتا ہے۔ یہاں نفی روایت یا تو مبالغہ پر مبنی ہے یا حقیقت پر کیونکہ مدینہ اور مکہ میں گندم کا استعمال اور جو کو باریک پینے کا رواج نہ تھا اس لئے وہاں میدہ نظر نہ آتا کوئی بعید نہیں اور چھاننے کا شوق بھی نہ تھا، لیکن اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے جس کے مطابق آپ علیہ السلام کا قبل النبوت شام جانا مذکور ہے تو پھر نفی مبالغہ پر محمول کرنا اولیٰ ہے۔ واللہ اعلم

باب ماجاء فی معیشتہ اصحاب النبی ﷺ

(صحابہ کرامؓ کی معاشی زندگی کا بیان)

”عن قیس قال سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لآؤل رجل اهراق دماً فی سبیل اللہ وانی لآؤل رجل رمی بسهم فی سبیل اللہ ولقد رأیتنی اغزو فی العصابة من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا کل الاورق الشجر والخبلة حتی ان احداً لایضع کما تضع الشاة ثم اصحبت بنو أسد یغزرونی فی الدین لقد خبت اذن وصل عملی“۔ (حسن صحیح)

حضرت قیس سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاصؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں خون بہایا ہے اور میں وہ پہلا شخص بھی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا (پھینکا) ہے اور میں نے خود کو ایسی حالت میں پایا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ہمراہ جہاد کرتا، ہم سوائے درختوں کے چٹوں اور خاردار جھاڑیوں کے پھل (یا لیکر کے پھل) کے سوا کچھ نہیں

کھاتے (یعنی اس کے علاوہ کوئی غذا نہ ہوتی) یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک اسی طرح اجابت کرتا جیسے بکری اور اونٹ اجابت (میگنیاں) کرتے ہیں (مگر اس کے باوجود) اب بنو اسد مجھے دین کے بارے میں طعنے دیتے ہیں (یعنی مجھے نماز کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم صحیح نہیں پڑھتا) لہذا ایسے میں تو میں نامراد ہوں گا اور میرا سب عمل برباد ہوگا۔

تشریح:- اگلی روایت میں بجائے ابی وقاص کے مالک آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعدؓ کے والد کا نام مالک تھا اور ابو وقاص کینت تھی اگلی روایت میں جُبلہ کے بعد سر کا بھی اضافہ ہے جو سمرۃ کی جمع بمعنی کیکر کے ہے جبکہ جُبلہ بضم الحاء کیکر کے پھل کو کہتے ہیں جو لوبیا کے مشابہ ہوتا ہے بعض نے مطلقاً خاردار درخت کے پھل کو کہا ہے۔

یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے (مناقب جلد: ۱ ص: ۵۲۸ کی روایت میں ہے): ”مالہ خلط“ یعنی پیٹ سے جو فضلہ خارج ہوتا وہ ایک دوسرے سے نہیں چپکتا بوجہ شدت خشکی کے اس کو اوپر ترجمہ میں میگنیاں سے تعبیر کیا گیا ہے چونکہ بنو اسد نے ان کی شکایت دربار خلافت آب میں کی تھی جیسا کہ بخاری کی مندرجہ روایت میں ہے: ”وکانوا وشواہہ الی عمر قالوا لا یحسن یصلی“ یعنی صحیح نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں تو حضرت سعدؓ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سابق الاسلام ہونے کے باوجود اگر ان لوگوں کی تعلیم کا محتاج رہوں تو پھر میری سبقت اسلامی کا کیا فائدہ؟ اور یہ اگرچہ بظاہر اپنی مدح ہے مگر بطور اظہار شکر و تہذیب بالعمت اور احقاق حق کے لئے ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ”لنی حفیظ علیم“۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے عرف اللہی میں فرمایا ہے کہ حاشیہ ترمذی پر مجمع البحار کے حوالے سے بنو اسد کی تفسیر جو بنو الزبیر بن العوام سے کی گئی ہے یہ قلط ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ بنو اسد وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدعی نبوت طلحہ بن خویلد اسدی کی پیروی میں مرتد ہو گئے تھے اور حضرت خالد بن ولید نے ان سے جہاد کیا تھا پھر طلحہ جب توبہ بتائب ہوئے تو ماہی اتباع نے بھی توبہ کر لی اور ان کی اکثریت کوفہ میں مقیم ہوئی۔

حافظ عینیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ۱۴ھ میں حضرت عمرؓ نے فارس سے جہاد پر مقرر فرمایا تھا اللہ نے ان کو فتح دی اور کوفہ پر ۲۰ھ یا ۲۱ھ تک امیر رہے، یعنی اس الزام تک۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ ان دنوں میں یزدگرد نے مسلمانوں کے خلاف ڈیڑھ لاکھ کاٹھی دل

لشکر نہاد میں جمع کیا تھا، حضرت عمرؓ نے تفتیش حال کے لئے محمد بن مسلمہ کو بھیج دیا تھا، تفتیش سے معلوم ہوا کہ صرف بنو عبس شکایت کر رہے ہیں۔ (ص: ۳۶۵ ج: ۱، نفیس اکیڈمی)

یہ روایت بخاری ج: ۱ ص: ۱۰۴ پر تفصیل سے آئی ہے جس کے مطابق تفتیش کا یہ عمل ہر مسجد میں جاری رہا چنانچہ سب لوگوں نے حضرت سعدؓ کی تعریف ہی کی یہاں تک کہ بنو عبس کی مسجد میں فقط ایک آدمی جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا نے الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ سراپہ نہیں بھیجتا، تقسیم میں انصاف نہیں کرتا اور فیصلہ میں عدل سے کام نہیں لیتا ہے اس جھوٹے الزام پر حضرت سعدؓ نے اس کو بددعاء دی جس کے نتیجہ میں وہ انتہائی بڑھاپے میں راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور جب اس سے کہا جاتا تو کہتا تھا: ”أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ“ مجھے سعد کی بددعا لگی ہے۔ (باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات الخ)

حدیث آخر:۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم ابو ہریرہؓ کے پاس تھے جو گہروں میں رنگے ہوئے سن کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے پس انہوں نے ان میں سے ایک سے ناک صاف کی پھر فرمایا واہ، واہ ابو ہریرہ (اس وقت) سن کے (اعلیٰ) کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے جبکہ میں نے خود کو ایسی حالت میں بھی پایا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور عائشہؓ کے گھر کے درمیان بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا تو آنے والا آکر اپنا پیر میری گردن پر رکھتا وہ یہ سمجھتا کہ مجھے دماغی خلل کا دورہ ہے حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں ہوتی وہ تو صرف بھوک ہی تھی (جو ستایا کرتی تھی کوئی مرگی وغیرہ نہ تھی)۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”مَمَشِقَان“ ای مصبوغان بالمشق مشق بکسرہ میم سرخ قسم کی مٹی ہے جسے گیرود (گے رد) کہتے ہیں۔

قولہ: ”کُتَّان“ بفتح کاف وتشدید التاء سن (پٹ سن) کے ریشہ کے بنے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ کُتَّان الُسی (ال سی) کے ریشے سے بنے ہوئے کپڑے کو کہا جاتا ہے السی تقریباً دو فٹ کا پودا ہوتا ہے جس کے بیج کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔

قولہ: ”بَخْ بَخْ“ بفتح الباء وسكون الخاء تعجب کے وقت بولا جاتا ہے۔

قولہ: ”يَتَمَخُطُ“ تحوّل مخاط سے ناک سینکے کے معنی میں ہے۔

یہ ایک روایتی علاج تھا کہ لوگ جذبی اور دیوانہ یا مرگی کے مریض کی گردن پر پیر رکھتے تھے جیسے آج کل اسے جوتا سونگھاتے ہیں یعنی لوگ میری یہ حالت دیکھ کر مجھے مجنون سمجھتے، حالانکہ اصل واقعہ یہ ہوتا کہ میں بھوک کی

وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہوتا، غربت میں صبر کیا اور نعمت پر شکر کیا۔

حدیث فضالہ بن عبیدؓ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے کھڑے ہونے (کی تاب نہ لا کر) نماز میں گر جاتے یہ لوگ اصحاب صفہ تھے، یہاں تک (یہ مشاہدہ زیادہ تھا) کہ اعرابی لوگ کہتے یہ لوگ دیوانے (خبطی) ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان (اصحاب صفہ) کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اگر تم لوگ جانتے کہ اللہ کے یہاں تمہارے لئے کتنا (یا جتنا) اجر ہے تو تم آرزو کرتے کہ تمہارا فقر و فاقہ اور زیادہ ہوتا حضرت فضالہؓ فرماتے ہیں کہ میں اس دن (جب یہ ارشاد فرمایا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔

قولہ: ”الخصاصة“ بفتح الخاء فقر و فاقہ کو کہتے ہیں شدید بھوک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہاں یہی مراد ہے۔

قولہ: ”اصحاب الصفہ“ صفہ بضم الصاد و تشدید الفاء چوتھے کو کہتے ہیں یہاں مراد مخصوص چوترا ہے جو مسجد نبوی سے متصل تھا اس میں غرباء و مساکین صحابہ کرام رہتے جن کا اپنا گھربار نہیں ہوتا تھا اغنیاء صحابہ کرامؓ و انصار ان پر تصدق کرتے، ان کی تعداد اوسطاً ستر تھی جیسا کہ حاشیہ ترمذی پر ہے۔

یہ انہی حضرات صحابہ کرامؓ کی محنتوں کی برکات اور صبر آزمائشکات کے ثمرات ہیں کہ آج ہم دین کی روشنی سے روشناس ہوئے ہیں کسی نے اپنا گھربار چھوڑ کر ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن فیض پکڑا تو کسی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں بہا دیا اس طرح سب یکجان ہو کر دین کے پروانے بنے اور ہمارے لئے تاریک رات میں مطلع اسلام اور افق دین مبین کے ستارے بنے، پس انہی کے نقش قدم پر چل کر کامرانی و کامیابی سے ہمکنار ہونا ممکن ہوا ہے اگر کوئی چاہے تو ان سے رہنمائی لے ورنہ اپنی جاہی کا انتظار کرے۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت (گھر سے) نکلے جس میں نہ تو باہر نکل آنے کی عادت تھی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس وقت) ملاقات کرتا تھا (یعنی آرام کرنے کا وقت تھا مثلاً دوپہر کا نائم) پس (حسن اتفاق یا قوت ادراک سے) ابو بکرؓ بھی وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر! کیا بات تمہیں یہاں (اس وقت) لے آئی؟ انہوں نے عرض کی میں نکلا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں اور ان کے چہرہ نور کو دیکھوں اور انہیں سلام کرنے آیا ہوں، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عمرؓ بھی وہاں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر! تم کو کیا چیز لے کر آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول بھوک (نے آنے پر مجبور کیا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے، چنانچہ یہ حضرات ابوالہیثم انصاریؓ کے گھر کی جانب تشریف لے گئے ابوالہیثم ایسے آدمی تھے جن کی بہت سی کھجور (کے درخت) اور بکریاں تھیں (یعنی غنی و مالدار آدمی تھے) مع ہذا ان کے کوئی خادم نہ تھے، تو وہ ان کو گھر میں نہیں ملے، تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا میاں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ ہمارے لئے بیٹھاپانی لینے گئے ہیں ابھی انہوں نے زیادہ دیر نہیں گزاری تھی کہ اتنے میں ابوالہیثم پانی کی مشک اٹھائے ہوئے اور تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے آگئے جلدی سے اس کو رکھا، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوئے (یعنی لپٹ گئے) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے الفاظ دہراتے رہے، پھر ان سب کو اپنے باغ میں لے گئے، وہاں ان کے لئے فرش بچھایا اور خود ایک درخت کے پاس گئے اور یکا یک ایک گچھا (کھجور کا توڑ کر) لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (شاخ دیکھ کر) فرمایا کہ (بجائے پوری شاخ کے) تم نے صرف تازہ کھجوریں کیوں نہیں توڑیں (یعنی چن چن کر لاتے تاکہ باقی ضائع نہ ہوتیں) تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے چاہا کہ آپ خود پسند فرمائیں یا فرمایا کہ آپ کو جو چکی اور نیم پختہ (گدڑ) پسند ہوں خود توڑ دیں (کیونکہ شاخ اور درخت سے توڑنے کا مزہ الگ ہوتا ہے) چنانچہ انہوں نے کھایا اور اس پانی میں سے پیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا یہ کھانا پینا اور اکرام وغیرہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، ٹھنڈا سایہ، تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی ہے، پھر ابوالہیثم چلے گئے تاکہ ان کے لئے کھانا تیار کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ دودھ والی بکری ہرگز ذبح نہ کرنا چنانچہ انہوں نے بکری کی بچی یا بچہ ذبح کر دیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش فرمایا (یعنی بھوننے کے بعد) چنانچہ سب سے مل کر کھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کوئی خادم ہے؟ فرمایا نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس (دشمن کے) قیدی آجائیں تو تم اس وقت میرے پاس آ جانا (تاکہ تمہیں خادم دے دو) پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دو ہی غلام لائے گئے ان کے ساتھ تیسرا نہیں تھا چنانچہ ابوالہیثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں جو نسا چاہو لے لو، تو ابوالہیثم نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ ہی میرے لئے منتخب (و پسند) فرمائیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے (اسے اچھا مشورہ ہی دینا چاہئے لہذا) تم یہ والا لے جاؤ کیونکہ میں نے

اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں میری وصیت قبول کرو چنانچہ ابو الہیثم اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس (گھر) لوٹے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان (وصیت دتا کہید) کے بارے میں بتایا تو ان کی بیوی نے کہا تم وہ کام پورا نہیں کر سکو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق (اچھائی کا حکم) فرمایا ہے سوائے اس صورت کے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، ابو الہیثم نے فرمایا کہ وہ آزاد ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (معلوم ہونے پر) فرمایا کہ بے شک اللہ نے کسی نبی اور خلیفہ کو نہیں بھیجا مگر اس کے دو راز دار ہوتے ہیں، ایک راز دار وہ ہوتا ہے جو اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور بُرائی سے روکتا ہے (یعنی مشورہ دیتا ہے) اور دوسرا راز دار اس کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا اور جسے بُرے راز دار سے محفوظ کیا گیا بے شک وہ (شر سے) بچا دیا گیا۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”والشاء“ شاة کی جمع ہے۔ قولہ: ”عَخَدَمَ“ جمع ہے خادم کی۔ قولہ: ”یستعذب“ سین طلب کے لئے ہے عذب میٹھے پانی کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”یزعبا“ بھرا ہوا مشکیزہ چونکہ کندھے سے پھسل جاتا ہے اس لئے اسے بار بار اوپر کی طرف کھینچنا پڑتا ہے عموماً مشک بردار آدمی کو اسے نیچے سے اوپر کی طرف جھٹکا دھکا دینا پڑتا ہے۔

قولہ: ”بلتزم“ یہاں التزام سے مراد انتہائی خوشی سے لپٹ جانا ہے۔

قولہ: ”یقنوا“ قنور بکسر القاف پختہ کجوروں سے بھرا ہوا گچھا۔

قولہ: ”تنقیص“ انتقاء و تنقیہ بمعنی پسند کرنے کے یعنی تم خود ہی ہمارے لئے اس میں سے اچھی اچھی اور پختہ کجور توڑتے تو سارا کچھا ضائع نہ ہوتا۔

قولہ: ”ذات ذر“ ذر دودھ کو کہتے ہیں ذات در یعنی دودھ والی۔

قولہ: ”عناقا“ بروزن سحابا بکری کی بچی ”جدیا“ بچے یعنی نر (بکرے) کو کہتے ہیں دونوں کے درمیان لفظ ”او“ راوی کے شک کے لئے ہے۔

قولہ: ”سبی“ قیدیوں کو کہتے ہیں عموماً اس لفظ کا اطلاق عورتوں پر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ دلوں کو اسیر بناتی ہیں ”براسین“ یعنی غلامین۔

قولہ: ”استوحس بہ“ اس کے بارے میں میری وصیت مانو اور قبول کرو۔

قولہ: ”بطانة“ بکسر الباء بطن سے بمعنی پوشیدہ کے استر کو بھی کہتے ہیں اور ہم راز و مصاحب کو بھی

کہا جاتا ہے یہاں آخری معنی مراد ہیں، مراد فرشتہ اور شیطان ہے بعض نے کہا کہ نفس لوامہ و التمارہ بالسوء ہے مگر اس کو عام رکھنا افضل ہے یعنی اچھی قوت و محرک اور بُری۔

قولہ: ”لا تالموہ“ لا تقصر کوتاہی نہیں کرتا یعنی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ قولہ: ”خبالا“ فساد، بگاڑ اور نقصان کو کہتے ہیں ”فقدوقی“ ای الشر۔ مشکوٰۃ ص: ۸۱ باب فی الوسوسۃ میں مسلم کی حدیث ہے: مامنکم من احد الا وقد وکل بہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ قالوا وایاک یارسول اللہ؟ قال وایای ولكن الله اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔“

لہذا حدیث باب کے آخری جملہ سے کوئی وہم پیدا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی والعیاذ باللہ وسوسے آتے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ بلکہ معصوم بنادیا گیا تھا۔ حدیث میں خلیفہ سے مراد نبی کا جانشین ہے۔

اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں: (۱) اپنے آرام کے لئے کوئی وقت مختص کرنا اور اس میں لوگوں سے نہ ملنا جائز ہے بشرطیکہ وہ ٹائم بہت طویل نہ ہو جیسے آج کل بعض لوگوں نے معمول بنایا ہے۔ نیز یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے تھے بلکہ یہ ہے کہ لوگ نہیں ملتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وقت آپ علیہ السلام کے آرام کا ہے، لہذا ملاقات کرنے والے کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ (۲) اس سے حضرات شیخین کے درمیان فرق مراتب معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ان کے جواب سے نمایاں ہے۔ (۳) اپنی بھوک یا کسی دیگر تکلیف کا اظہار جائز ہے بشرطیکہ شکوہ کے طور پر نہ ہو بلکہ کسی مصلحت کے پیش نظر ہو مثلاً کسی کی تسلی کے لئے کہ تجھ جیسی حالت تو میری بھی ہے لہذا ہمیں صبر کرنا چاہئے یا اس کے ازالہ کی غرض سے وغیرہ۔ (۴) بغیر دعوت کے بھی کسی با اعتماد شخص کے گھر جانا جائز ہے یعنی بشرطیکہ اسے تکلیف نہ ہو اور جانے والوں کی تحقیر نہ کرتا ہو بلکہ اسے خوش ہوتی ہو۔ (۵) اگر یہ واقعہ پردے کے نزول کے بعد کا ہے تو اس سے بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت اجنبیہ کے ساتھ بات کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ (۶) اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت اپنے شوہر کے مہمانوں کو گھر میں کچھ دیر کے لئے یعنی جب شوہر کی آمد قریب ہو بٹھاسکتی ہے بشرطیکہ ان کے الگ بٹھانے اور پردے کا محفوظ انتظام ہو، اور شوہر کی رضا معلوم ہو۔ (۷) معزز مہمان کی آمد پر خصوصاً اور عام مہمان کے آنے پر عموماً خوشی کا اظہار کرنا چاہئے۔ (۸) فوری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہئے۔ اور یہ انتظام ان سے

پوچھے بغیر کرنا چاہئے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے: ”فراغ الیٰ اہلہ فجاء بعجل سمین“ ہاں البتہ اگر ان کا منشاء معلوم کرنا ہو اور بے تکلفی بھی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ (۹) عمدہ کھانا پیش کرنا چاہئے۔ (۱۰) مہمان کو چاہئے کہ میزبان کو زیادہ نقصان اٹھانے سے بچانے کی کوشش کرے۔ (۱۱) مناسب وقت پر میزبان کی مہمان نوازی کا عملی شکریہ یعنی کچھ سلوک کرنا چاہئے۔ (۱۲) اور یہ کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ آداب برائے مہمان اور ضیافت کے آداب راقم نے نقش اخلاق یا نقش قدم کامل میں: ”آداب ضیافت“ میں ذکر کئے ہیں تفصیل درکار ہو تو رجوع فرمائیں (چوتھا باب حصہ دوم ص: ۴۲۳)۔ (۱۳) مشورے کی وجہ بھی بتائی چاہئے: ”فانی رائتہ یصلی“ یعنی گرفتاری کے بعد مسلمان ہوا ہے۔

حدیث آخر: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے اپنے پیٹ (پر بندھے ہوئے) ایک ایک پتھر سے کپڑا (دامن) اٹھا کر (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بندھے ہوئے) دو پتھروں سے کپڑا ہٹایا۔ (غریب)

مطلب و تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”کشفنا ثیابنا عن بطوننا کشفاً صادراً عن حجر حجر“۔ (تحفۃ الاحوزی) چونکہ جمع بمقابلہ جمع توزیع کے لئے آتی ہے جیسے لبسوا ثیابہم و رکبوا دوابہم یعنی اپنے اپنے کپڑے پہن کر اپنی اپنی سواری پر سوار ہو گئے لہذا یہاں مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک نے ایک ایک پتھر باندھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھادیا دفعنا متضمن ہے معنی کشف کو اس لئے صلہ میں عن آنا قابل اعتراض نہ ہوا۔

جدید تحقیق کے مطابق عمدہ کے اندر کچھ حسی خلیے ہیں جن کو ریسپٹر کہتے ہیں یہ نظام ہضم کا اہم ترین عنصر ہیں چنانچہ جب ان پر دباؤ پڑتا ہے تو اس سے بھوک اور پیاس کا احساس ختم یا کم ہو جاتا ہے چنانچہ جب بھوکا شخص کھانا کھاتا ہے یا پیاسا پانی پیتا ہے تو اس کی تحلیل سے بھوک و پیاس کا احساس فوراً ختم ہو جاتا ہے پتھر وغیرہ باندھنے سے بھی ان خلیوں پر دباؤ آ جاتا ہے اور بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

حدیث آخر: حضرت سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیرؓ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کیا تم لوگ کھانے پینے کی آسودگی میں نہیں ہو؟ جیسا تم چاہتے ہو (ویسا ہی کھاتے ہو) جبکہ میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جن کو ردی کھجور بھی اتنی نہ ملتی جو آپ کے پیٹ کو بھر دیتی۔ (حسن صحیح)

حضرت نعمان کا خطاب یا تو متاخرین صحابہ کرامؓ سے ہے یا تابعین آپ کے مخاطب ہیں، یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ مجمع میں دونوں قسم کے حضرات موجود ہوں۔

قولہ: ”نبیکم“ میں نبی کی اضافت ضمیر مخاطب کی طرف ان کو احساس دلانے کے لئے ہے کہ تم لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کوتاہی برتنا شروع کی ہے اور عیش و عشرت کی طرف بڑھنے لگے ہو۔

قولہ: ”دقل“ بفتح حین ”خشک اور ردی کھجور کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ سستی ہوتی ہے، غرض آپ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کو ملحوظ رکھیں وہ پیٹ بھر کر معمولی غذا جیسے دقل وغیرہ بھی نہیں کھا سکتے تھے جبکہ تم لوگ آج ہر قسم کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال جمع کرنے کا شوق نہ تھا بلکہ ایثار کا جذبہ تھا اور اتنا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ خرچ فرماتے، مگر تم دنیا جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہو جس سے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنا نصب العین تبدیل کر دیا ہے، یہ سب بطور توبخ کے ہے۔

امام ترمذیؒ نے اس باب میں متعدد احادیث ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کا ایک اہم باب ہمارے سامنے کھول دیا ہے جس سے ہمیں ان مقدس ہستیوں کی طرز زندگی سمجھنے میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے، عاقل کے لئے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے جبکہ مصنف نے تو ہمارے سامنے مینار کھڑا کر دیا ہے اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر دے تو اسے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آ سکتا، بہر حال ان حضرات نے اسلام کا فلسفہ صحیح معنوں میں سمجھا تھا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ فلسفہ محض تصوراتی حیات کا تخیل نہیں بلکہ قابل عمل اور الباقیات الصالحات کے تناول و حصول کی بہترین حکمت نظری و حکمت عملی پر مشتمل ہے صحابہ کرامؓ دنیا کے حکمران بننے کے باوجود اور دنیا کا ان کے دامن میں کودنے کے باوجود دنیا و دولت کے تابع نہ بنے بلکہ دنیا ہمیشہ ان کی تابع بنی پہلے دنیا نے نخرے دکھائے تاکہ صحابہ کرام کے سینوں میں اس کی قدر بڑھے جیسے حسین عورت کے نخرے ہوتے ہیں مگر جب صحابہ نے اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تو وہ خود روتی ہوئی ان کی قدم بوسی کرنے لگی، پھر انہوں نے اس کے ساتھ لونڈی جیسا سلوک کیا، مگر آج ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم نے دنیا کی قدم بوسی، چا پلوسی بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اکثریت نے پرستش کی تو مبالغہ نہیں ہوگا تو دنیا ہم سے وہ سب کچھ منوانے میں کامیاب ہوئی جو ایک بد عمل، مکار حسین عورت اپنے چاہنے والے سے منواتی ہے۔ فیا أسفا علی ہذا

باب ماجاء ان الغنی غنی النفس

(اصل بے نیازی دل کی ہوتی ہے) (تو نگری بہ دل است)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس الغنی عن کثرۃ

العرض ولكن الغنی غنی النفس“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نگری (دولت مندی) زیادہ ساز و سامان سے نہیں بلکہ اصل بے نیازی تو دل کی تو نگری ہے۔

تشریح: غنیا بکسر العین مالدارۃ جس کی وجہ سے آدمی دوسروں کا محتاج نہیں رہتا بلکہ بے نیاز و مستغنی ہو جاتا ہے ”عرض“ سامان و متاع کو کہتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا مگر اس کا دل اس حالت پر مطمئن رہتا ہے کہ اس کے حصے میں صرف وہی آئے گا جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے اس لئے وہ نہ تو اس حالت پر زیادہ پریشان رہتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی چیزوں کی طمع رکھتا ہے اس کے برعکس بہت سے لوگ مالدار ہونے کے باوجود مزید دولت کمانے کے لئے بے چین اور ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا فائدہ ہوا ان کی کثرۃ مال کا؟

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں حضرت علیؓ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو حاصل کرے مگر نیت خدا ہی کی خاطر ہو تو وہ زاہد ہی رہے گا، جبکہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑنے والے کی نیت اگر خدا کے واسطے نہ ہو تو وہ زاہد نہیں ہوگا، لہذا دل دنیا میں نہیں ڈوبنا چاہئے، مولانا رومی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے کہ اگر کشتی پانی کے اوپر اوپر چلتی رہے تو محفوظ ہوگی لیکن اگر پانی اس کے اندر چلا جائے تو یقیناً وہ ڈوب جائے گی: ”ولا تحبوا الدنیا فتکونوا من الخاسرین“۔

باب ماجاء فی اخذ المال بحقہ

(مال کمانے کا طریقہ)

”ان هذا المال خضرة حلوة من اصابه بحقه بورک له فيه، ورُبُّ مُتَخَوِّضٍ فيما

شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار“۔ (حسن صحیح)

یہ مال ہر، ہر، میٹھا میٹھا ہے، جس نے اس کو جائز طریقہ سے لیا تو اس کے لئے اس میں برکت دی جائے گی اور بسا اوقات وہ گھسنے والا اللہ اور اس کے رسول کے مال میں (اپنی مرضی کے مطابق) جیسا اس کا دل کرے، قیامت کے روز اس کے لئے آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

تشریح:- یہاں مال سے مراد دنیا ہے اس کو سبز اور میٹھا کہنا باعتبار تشبیہ کے ہے کہ جس طرح سبز و شاداب منظر جاذب نظر اور دلکش ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی حسین و عزیز لگتی ہے پس جو شخص بقدر حاجت، بقدر کفایت اور جائز طریقہ سے لے گا اس کے حق میں دنیا مفید ثابت ہوگی کیونکہ وہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرے گا اور عبادات میں معاون ثابت ہوگی، مگر جو شخص اس میں بے ہنگم تصرف کرے گا وہ قیامت کے دن ہلاک ہوگا کیونکہ ایسے میں دنیا ہر کے سوا کچھ بھی نہیں تو جس طرح سانپ کو سپرہا تھ لگا سکتا ہے اور اناڑی اس سے مر جاتا ہے اسی طرح حال دنیا کا ہے، اس مضمون کی حدیث پہلے گزری ہے۔

قولہ: ”متخوض“ خوض سے بمعنی پانی میں گھسنے کے آتا ہے لیکن یہاں مراد تصرف ہے البتہ اس میں ایک باریک تشبیہ ہے کہ جس طرح آدمی دنیا میں دولت و دنیا کے اندر گھسنا اپنا مقصد بناتا ہے اور جائز و ناجائز کی کوئی پروا نہیں کرتا تو اسی طرح وہ قیامت کے دن آگ میں گھسے گا۔ اعاذنا اللہ منھا

اوپر متن حدیث میں مال کی اضافت آپ علیہ السلام کی طرف اگرچہ بیت المال کی طرف مشیر ہے مگر یہاں بیت المال کے علاوہ عام مال بھی لینا درست ہے جیسا کہ تشریح میں گزرا ہے یعنی بے جا سوال کرنا، ہر طرح کی کمائی اور خرچ کو شامل ہے۔

باب

”لَعَنَ عَبْدُ الدِّينَارِ لَعْنَهُ عَبْدُ الدَّرْهَمِ“۔ (حسن غریب)

یعنی دینار اور درہم کا بندہ ملعون ہے۔

چونکہ دنیاوی مال و متاع میں بنیادی کردار پیسوں کا ہے اس لئے دینار و درہم کی تخصیص کی گئی ورنہ مراد اس سے مطلق دنیا اور تعیش ہے، دنیا کی عبدیت و غلامی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنی ساری زندگی اور ساری توانائی اس کے درپے کر دے، اس سے بقدر ضرورت لینے کی مذمت ثابت نہیں ہوتی، قال اللہ: ”أَرَأَيْتَ

”مَنْ اخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ“ ط (الفرقان آیت: ۴۳) بھلا دیکھ تو اس کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا، یعنی خواہش پرستی کا عالم یہ ہو جیسے وہی ان کا معبود ہے اس کی ایسے مانتے ہیں جیسے خدا کا ماننا چاہئے ایسے لوگ ملعون نہیں تو کیا ہیں؟ حفظنا اللہ

باب

”مَا ذُنْبَانِ جَانِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ

لِدِينِهِ“۔ (حسن صحیح)

وہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں ان (بکریوں) کے لئے آدمی کے حُب مال و جاہ کی اس کی دینی تباہی سے زیادہ تباہ کن نہیں ہیں۔

تشریح:- شرف سے مراد جاہ و عزت ہے اور ”لِدِينِهِ“ جار مجرور ”بِأَفْسَدَ“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی آدمی کی یہ دو خصلتیں جو حُب مال اور حُب جاہ ہیں دین کو ان دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ تباہ کر دیتی ہیں جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیئے جائیں حالانکہ بھیڑ یا اتنا حریص ہوتا ہے کہ اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں یہ سب بکریاں بھاگ نہ جائیں پہلے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور جو رہ جاتی ہیں وہ بھاگ نکلتی ہیں اس طرح سارا ریوڑ تتر بتر ہو جاتا ہے مگر حُب مال و حُب جاہ دونوں آدمی کے دین کو ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔

حُب مال و جاہ اور دیگر رذائل اخلاق کی تفصیل راقم نے نقش قدم میں دی ہے فن شاء التفصیل فلیراجع۔

باب

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدِ اثَّرَ فِي

جَنْبِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً؟ فَقَالَ: مَالِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا نَالِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاحِبٍ

اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا“۔ (صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے پس جب اٹھے تو پہلو پر چٹائی نے نشانات بنا لیے تھے، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر ہم آپ کے لئے بساط بنا (کر بچھا) لیتے (تو اچھا ہوتا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا مطلب؟؟؟ میں دنیا میں

بس ایسا ہی ہوں جیسے ایک سوار (مسافر) ہوتا ہے جو کسی درخت کے نیچے سایہ (آرام) حاصل کرنے کے لئے رُکے اور پھر چل پڑے اور اسے (درخت کو) چھوڑ دے۔

تشریح:۔ لفظ ”لو“ یہاں پر بمعنی شرط زیادہ مناسب ہے بنسبت تمنائی کے۔

قولہ: ”وطاء“ سحاب اور کتاب دونوں وزنوں پر آسکتا ہے، فرش جیسے بستر وغیرہ کو کہتے ہیں، ابن مسعودؓ کے عرض کرنے کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو آپ کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، جبکہ جواب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مثال ایک سایہ دار درخت کی سی ہے اور مومن کی مثال ایک مسافر کی مانند ہے مسافر اگلی منزل کے سفر کی غرض سے تازہ دم ہونے کے لئے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لئے اتر کر قیلولہ کرتا ہے وہ وہاں مستقل پڑاؤ نہیں کرتا کیونکہ زیادہ آرام سفر میں سستی کا باعث بنتا ہے۔ راقم کو اس کا تجربہ ہے کہ جب ہم گرمیوں میں صبح سے شام تک گھاس کاٹتے تو دوپہر کو کھانے کے بعد جب جلدی کام شروع کرتے تو ٹھیک رہتے جبکہ زیادہ دیر تک سایہ کے نیچے بیٹھنے سے سُست ہو جاتے اور پھر اٹھنے کی ہمت نہ رہتی۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اُرکنڈیشنڈ کمروں میں نرم بستروں پر محو خواب لوگ عموماً تہجد بلکہ صبح کی جماعت سے رہ جاتے ہیں **إلا ما شاء اللہ وقلیل ما هم۔**

غرض، عرض دنیا و راحت طلبی سفر آخرت یعنی عبادت کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ اپنی ہمت کے مطابق اس سے بچنا چاہئے۔ **وبقدر الکد تُکتسب المعالی**

باب

دوستی کا اثر

”الرّجل علیٰ دین خلیلہ فلینظر احدکم من یُخالِلُ؟ (حسن غریب)

آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے؟

تشریح:۔ ترمذی کے حاشیہ قوت السنغذی پر سراج الدین قزوینی سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس کی ذمہ داری موسیٰ بن وردان پر ڈالی گئی ہے لیکن یہ تاثر ٹھیک نہیں یہ حدیث کم از کم حسن ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے جبکہ اس کا مضمون بالکل صحیح ہے کیونکہ۔

(۱) صحبت صالح خُرا صالح کند

صحبت طالح خُرا طالح کند

(۲) پسر نوح چوں بابدان بہ نشست

خاندان نبوش گم شد

مغرب ہے۔ صحبت کے اثرات پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، راقم نے بھی نقش قدم میں اس پر تھوڑا سا لکھا ہے، بہر حال دوستی میں اچھے دوست کا انتخاب انتہائی اہم اور لازمی امر ہے ہر کس و نا کس سے مراسم رکھنے سے آخرت کی تباہی ممکن ہے۔

باب

دنیا فانی اور عمل خیر جاویدانی ہے

”یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان و یبقی واحد، یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ، فیرجع اہلہ

و مالہ و یبقی عملہ“۔ (حسن صحیح)

تین چیزیں میت کی پیچھے چلتی ہیں پس دو تو لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں جبکہ ایک رہ جاتی ہے چنانچہ اس کے اہل و مال اور عمل اس کے ساتھ (پیچھے) جاتے ہیں تو اس کے اہل و مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل (اس کے ساتھ قبر میں) باقی رہ جاتا ہے۔

اس حدیث پاک میں ایک اہم مضمون کو ذکر فرمایا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال و عیال جیسے اقربہ و ارحبہ، کا نفع اس کی قبر تک رہتا ہے مال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح اس کے دوستوں کا حلقہ قائم ہو جاتا ہے دور، دور کے رشتہ دار قریبی رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ سب لوگ دفن تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں اس کے ساتھ قبرستان تک جاسکتی ہیں جب وارث واپس آ جاتے ہیں تو اس کے مال (میراث) کو تقسیم کر کے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ سوائے صدقہ جاریہ اور دعا گو نیک اولاد کے، مگر وہ بھی عمل میں داخل ہیں۔ یہ تیسری چیز یعنی اس آدمی کا عمل اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے قبر میں بھی اور حشر میں بھی لہذا ہر عاقل کو چاہئے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ ان تینوں دوستوں میں سے کس کو زیادہ اہم

سمجھے اور کس پر زیادہ اعتماد کرے، رشتہ داروں پر؟ مال پر؟ یا عمل پر پھر اسے جو زیادہ نفع بخش اور مفید لگے اس کی طرف زیادہ توجہ دے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ کثرة الاکل

زیادہ کھانا مکروہ ہے

”مَا مَلَأَ أَدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَاةَ فَنَلَتْ لِعِطَامِهِ وَنَلَتْ لِشِرَابِهِ وَنَلَتْ لِنَفْسِهِ“۔ (حسن صحیح)

انسان نے پیٹ سے زیادہ بُرا کوئی ظرف نہیں بھرا، آدمی کے لئے تو چند قلمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، لیکن اگر زیادہ ہی ناگزیر ہے تو (پھر) ایک تہائی (معدہ) اس کے کھانے کے لئے ہو اور ایک تہائی پینے کے لئے ہو اور ایک تہائی سانس لینے کے لئے ہونا چاہئے۔

تشریح:- قولہ: ”بحسب الخ“ اس میں باعزائدہ ہے اور حسب بمعنی کفایت و کافی کے ہے جبکہ اُکلات بضم تین اس کی خبر ہے اُکلات بضم الہزہ و سکون الکاف کی جمع ہے نوالہ کو کہتے ہیں جیسا کہ حاشیہ میں ہے۔

قولہ: ”فان كان لا محالة“ یعنی اگر پیٹ بھرنا لازمی سمجھے تو پھر سارا پیٹ نہ بھرے بلکہ بقدر ایک تہائی کے کھائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ کھانا مکروہ ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے ترجمۃ الباب میں ذکر فرمایا ہے، پہلے بھی یہ مسئلہ گذرا ہے، فلیراجع خلاصہ یہ ہے کہ بذات خود زیادہ کھانا معیوب ہے البتہ غرض محمود کے تحت پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے جیسے سحری زیادہ کھانے سے مراد تقویت علی العبادۃ کا حصول ہو یا مہمان کے ساتھ وغیرہ، الا شباهہ والنظائر میں ہے:

”وقالوا الاكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة وان قصد به التقوى على

الصوم او مؤاكلة الضيف فمستحب“۔ (ص: ۳۳ قدیمی کتب خانہ)

بعض نام نہاد حکماء نے اس حدیث پر اعتراض کیا تھا کہ انسان تو عناصر اربعہ سے مرکب ہے جبکہ اس حدیث میں چوتھے عنصر یعنی آگ کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آگ کے عنصر ہونے میں حکمائے اشرافین و مشائین کا اختلاف تو تھا ہی مگر جدید سائنس کے تمام ماہرین اس پر متفق ہیں کہ آگ بذات خود کوئی

عصر نہیں بلکہ ایک قوت ہے جو کسی مادہ سے نکلتی ہے۔

بہر حال حدیث باب میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے، اس کے مفاسد کا بیان تشریحات میں پہلے گزرا ہے۔ آج کل جدید بیماریاں مثلاً شوگر وغیرہ زیادہ کھانے سے جنم لیتی ہیں۔ اخلاقی عیوب اس کے علاوہ ہیں کیونکہ اس سے بھیمیت بڑھتی ہے اور قوت ملکیہ کمزور ہو جاتی ہے۔

باب ماجاء فی الریاء والسُّمعة

(دکھاوے اور شہرت پسندی کا بیان)

”مَنْ يُرَآئِي، يُرَآئِي اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُسْمَعُ يُسْمَعُ اللَّهُ بِهِ“۔ (حسن غریب)

جو شخص (اپنے اعمال لوگوں کو) دکھاتا ہے اللہ (قیامت کے روز) اس (کے عیوب و باطن) کو ظاہر فرمائیں گے اور جو شخص (لوگوں کو) سُناتا ہے (یعنی اپنے کسی قول و عمل سے شہرت چاہتا ہے) تو اللہ (قیامت کے دن) اس (کے عیوب) کی تشہیر فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں فرماتے۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ ”یُرَآئِي اور يُسْمَعُ“ دونوں معتمدی افعال ہیں تاہم پہلا باب افعال سے اور دوسرا باب تفعیل سے ہے۔ حدیث کا مطلب یا تو وہ ہے جو اوپر ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے یعنی جو شخص اپنی نیکیوں سے دنیوی شہرت کا مستلاشی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر فرمائیں گے تاکہ سب لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہو اور اس کی دنیوی عزت و ثروت میں تبدیل ہو۔

یا پھر مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیوی شہرت کے حصول کے لئے نیک اعمال کو سیڑھی بنائے گا تو اس کو دنیا میں شہرت تو ملے گی مگر یہی اس کی جزاء بن جائے گی اور وہ اُخروی ثمرات و ثواب سے محروم کر دیا جائے گا جیسا کہ باب کی اگلی طویل حدیث میں ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر ۱۵، ۱۶ کے ظاہر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

”مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نَوَافِلُ اَعْمَالِهِمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا

لَا يُنْخَسِرُونَ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا

فِيهَا وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝“

اگرچہ اس آیت کا مصداق یہودی منافقین ہیں۔

حدیث کے یہی دو مطلب ظاہر ہیں اگرچہ اس میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ بہر حال اس سے اخلاص کی تدرک کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حدیث شُفَیْا:۔ حضرت شُفَیْا الاصبہسی نے عقبہ بن مسلم کو یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ (شفیاء) مدینہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگ جمع ہیں شفیا نے پوچھا یہ شخص کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو ہریرہ ہیں تو میں (یعنی شفیا) اس کے قریب گیا یہاں تک کہ اُن کے آگے بیٹھ گیا جبکہ آپ لوگوں کو حدیث بیان فرما رہے تھے پس جب ابو ہریرہ خاموش ہو گئے اور تنہا رہ گئے (یعنی لوگ چلے گئے) تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے صحیح صحیح بات پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے وہی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی ہو اور سچھی ہو اور وہ آپ کو یاد بھی ہو تو ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں تجھے ایسی ہی حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی ہے اور جسے میں نے سمجھ لیا ہے اور یاد کیا ہے، پھر ابو ہریرہؓ سسکیاں لے کر بے ہوش ہو گئے (یعنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے یا آخرت کے ہولناک منظر کے ذہن میں گردش کرنے سے) تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش میں آ کر کہنے لگے میں تجھے ایسی حدیث سناتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس گھر میں بیان کیا ہے جبکہ ہمارے ساتھ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ اور پھر ابو ہریرہؓ سسکیاں بھرتے ہوئے زیادہ بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو افاقہ ہوا اور اپنے چہرے کو پونچھ لیا اور فرمایا میں تیرا کام کرتا ہوں میں تجھے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی تھی، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں اکیلے تھے ہمارے ساتھ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ ابو ہریرہؓ بہت زیادہ سسکیاں لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل جھک کر گرنے لگے تو میں نے ان کو کافی دیر تک سہارا دیا چنانچہ وہ پھر ہوش میں آ گئے، تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندوں کی طرف (اپنی شان کے مطابق) نزول فرمائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں اور ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی پس سب سے پہلے وہ جس کو (حساب کے لئے) ملائیں گے وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس نے قرآن یاد کیا ہوگا اور نمبر ۱۲ ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جا چکا ہوگا اور نمبر ۳ ایک مالدار شخص ہوگا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے اس (قرآن) کا عالم نہیں بنایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب! (یعنی بے شک تو نے مجھے علم

قرآنی سے نوازا تھا) اللہ عزوجل فرمائیں گے تو پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ قاری کہے گا میں دن رات کے اوقات میں اس قرآن کے ساتھ لگا رہتا تھا (یعنی پڑھنے پڑھانے اور نماز میں قرأت وغیرہ میں مشغول رہتا) پس اللہ اس سے فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا اور فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری چاہت تو یہ تھی کہ کہا جائے (یعنی یہ چرچا ہو) کہ فلاں شخص قاری ہے، پس وہ گفتگو تو ہو چکی (یعنی تجھے دنیا میں شہرت مل گئی) اور مالدار کو پیش کیا جائے گا تو اس سے اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے مال کی فراوانی نہیں دی تھی؟ یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب! تو اللہ فرمائیں گے پس تو نے میرے دیئے ہوئے میں کیا کیا تصرف کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے صلہ رحمی کی اور صدقات دیتا رہا! اللہ اس سے فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ فرمائیں گے کہ تیرا مطلب (اس خرچ سے) یہ تھا کہ یہ چرچا ہو کہ فلاں سخی ہے تو ایسا ہو گیا ہے (یعنی دنیا میں) اور اس کے ساتھ وہ (تیسرا) شخص بھی لایا جائے گا جو جہاد میں مارا گیا ہو گا اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تم کس لئے مارا گیا تھا؟ وہ کہے گا کہ تو نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا چنانچہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ قتل کیا گیا، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ بنایا اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بنایا ہے اللہ فرمائیں گے بلکہ تیری غرض یہ تھی کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے پس وہ بات کی گئی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ! اللہ کی مخلوق میں یہ تینوں وہ پہلے لوگ ہوں گے جن سے قیامت کے روز دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔

ولید ابو عثمان مدائنی فرماتے ہیں کہ عقبہ نے مجھے (یہ بھی) بتلایا کہ شُفْعٰی ہی وہ شخص ہیں جو حضرت معاویہؓ کے پاس گئے اور ان کو یہ حدیث سنائی، ابو عثمان فرماتے ہیں کہ علاء بن ابی حکیم نے مجھے بتایا کہ وہ (یعنی علاء بن ابی حکیم) حضرت معاویہؓ کے جلاوتھے چنانچہ علاء بن ابی حکیم کہتے ہیں کہ امیر معاویہؓ کے پاس (دربار میں) ایک آدمی (شُفْعٰی) داخل ہوا (چونکہ علاء شُفْعٰی کو نہیں جانتے تھے اس لئے نام کے بجائے رجل کہا) اور ان کو ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث بیان کی تو امیر معاویہؓ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو ان تینوں کا ہوا باقی لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ پھر حضرت معاویہؓ بہت زیادہ روئے حتیٰ کہ ہم تو یہ سمجھے کہ اب یہ فوت ہو جائیں گے اور ہم نے (آپس میں یا دلوں میں) کہا کہ یہ شخص (حقیقاً) ایک خطرناک خبر لے کر آیا پھر حضرت معاویہؓ کو افاقہ ہوا اور چہرے کو پونچھ لیا اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے: ”مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا نَوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ

فیہا“۔ الآیۃ (ہو آیت: ۱۶، ۱۵)

جس شخص نے زندگی دنیا اور اس کی رونق ہی کو مقصد بنا لیا تو ہم ان کے اعمال خیر کا صلہ (دنیا ہی میں) پورا پورا دیتے ہیں اور (دنیا میں) اس کے صلہ میں کچھ کمی نہیں کی جاتی (سو) یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں نارِ جہنم کے سوا کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے عمل خیر کیا، آخرت میں سب ضائع ہوگا۔ (حسن غریب)

تشریح:- قولہ: ”شَفِی“، تصغیر کا صیغہ ہے۔ قولہ: ”بحق و بحق“ تکرار برائے تاکید ہے اور باز آند ہے۔ قولہ: ”لَمَّا“، بمعنی ”إِلَّا“ کے ہے۔

قولہ: ”نَشَعَ“ لے سانس، اور سسکیاں بھرنے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”جائِئِہ“، ٹکٹھنوں کے بل سرنگوں کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”خَارًا“، خور سے بمعنی رنے کے ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا کہ یہ آیت دراصل کافروں یا منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر حضرت معاویہؓ کا اس سے استدلال باعتبار عموم الفاظ کے ہے یعنی، ریاکار حسبِ ریا اپنے نیک اعمال کے ثمرات سے محروم ہوں گے کفار بالکلیہ اور کس حرم ہوں گے جبکہ اہل ایمان اخلاص کی کمی کے بقدر واللہ اعلم۔ تاہم مؤمنین کے لئے اس کو خاصیت مفرد کہیں گے بہر حال باب کی احادیث سے زیادہ کھاوے کی قباحت بین طریقے سے معلوم ہوئی اور اخلاص کی قدر بھی اُجاگر ہوئی۔

باب

ریا کا تلخ ثمرہ

”تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ حُبِّ الْحُزْنِ! قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا حُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ وَاِذَا فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلُّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمِنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ الْقَرَاءَةُ الْمَرَاوُنُ بِأَعْمَالِهِمْ“۔ (غریب)

رنج کے بڑے کنویں (گڑھے) سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی روزانہ سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ فرمایا وہ قراء (عبادت گزار) جو اپنی

(قرأت و) عبادت میں ریاکار ہوں۔

تشریح:- قولہ: ”جب“ وہ بڑا کتواں یا گڑھا جو اوپر سے ڈھکا ہوا نہ ہو یہ لفظ گویا دارالسلام کے مقابل ہے کہ جنت میں سلامتی و خوشی ہوگی جبکہ دوزخ میں آلم و رنج ہوگا۔

قولہ: ”قرآء“ قاری کی جمع ہے قرآن پڑھنے والے اور عالم کو بھی کہتے ہیں اور عبادت گزار کو بھی، یہاں تینوں معانی مراد ہیں یعنی جو شخص اپنی نیکی سے دنیوی فائدہ ہی حاصل کرنا چاہتا ہو خواہ وہ شہرت کی شکل میں ہو یا جاہ و عزت اور دولت کی صورت میں وہ اس عمل کے ثواب سے محروم ہوگا۔

باب

”قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسرّه فاذا اُطْلِعَ أعجبه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له اجر ان اجر السرّ واجر العلانية“۔ (غریب)

ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اسے چھپاتا ہے تاہم جب اس کا پتہ چلتا ہے (یعنی کسی کو معلوم ہو جاتا ہے) تو اس کو خوشی ہوتی ہے (یعنی وہ اس شہرت پر خوش ہو جاتا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے دگنا اجر ہے ایک پوشیدہ عمل کا اور دوسرا ظاہری عمل کا۔ (کیونکہ ہر ایک پہلوا چھپتی نیت پر مبنی ہے وانما الاعمال بالنيات)

تشریح:- اس حدیث پر بعض نسخوں میں ترجمۃ الباب ”عمل السر“ ہے یہ حدیث مشکوٰۃ میں بھی آئی ہے اور وہاں تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے خود ابو ہریرہؓ ہیں۔

قولہ: ”فیسرہ“ سرور بمعنی خوشی سے نہیں بلکہ اسرار بمعنی چھپانے کے ہے یعنی باب افعال کے مضارع کا صیغہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے وقت نیت ریاکاری کی نہ ہو بلکہ دوران عمل یا بعد از عمل اس کا علم دوسروں کو ہو جاتا ہے۔

قولہ: ”أعجبه“ یہاں مراد اعجاب یا عجب ممنوع نہیں اور نہ ہی ریا والی خوشی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں لہذا وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے اور موت کے بعد اس کا ذکر خیر کریں گے جو آخرت میں مفید ہوگا یا خوشی اس وجہ سے ہونی مراد ہے تاکہ لوگ اس عمل میں اس کی پیروی کریں اور یہ ”من سنّ سنّة حسنة کان له اجرھا واجر من عمل بها“ کا مصداق بن جائے جیسا کہ امام

ترمذیؒ نے نقل کیا ہے ایسے شخص کو یقیناً دُہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اطلاع پر خوشی دنیوی فائدہ کے لئے تو یہ عین ریا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و ترغیب یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر عمل کا اظہار ممنوع نہیں بلکہ بعض دفعہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے خصوصاً فرائض و شعائر کا، ہاں نوافل میں اگر تعلیم وغیرہ مراد نہ ہو تو اختفاء افضل ہے۔

باب المرامع من احب

(آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے)

”المرامع من احب وله ما اكتسب“۔ (حسن غریب)

یعنی آدمی کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے وہی ملے گا جو اس نے دوستی (کی غرض) سے حاصل کیا ہوگا۔

تشریح: آخرت میں معیت و مفارقت کا دار و مدار دنیوی محبت و منافرت پر مبنی ہے یہاں کی دوستی وہاں کی معیت کو جنم دیتی ہے تاہم دنیا میں نیکو کاروں کی دوستی وہاں مزید مستحکم و مضبوط بنے گی جبکہ بدکاروں کی دنیوی دوستی آخرت میں لعن و لعن کا موجب بنے گی، غرض اچھے لوگوں سے دوستی اخروی دوستی کو مستلزم ہے اور ان سے نفرت و دوری آخرت میں دوری کو مستلزم ہے، پھر وہاں کی معیت دنیوی دوستی میں ملنے والے اثرات و ثمرات کے تفاوت پر مبنی ہوگی جو شخص دنیا میں جتنے نیک ثمرات حاصل کرے گا وہ وہاں اسی تناسب سے دوست و محبوب کے قریب ہونے میں کامیاب ہوگا، اگرچہ ان کے درجات و منازل الگ الگ ہوں گے۔

حدیث انسؓ آخر:۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول! قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم (کوئی جواب دیئے بغیر) نماز کے لئے کھڑے ہو گئے پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو قیامت کی آمد کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟؟؟ وہ شخص کہنے لگا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ (جو اس کے آنے میں جلدی کرتے ہو؟) اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے نمازوں اور روزوں کے حوالے سے تو کوئی بڑی تیاری نہیں کی ہے (یعنی نوافل وغیرہ کا زیادہ اہتمام تو نہیں کیا ہے) البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اسی

کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تمہیں محبت ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد اس بات سے خوش جتنا خوش ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ (صحیح)

کیونکہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے جب ہی تو اپنی جانوں پر کھیلتے تھے اور اس فرمان میں زبردست خوش خبری تھی اس لئے سب خوش ہوئے۔

حدیث صفوان:- ایک بلند آواز گنوار آ کر کہنے لگا اے محمد! ایک آدمی کسی ایک قوم سے محبت تو کرتا ہے۔ تاہم وہ ابھی تک ان (قوم) سے ملا نہیں (تو کیا وہ ان سے پیچھے اور الگ ہی رہے گا؟) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (حدیث صحیح)

قولہ: ”جھوری“ بمعنی بلند اور زوردار کے ہے جیسا کہ عام دیہاتیوں کی زور سے بولنے کی عادت ہوتی ہے چونکہ وہ لوگ آداب سے عموماً مُعْرِی ہوتے ہیں اس لئے آپ علیہ السلام کو اس بلند آوازی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی پس رفع صوت کی علت ممانعت جو ایذا و سوء آداب ہے تحقق نہ ہوئی لہذا یہ رفع ممنوع میں داخل نہ ہوئی فلا اشکال۔

ان صاحب کا مقصد یہ تھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرامؓ سے محبت تو بہت کرتا ہوں اور ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ لفظ ”لَمَّا“ میں اس کی طرف اشارہ ہے مگر میں ان جیسے عمل کرنے سے قاصر رہتا ہوں ہاں البتہ محبت میری سچی اور پکی ہے، آپ علیہ السلام کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت بھی جالب عمل اور مفید قرب ہے اس کی بدولت آدمی اپنے محبوبین کے مقام اور قرب کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے چونکہ اللہ والوں سے محبت کی بنیاد اللہ سے محبت پر قائم رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والوں کو اپنے قریب (لانی المكان) بلاتا ہے اس لئے تمام محبین اور محبوبین حسب تفاوت محبت ایک دوسرے کی وساطت سے یا بلا واسطہ اللہ عز و جل رحمٰن و رحیم کے قریب رہیں گے۔ اَللّٰهُمَّ اجعلنا منهم اٰمین یا رب العلمین

باب حسن الظن بالله تعالیٰ

(اللہ تعالیٰ پر نیک گمان کرنے کا بیان)

”إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني“ (حسن صحیح)

یہ حدیث قدسی ہے ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے پاس (مطابق) ہوں اور میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔

تشریح:۔ یعنی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح توقع ہوگی اور جیسا یقین ہوگا اس کے ساتھ اللہ عز و جل کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا جیسا کہ مشاہدہ ہے جب آدمی کا یقین ہوتا ہے کہ عزت و ذلت دینے والا صرف اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا فقط اللہ، بیماری اور اس پر ثواب اسی کے دست قدرت میں ہے، غیبی مدد کرنے والا اور آہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا وہی ہے تو ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کے برعکس جس کی نظر مادی اسباب پر رہتی ہے تو وہ اسباب کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے اس کا کام پھر بظاہر بغیر اسباب کے ہوتا نظر نہیں آتا ہے یہ تو دنیا کا حال ہے جب کہ آخرت میں فقط وہ لوگ کامران و سرخ رُو ہوں گے جن کا گمان یعنی یقین اللہ پر ہی ہو مادی اسباب وغیرہ سے تمام ناتے ٹوٹ جائیں گے۔

باب ماجاء فی البرِّ والاثم

(نیکی و بدی کے بیان میں)

”ان رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرِّ والاثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البرُّ حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطَّلَعَ الناس عليه“ (حسن صحیح)

حضرت تو اس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی و بدی (اچھائی و بُرائی) کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوش اخلاقی ہے اور بُرائی وہ ہے (یعنی اس کی پہچان یہ ہے) کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کی آگہی تمہیں ناگوار گذرے۔

تشریح:۔ قولہ: ”برِّ“ بکسر التاء وتشديد الراء دراصل إحسان، شفقت اور مہربانی کو کہتے ہیں جو خوش

اخلاقی کے ساتھ لازم ہے جبکہ بد اخلاقی میں جفا، ظلم اور بد سلوکی ہوتی ہے، چونکہ ایمان ایک نور ہے اور ہر گناہ ظلمت ہے دونوں میں تضاد ہے اس لئے دل نیکی سے مطمئن رہتا ہے کہ نیکی بھی نور بڑھانے کا سبب ہے جبکہ گناہ سے دل جوکل ایمان ہے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں یا کم از کم موافق نہیں رہتی ہیں پھر اس سے ایماندار کو شرمندگی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ضمیر کے منافی ہوتا ہے خصوصاً جب دوسروں کو اس کی اطلاع ہو جائے تو شرمندگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

باب ماجاء فی الحب فی اللہ

(اللہ ہی کے لئے محبت کرنے کا بیان)

”قال اللہ عز وجل: الْمُتَحَابُّونَ فِی جَلَالِیْ لَهُمْ مَنَابِرٌ مِّنْ نُورٍ یَغِیْطُهُمُ النَّبِيُّونَ

والشہداء“۔ (حسن صحیح)

(یہ حدیث بھی قدسی ہے) اللہ عز وجل نے فرمایا: میری جلالت و عظمت کی بناء پر محبت کرنے والوں کے لئے (قیامت کے دن) نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی (گویا) رشک کریں گے۔

تشریح:- یعنی جن لوگوں کے آپس میں خوشگوار تعلقات اور محبت و اُلفت کی بناء محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول پر ہو باقی طور کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اس لئے بڑا سمجھ کر محبوب بناتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب اور نیک بندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیوی و ذاتی لالچ نہ ہو تو قیامت کے دن یہ لوگ ایک عظیم نعمت سے سرفراز ہوں گے چونکہ ان کی محبت کا مقصد عالی تھا اس لئے ان کو نور کے میناروں پر بٹھا دیا جائے گا جہاں وہ دوسروں کے لئے قابل رشک ثابت ہوں گے۔

قولہ: ”یغیطہم“ بکسر الباء غبطہ سے بمعنی رشک کے ہے، یہاں محشی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی علم یا عمل سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس شخص علم و عمل کی وجہ سے مخصوص درجہ دیا جاتا ہے جو اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا اگرچہ اس سے ارفع و اعلیٰ درجات پر بھی فائز لوگ ہوتے ہیں تاہم ان میں سے بعض درجات ایسے بھی ہوں گے جو عالی مراتب والے بھی ان پر رشک کریں گے ازاں جملہ ایک مرتبہ نور کے مینار بھی ہیں۔ لیکن حضرت گنگوہیؒ نے اس رائے کو مسترد فرمایا ہے وہ کوکب میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انبیاء کو یہ مقام حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی اس پر رشک فرماتے گویا یہ مبالغہ ہے، مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام تو اس

محبت سے یقیناً سرشار ہیں اس لئے ان کو غبطہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔

حدیث آخر:- یہ روایت حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما میں کسی ایک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عاطفت میں رکھے گا اس دن جس روز اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا (۱) انصاف کرنے والا بادشاہ (۲) وہ جوان جس کی نشوونما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو جب اس (مسجد) سے نکلے، تا آنکہ اس کی طرف لوٹ جائے (۴) اور ایسے دو شخص جو محض اللہ کے لئے باہمی محبت کرتے ہوں اسی پر ملتے ہوں اور اسی پر الگ ہوتے ہوں (۵) وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں آنسو بہا دیں (۶) وہ شخص جس کو کوئی اثر و رسوخ اور حسن و جمال والی خاتون اپنی طرف بلائے تو یہ جواب دے کہ میں اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں (۷) اور وہ شخص جو کوئی چیز صدقہ کرے تو اسے اتنا خفیہ رکھے کہ اس کے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ دایاں کیا دے رہا ہے؟ (حسن صحیح)

تشریح:- چونکہ یہ ساتوں امور بہت مشکل بھی ہیں اور مع ہذا بغیر اخلاص کے ممکن بھی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کاملہ کے بغیر ممکن نہیں کہ آدمی پر جب تک اللہ کی محبت غالب نہ آئے تو وہ ان امور کی انجام دہی سے بہر حال قاصر رہتا ہے اس لئے جو آدمی ان امور میں سے کسی بھی ایک کو سرانجام دے تو وہ اس کی محبت کاملہ کی دلیل ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قیامت کے روز خصوصی مہربانی فرمائیں گے کہ اس کو عرش کے قریب مقام عطاء فرما کر امتیازی عنایت فرمائیں گے۔

ظلم و سایہ کی اضافت اللہ کی طرف تشریف کے لئے ہے مراد عرش کا سایہ ہے یا ظل بمعنی قریب کے ہے یعنی اپنی خصوصی رحمت کے قریب کر دے گا کیونکہ ہر شے کا سایہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نسبت مجازی ہے اور عرش کے نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اشیاء عرش سے باہر ہیں کیونکہ سورج سمیت ہر چیز اور ساری کائنات عرش کے نیچے ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بمقابلہ دوسروں کے اقرب اور میدان محشر میں ایسے مقام پر ہوں گے جہاں سے جنت کے مناظر نظر آئیں گے، ٹھنڈی ہوائیں ان تک پہنچیں گی اور جنت کی خوشبو سے گھرے ہوئے ہوں گے جب کہ اشیاء دوزخ کے قریب اور اس کی تپش اور دھوئیں میں گھرے ہوئے ہوں گے، اعاذنا اللہ منھا۔ پھر جس طرح اہل ایمان کے باعتبار اقرب کے درجات ہیں اسی طرح کفر کے باعتبار بعد کے طبقات ہوں گے۔ بہر حال اگر کوئی آدمی کمزور ہو یا مامور ہو عدل پر تو اس کا عدل بادشاہ

کے عدل کی طرح نہیں، بوڑھے کی عبادت گزاری جو ان کی طرح نہیں مسجد میں بے شوق جانا یا کبھی کبھار جانا خواہشمند کی طرح نہیں، اور نفس تعلق رکھنے والے اللہ کی خاطر مجتمع و متفرق ہونے والوں کی مانند نہیں اور کسی عام عورت کی دعوت بدی کو ٹھکرانا شہرت اور عزت اور حسینا کی دعوت کے مسترد کرنے کی طرح نہیں اور علانیہ صدقہ نقلیہ، خفیہ کی طرح نہیں اس لئے ان امور پر اس عظیم انعام کا ترتب ہوتا ہے۔

قولہ: ”حتیٰ لا تعلم شمالہ الخ“ مبالغہ ہے اخفاء میں یعنی اگر ہاتھ کو علم ہوتا تو بھی بائیں کو پتہ نہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے چونکہ دینا سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے اس لئے نسبت یمن کی طرف کی گئی ہے اور یہی صحیح ہے مسلم کی روایت میں اس کے برعکس ہے مگر وہ راوی کا سہو ہے، بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ بائیں جانب والے شخص کو معلوم نہ ہو کہ دائیں والے کو کیا دیا گیا؟ مگر اول معنی اظہر واضح ہے۔

باب ماجاء فی اعلام الحب

(محبت کے اظہار کا بیان)

”اذا احب احدکم اخاه فلیعلمہ ایاه“۔ (حسن صحیح غریب)

جب تم میں سے کوئی ایک اپنے (اسلامی) بھائی سے محبت کرے تو اس کو بتلا دے تشریح:- چونکہ رضائے الہی کی غرض سے باہمی محبت آپس کے خوشگوار تعلقات کے لئے بیج کی طرح ہے اور اظہار محبت اس کے لئے آب پاشی کی مانند ہے اس لئے بتا دینا چاہئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ اس فریق کی طرف سے بھی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ پھر ”فلیعلمہ“ اگرچہ امر کا صیغہ ہے مگر یہاں وجوبِ اعلام کے لئے نہیں بلکہ ندب و استحباب کے لئے ہے۔

باب کی اگلی حدیث میں اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ اس سے اس کے نام، والد کے نام اور قبیلہ کے بارے میں بھی پوچھے ”فانہ اوصل للمحبۃ“ کیونکہ یہ سوال (وجوب) محبت کو زیادہ جوڑنے والا اور مضبوط کرنے والا ہے کیونکہ جیسے جیسے تعارف بڑھتا ہے ویسے ویسے محبت بڑھتی ہے اور یہ مجرب و مشاہد ہے، اور اس لئے بھی کہ آئندہ ضرورت پیش آنے کی صورت میں رابطہ بھی آسان ہو جاتا ہے آج کل لوگ موبائل نمبر دیتے ہیں یہ بھی اہم چیز ہے۔

باب کراہیۃ المدحۃ والمداحین

(تعریف اور تعریف کرنے والوں کی ناپسندیدگی کا بیان)

”عن ابی معمر قال: قام رجل فائنی علی امیر من الامراء فجعل المقداد بن الاسود یحشو فی وجهہ التراب، وقال: اَمَرَنَا رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحشوفی وجوہ المداحین التراب“۔ (حسن صحیح)

ابو معمر سے مروی ہے کہ ایک شخص اٹھا اور امراء میں سے کسی ایک امیر کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد بن اسود نے اس کے منہ پر مٹی پھینکنی شروع کی اور اس کے ساتھ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا ہے کہ ہم تعریف کرنے والوں کے مونہوں پر خاک ڈالیں۔

تشریح:- ”حَشَا التراب حَشَوْا“ مٹھی بھر کر مٹی پھینکنے کو بھی کہتے ہیں اور نفس مٹی پھینکنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مداحین سے مراد وہ پیشہ ور لوگ ہیں جو لوگوں کی تعریف مال کے حصول کا ذریعہ بناتے ہوں عربوں میں جیسے نیاحت و نوہ کرنے والے پیشہ ور ماہر ہوتے تھے تو اسی طرح مداح بھی ہوا کرتے تھے، اس حدیث میں ان کے اس پیشہ کو ناپسند گردانا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نامراد لوٹاؤ تاکہ وہ اس پیشہ کو چھوڑ دیں کیونکہ جب ان کی یہ حقیر مراد پوری نہ ہوگی تو مجبوراً ان کو اسے چھوڑنا پڑے گا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر اس پیشہ ور آدمی کی حوصلہ شکنی ہونی چاہئے جس کا پیشہ ناجائز یا نامناسب ہو۔ بہر حال یہاں مٹی ڈالنے سے مراد، نامراد لوٹانا ہے اگرچہ حدیث کے دوسرے معانی بھی بیان کئے گئے ہیں، مثلاً بعض نے اس کو ظاہر پر حمل کیا ہے جیسا کہ حدیث باب کے راوی حضرت مقداد بن عمرو نے کیا ہے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہئے تاکہ وہ مخالف بن کر جو مذمت نہ کرنے لگے جیسا کہ ان کی عادت ہے البتہ چونکہ دنیا ایک حقیر چیز ہے اس لئے اس کو تراب سے تعبیر کیا۔ مگر ظاہر وہی ہے جو اوپر اولاً ذکر ہوا یعنی محروم کر دینا، جس سے زور و زومدح کی کراہیت معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ترجمۃ الباب میں ہے چونکہ منہ پر مدح و تعریف سے عجب وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس کی ممانعت فرمادی گئی البتہ جہاں یہ وجہ نہ ہو جو آج کل ناممکن ہے تو وہاں رو برو تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ مدحیہ کلام حقیقت پر مبنی ہو چنانچہ امام نوویؒ نے اس کی بہت ساری مثالیں نقل کی ہیں ازاں جملہ ایک یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی عبد القیس سے فرمایا: ”ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ

الحلم والاناة“ اس پر امام نوویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذالم يخف عليه فتنة باعجاب ونحوه واما استحبابه فيختلف بحسب الاحوال والاشخاص واما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه الخ راجع نووی شرح مسلم. (ج: ۱ ص: ۳۶)

قولہ: ”ویکنی ابامعبد وانما نسب الی الاسود الخ“ یعنی حضرت مقدادؓ کی کنیت ابومعبد ہے اور اسود کی طرف ان کی نسبت وجہ تثنیٰ کے ہے جیسا کہ عربوں میں جاہلی رسم تھی ان العربیؓ نے عارضہ میں لکھا ہے کہ ابومعبد کنیت نقل کرنے میں امام ترمذیؒ منفرد ہیں لگتا ہے کہ یہ تعحیف ہے اصل میں ابوسعیدؓ ہے اور یہ کہ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ ان کی نسبت اسود کی طرف شروع اسلام میں تھی لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ”ادعوہم لِآبَائِهِمْ“ (احزاب آیت: ۵) تو اس کے بعد بجائے مقداد بن اسود کے ان کا نام مقداد بن عمرو ہی رہا ”واشتهر وبها کشرته بابن الاسود“۔ (عارضہ ج: ۵ ص: ۱۷۴)

باب ماجاء فی صحبة المؤمن

(مؤمن کے ساتھ رہنے کی ترغیب و تلقین)

”لَا تُصَاحِبِ الْإِيمَانُ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقَى“۔

ساتھی (اور دوست) مت بناؤ مگر مؤمن کو اور تیرا کھانا متقی شخص کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

تشریح:۔ یعنی دوستانہ تعلقات اور خوشگوار مراسم صرف مؤمن کے ساتھ ہی قائم کرو کیونکہ کفار و منافقین کی دوستی و تعلق نقصان دہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مؤمن بمقابل کافر کے نہ ہو بلکہ بمقابلہ کمزور مؤمن کے ہو یعنی اپنی دوستی کاملین کے ساتھ قائم کرو کیونکہ ضعیف مؤمن کی دوستی میں خطرہ اور سستی و کاہلی متوقع ہے علیٰ ہذا جب کمزور ایمان والوں کی دوستی سے منع فرمایا تو کفار و منافقین سے دوستانہ تعلق بطریق اولیٰ ممنوع ہوا۔

صحبت صالح ترا صالح کند
صحبت طالح ثرا طالح کند

جہاں تک کھانے کی بات ہے تو یہاں مراد ضیافت و حاجت کا کھانا نہیں بلکہ وہ کھانا ہے جو اکرام کے طور پر کھلایا جاتا ہے جیسے کسی کی دعوت کرنا چونکہ خصوصی دعوت محبت بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہے اس لئے فرمایا کہ ایسا کھانا صرف پرہیزگار لوگوں کو کھلانا چاہئے تاکہ ان سے اچھے تعلقات قائم و دائم رہے، نیز ان کی تطہیب خاطر میں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کی جاتی ہے اور اچھی محفل کے ثمرات و برکات کا حصول بھی تقریباً یقینی ہے بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور کھانا حلال ہو جہاں تک عام کھانے اور صدقات نفلیہ کا تعلق ہے تو وہ کافر کو بھی کھلانا جائز ہے۔

باب فی الصبر علی البلاء

(تکلیف و مصیبت پر صبر کرنے کا بیان)

”اذا اراد الله بعبده الخير عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا وَاِذَا ارَادَ بَعْدَهُ الشَّرَّ امْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ“ وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عَظَمَ الْجَزَاءُ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ“ (حسن غریب)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو (گناہوں پر) دنیا میں ہی جلد سزا دیتے ہیں اور جب کسی بندے کے ساتھ بُرائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتے ہیں تا آنکہ قیامت کے دن اس گناہ پر پوری سزا دیں۔ اور اسی اسناد کے ساتھ آپ علیہ السلام سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزاء کا بڑھاؤ آزمائش کے بڑھاؤ سے منسلک ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں پس جو راضی رہے تو اس کے لئے رضا مندی ہے اور جو غصہ ہو جائے تو اس کے لئے غصہ ہے۔

تشریح:- آزمائش عموماً تکلیف کی شکل میں ہوتی ہے جیسے غربت، مرض اور کسی محبوب شخص یا شے کا فراق وغیرہ گو کبھی کبھار دولت و راحت اور صحت کی صورت میں بھی ہوتی ہے بنا برہر تقدیر امتحان و آزمائش کبھی گناہوں کی نحوست کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی رفع درجات کے لئے جیسا کہ باب کی اگلی حدیث میں ہے باب کی اس پہلی حدیث میں یعنی سدا ول والی میں گناہ پر سزا کا بیان ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس شخص کو پسند فرماتے ہیں اور جس سے راضی ہوتے ہیں تو اسے اس کے گناہ پر دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں جبکہ ناپسندیدہ شخص

کی سزا آخرت تک کے لئے ذخیرہ کر دی جاتی ہے چونکہ دنیا و آخرت کی سزائوں میں ناقابل تصور فرق ہے کہ دنیا کی سزا انتہائی مختصر اور آسان ہے اگرچہ بظاہر بھاری لگے مگر آخرت کے مقابلہ میں گویا کچھ بھی نہیں اس لئے یہ اللہ کی طرف سے خصوصی نرمی و شفقت و مہربانی کا اثر ہے جبکہ برے آدمی پر دنیا میں گناہوں سے کچھ آفت نہیں آتی مگر اس کا حشر آخرت میں انتہائی درجہ کا سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ سزا دانی یعنی پوری بھی ہے اور بھر پور بھی،

والعیاذ باللہ۔ اللہم انالسلک الخیر والعفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرۃ

قولہ: ”ان عظیم الجزاء مع عظیم البلاء“ بضم الحین وسکون الظاء بمعنی عظمت و زیادتی کے ہے یعنی دنیا میں جتنی آزمائش سخت اور مشکل ہوگی اسی تناسب سے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا اور چونکہ آزمائش و امتحان کی حیثیت ٹریننگ کی ہے اس لئے اس کے لئے اُن لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو اچھی استعداد و صلاحیت کے حامل ہوں ہاں البتہ جو شخص امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ بجائے کامیابی کے فیل ہو کر اپنے درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ مصیبت کے وقت رضا بالقضاء کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور نازیبا الفاظ زبان پر نہ آنے دیا جائے۔ تاہم یہ قاعدہ اکثر یہ ہے ورنہ کبھی جہنمی شخص بھی اپنے گناہ کی وجہ سے دنیا میں مبتلائے عذاب ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا نافرمان اور کبھی غیر محبوب بھی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بے صبری کی وجہ سے مزید پستی میں چلا جائے جیسے فرعون والوں پر طرح طرح کے عذاب آئیں مگر انہوں نے عبرت نہیں پکڑی بلکہ پوری قوم مزید بگڑی۔

”قالت عائشة ما رأیت الوجل علی احد اشد منه علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم“۔ (حسن صحیح)

عرب وجع بیماری کو کہتے ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض سے زیادہ سخت بیماری کسی کی نہیں دیکھی ہے، اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث سے بآسانی معلوم ہو سکتی ہے۔

حدیث آخر:- حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! سب سے مشکل آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی پھر زیادہ افضل کی، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں صلابت (پختگی) ہوگی تو اس کا امتحان بھی سخت ہوگا اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے تو دین (کی قوت و ضعف) کے بقدر اسے آزمایا جاتا ہے پس ابتلاء آدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے تا آنکہ اسے چھوڑ دے زمین پر چلتا ہو اور اس حالیکہ اس کا کوئی گناہ (باقی) نہیں رہتا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ والے تکلیفات سے اللہ کی طرف مزید جھکتے ہیں اس لئے ان کے رفع درجات کے پیش نظر ان کو تکلیفات میں مبتلا کیا جاتا ہے کیونکہ مصیبت اور اس پر صبر کی بدولت آدمی کو جنت کے اس درجہ تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے جہاں وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا اگرچہ مقررین کے اعمال انتہائی عالی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے قرب اور جنت کے درجات بھی بے شمار ہیں تو کچھ اعمال کی وجہ سے اور کچھ آزمائش کی بناء پر بطور غیبی مدد کے حاصل کئے جاتے ہیں گویا آزمائش بھی سیرالی اللہ اور سلوک کے زمرہ میں آتی ہے پس جو لوگ فانی السیر ہیں ان کی آزمائش ان کی شان کے مطابق یعنی سخت ہوتی ہے تاکہ ان کی سیر اور سفر و رفتار مزید تیز ہو، جبکہ ان سے نیچے درجے کے لوگ اپنی استعداد کے مطابق مکلف بنادیئے جاتے ہیں اور جو لنگڑے ہوتے ہیں وہ گویا اس مقابلے میں شریک بھی نہیں کردیئے جاتے جبکہ اندھے تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے البتہ لنگڑا کوشش تو کرتا ہے اور اپنے عمل کے مطابق نبر حاصل کرتا ہے جبکہ اعمیٰ اس میدان کے شہسواروں میں شمار بھی نہیں ہوتا۔

باب ماجاء فی ذهاب البصر

(ناپینا ہونے کا ثواب)

”ان الله يقول: اذا اخذت كريمتي عبدی فی الدنيا لم یکن له جزاء عندی إلا

الجنة“۔ (غریب)

حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھوں (کی بینائی) لیتا ہوں دنیا میں تو میرے پاس اس کی جزاء جنت کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔

تشریح:- قولہ: ”ذہاب“ بفتح الذال ختم ہونے اور چلے جانے کو کہتے ہیں جبکہ بکسر الذال بارش کو کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”کریمتین“ کریمۃ کاثنیہ ہے اس کے معنی محبوبہ کے ہیں چونکہ آنکھ آدمی کو بہت عزیز ہوتی ہے اس لئے اس کو کریمۃ کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ انسان آنکھ یعنی نگاہ کی وجہ سے کرم و معزز رہتا ہے اس کے بدلے میں جنت کا مطلب یہ ہے کہ ناپینا بغیر کسی تعذیب کے جنت میں جائے گا علی ہذا یہ خاصیت المفرد ہوگی جیسا کہ پہلے وضاحت گذر چکی ہے یا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لئے جنت ہے کیونکہ بغیر صبر کے تکلیف کا ثمرہ ضائع ہو جاتا ہے یا کڑوا بن جاتا ہے اگلی حدیث میں اس قید کی تصریح کی گئی ہے

ارشاد ہے: ”مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتُهُ فَصَبْرًا وَاحْتِسَابًا لَمْ يَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ“ یعنی میں جس کی دونوں آنکھیں ختم کروں یعنی ناپائیدار دوں اور وہ اس پر صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے تو میں اس کے لئے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوں۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- ”يَوْمَ أَهْلُ الْعَافِيَةِ الْخ“ یعنی قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو (بے حساب) ثواب دیا جائے گا تو (دنیا میں) تندرستی سے رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالوں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا۔

یہ روایت اگرچہ عبدالرحمن بن مغراء کی وجہ سے قوی سند سے ثابت نہیں بلکہ امام ترمذی کے بقول غریب ہے تاہم اصولی طور پر یہ طے ہے کہ ہر مصیبت پر صبر اور احتساب اجر جزیل کا سبب ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ”إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (زمر آیت: ۱۰) اور پھر کون ہو سکتا ہے جو بے حساب ثواب کو دیکھ کر رشک بلکہ تمنی نہ کرے؟

حدیث آخر:- ”مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ الْخ“ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مرتے وقت نہ پچھتائے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس کے افسوس (حسرت) کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیکو کار ہے تو افسوس کرے گا کہ اس نے زیادہ عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر بدکردار ہو تو وہ اس پر ندامت کرے گا کہ وہ برائی سے باز کیوں نہ آیا (یعنی کیوں توبہ نہ تاب نہ ہوا)۔

یہ روایت بتصریح امام ترمذی ضعیف ہے البتہ یہ امر یقینی ہے کہ موت کے وقت نشہ اتر جاتا ہے اور حقیقت ہر ایک پر منکشف ہو جاتی ہے تفصیل مطلوب ہو تو احیاء العلوم للفرالی ”وجہ اللہ البالغہ لشاہ ولی اللہ“ کی طرف مراجعت کی جائے۔

حدیث آخر:- قولہ: ”يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْدِينِ الْخ“ آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو دین کے بدلے دھوکے سے کمائیں گے، لوگوں کو فریب دینے کے لئے بھیڑکی کھالیں نرمی دکھانے کی خاطر پہنیں گے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی مانند (سخت) ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں: کیا تم میرے ساتھ غرور کرتے ہو یا میرے سامنے یہ جرأت کرتے ہو، پس میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں پر ان ہی میں سے ایسا فتنہ ضرور بھیجوں گا جو زہر بار شخص کو بھی حیرت زدہ کر دے گا۔

قولہ: ”یختلون“ خصل دراصل دھوکہ دہی کو کہتے ہیں یہ لفظ بھیڑیے کے لئے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب وہ چھپ کر شکار پر حملہ کرے یہاں مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی شعرا اپنا کر اس سے دنیا شکار کرنا چاہیں گے، چنانچہ وہ بھیڑ کی کھال سے بنا ہوا لباس پہنیں گے جیسے پوستین جو زاہد لوگ پہنا کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنے دیندار و زاہد ہونے کا باور کرا سکیں، یہ تو الفاظ کا ظاہری مطلب ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے ظاہری نرمی اور خوش اخلاقی سے اور ”من اللین“ قید سے اس معنی کی تائید معلوم ہوتی ہے یعنی وہ دنیا داروں سے پیش آنے میں بڑے شگفتہ زبان اور نرم بیان ہوں گے جس سے وہ دنیا داروں کے دل اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہوں گے، مگر یہ بیٹھا انداز اور میٹھی زبان ایک تکلف کے سوا کچھ نہ ہوگا کیونکہ اندر سے وہ بالکل بھیڑیے کی طرح خراب ہوں گے، چونکہ ان کا یہ فعل انتہائی خود غرضی، دھوکہ دہی اور قسادت قلبی پر مبنی ہے اس لئے اللہ عز و جل نے اپنے جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ ایسے مغروروں اور ایسی جسارت کرنے والوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس سے بچنے کی صورت عالم و عقلمند کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی چہ جائیکہ عام آدمی کو سمجھ آئے۔

اگلی حدیث کا مضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہے تاہم اس میں بجائے شکر کے غسل یعنی شہد کا ذکر ہے یعنی ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور دل ایلو اسے زیادہ کڑوے ہوں گے چونکہ ایلو شہد کو فاسد کرتا ہے اس لئے ان لوگوں کی یہ شیریں زبانی ان کے کڑوے دلوں کے سامنے کسی طرح مفید ثابت نہیں ہوں گی۔

قولہ: ”لَا يَبِيحُهُمْ“ بروزن لَا قِسْمَتُهُمْ، اتاح يتيح باب انفعال سے متکلم بانون ثقیلہ کا صیغہ ہے بمعنی لَا قَدِرْنَ لَهُمْ وَلَا يُزِلْنَ بِهِمْ یعنی میں ضرور ان کے لئے مقدر کروں گا یا ضرور نازل کروں گا الخ (حسن غریب)

تنبیہ:- ان آخری دونوں حدیثوں کا ترجمہ الباب ”ذہاب البصر“ کے ساتھ کوئی مناسبت نظر نہیں آتی اس لئے بعض شارحین کی رائے میں یہ دونوں حدیثیں کسی مستقل باب کے تحت ذکر ہوئی ہیں مگر ناخ کے قلم سے وہ باب مع الترجمة یا اگر بلا ترجمہ تھا تو وہ ساقط ہوا ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

باب ماجاء فی حفظ اللسان

(زبان کی حفاظت کا بیان)

”عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا النِّجَاجَةُ؟ قَالَ: أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

وَلَيْسَ عَكَ بَيْتِكَ وَأَبْكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ“ (حسن)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! نجات (کا سبب) کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ اور تیرا گھرتیرے لئے کشادہ ہونا چاہئے اور یہ کہ تو اپنی خطا پر رویا کر (یعنی نادم ہوا کرو)۔

تشریح:- اس ارشاد میں تینوں صیغے امر کے ہیں ”أَمْلِكْ وَأَبْكَ“ مخاطب کے اور ”وَلَيْسَ عَكَ“ امر غائب کا ہے۔ محشی نے ”أَمْلِكْ“ میں کسرۂ ہمزہ پر زور دیا ہے بمعنی احفظ ظہا چونکہ حضرت عقبہ ”قیام و صیام“ کے پابند تھے اس لئے ان کو صرف گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی جن میں بطور خاص زبان اور صحبت عام کے نقصانات سے اجتناب اور استغفار کی تاکید فرمائی، زبان کی حفاظت اور قابو کرنے کا مطلب اسے بے جا استعمال سے روکنا ہے اور گھر کی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زبان کا اندھا دھند استعمال غلط باتوں کا سبب ہے اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاط بھی گناہوں کا ذریعہ ہے اس لئے آدمی کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا چاہئے ہونا یہ چاہئے کہ آدمی اپنے گھر کا ماحول دینی بنا کر اسی میں رہنے کو اور زیادہ یا پورا وقت گزارنے کو ترجیح دے ہاں ضرورت دینی یا دنیوی کی صورت میں باہر جانے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ نقصان غالب نہ ہو۔ نفع و نقصان مساوی ہونے کی صورت میں دفع مضرت کو جلب منفعت پر مقدم رکھنے کے اصول پر عمل ہونا چاہئے مثلاً کسی مسجد میں مرد اور عورتیں مخلوط نماز پڑھتے ہوں تو وہاں جانا جائز ہی نہیں اور اگر وہ مرتب طریقے سے پڑھتے ہوں مگر ماحول ایسا بنادیا گیا ہے کہ وہاں کسی نہ کسی طرح فتنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے مثلاً وضو خانہ ایک ہے جس میں سب وضو کر رہے ہیں یا بے حجابانہ اختلاط ہو رہا ہو تو بھی وہاں نہیں جانا چاہئے اگر کوئی اور مسجد وہاں نہ ہو تو آدمی گھر پر ہی نماز پڑھے جیسے عورتوں کا حکم ہے۔

حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ:- جب آدمی صبح کرتا ہے تو (اس کے) سارے اعضاء زبان سے عاجز نہ اپیل کر کے کہتے ہیں: تو ہمارے خاطر اللہ سے ڈرو کیونکہ ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ (اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیحہ)

قولہ: ”تکفر اللسان“ تکفیر سے بے شہید الفاء بمعنی متواضع اور عاجز ہونے کے ہے جو عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہو اس کے آگے سر جھکا کر ٹیڑھا کھڑا ہو جائے۔ یہ مکالمہ بزبان قال بھی ممکن

ہے اور بزبانِ ترجمانِ قلب ہے اس لئے اعضاء اس سے درخواست کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات کو یا دل سے کہہ دے جیسا کہ وہ اندر کی بات باہر لے جاتی ہے تو اسی طرح دل تک بھی ہماری درخواست پہنچا دے۔ تدبر

غرض کلام میں مجاز ہے، تو جس طرح ملک کے سفیر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرے ورنہ سارا ملک مشکلات سے دوچار ہوگا اسی طرح زبان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ وہ نئی تنگی بات سے ادھر ادھر منحرف نہ ہو۔

حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ:۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جڑوں کے درمیان (زبان) اور دونوں پیروں کے مابین (شرمگاہ کی حفاظت) کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ (حسن صحیح غریب)

قولہ: ”یتوکل واتوکل“ مصری نسخے میں ”یتکفل واتکفل“ ہے لہذا توکل بمعنی تکفل یعنی ذمہ داری کے ہے بخاری میں ”یضمن“ کا لفظ آیا ہے جو زیادہ صریح ہے۔

چونکہ زبان اور شرمگاہ پر قابو پانا بہت ہی دشوار ہے اس لئے جو شخص ان دونوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا وہ دوسرے اعضاء پر قابو پانے میں بطریقِ اولیٰ کامیاب رہے گا اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص فرشتہ صفت ہوتا ہے جو جنت میں اولایا عالی درجات حاصل کرنے میں کامیاب رہتا ہے اور کامیابی بھی ایسی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں جس کے بعد شک کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق بحکم خداوندی ہوتا ہے اس لئے کوئی اعتراض وارد نہیں ہونا چاہئے کہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں پھر ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کی طرف سے اس کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا جس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرماتے ہیں اگرچہ واجب نہیں ہوتا۔ تدبر

بعض حضرات نے دونوں جڑوں کے درمیان کو پورے منہ سے کننا یہ بنایا ہے تاکہ کھانے پینے کو شامل ہو جائے مگر اس کی ضرورت نہیں کیونکہ اولاً تو بغیر زبان کے کھایا پینا نہیں جاسکتا ثانیاً یہاں ان معظم الامور کا تذکرہ ہے جو مشکل ہوں جبکہ حرامِ غداء سے پرہیز آسان ہے اس لئے اس کا درجہ مؤخر ہے۔ تدبر ثانیاً۔

قولہ: ”وقایہ“ بچانے کو کہتے ہیں۔

حدیث سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ:۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!

مجھے ایسی چیز (بات یا عمل) بتادیجئے جسے میں مضبوط پکڑ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وہی اللہ“ میرا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہو، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ میرے بارے میں زیادہ خوف محسوس فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی پھر فرمایا ”اس“ (سے)۔ (حسن صحیح)

استقامت علی الدین ایک مشکل ترین ذمہ داری ہے اس کا پورا حق اس وقت تک ادا نہیں کیا جاسکتا جب تک آدمی اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی تمام تر جدوجہد اللہ کی مرضی میں نہ لگائے اس لئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا ”قد اسرع الیک الشیب“ یعنی آپ پر بڑھا پے کے آثار جلدی ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”شیتنی هو دواخواتھا“ کیونکہ سورہ ہود میں حکم تھا ”فاستقم کما أمرت“ یہ کام خواص ہی کا ہے باب کی حدیث اور اس جیسی احادیث قرآن کی آیت ”ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا“ الایہ کے مطابق اور جوامع الکلم میں سے ہیں۔

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما: اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو اس لئے کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ بولنا دل سخت ہونے کا سبب ہے اور بلاشبہ اللہ (کی رحمت) سے زیادہ دور لوگوں میں سے وہ شخص ہے جس کا قلب سخت ہو۔

قوله: ”قسوة للقلب“ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لئے بنائی گئی ہو اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے سے قاصر رہے تو اسے قاسی کہتے ہیں چونکہ قلب کائنات میں غرور اور اللہ کے احکام کے آگے منقاد ہو کر تعیل اور پند و نصیحت قبول کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو جب وہ اس مقصد اعلیٰ سے ہٹ جاتا ہے تو وہ قاسی کہلاتا ہے زیادہ فضول گوئی اور خصوصاً غلط گوئی اس قسوة کا قوی سبب ہے۔

راقم نے نقش قدم کامل میں زبان کی تباہ کاریوں اور قسوة قلبی پر تفصیل سے لکھا ہے فمن شاء فليراجع، پھر قلب سے مراد ایک غیبی لطیفہ ہے جو قلب یعنی دل کے اوپر عطائے ربانی کے طور پر ودیعت کیا گیا ہے اصل ادراک اس کا ہوتا ہے۔

باب کی آخری حدیث:۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی ہر بات اس کے خلاف جاتی ہے سوائے امر بالعرف یا نہی عن المنکر یا اللہ کے ذکر کے۔ (حسن غریب)

روایت کا یہ ترجمہ کہ ”ابن آدم کی ہر بات اس کے خلاف جاتی ہے“ اس صورت پر محمول ہے کہ حدیث مبالغہ پر محمول ہو جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مذکورہ تینوں باتوں کے علاوہ تمام باتیں نقصان دہ ہیں اس میں مباح بھی داخل ہے جس سے گویا سد ذرائع کے طور پر روکنا مقصود ہے کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مباح باتوں سے غلطی کے امکان کے پیش نظر پرہیز کیا جائے، قال اللہ تعالیٰ: یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم“ (حجرات آیت: ۱۲) دیکھئے اس آیت میں بہت سے گمان کرنے سے روکا ہے حالانکہ گناہ ان میں سے بعض ہوتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ”لآلہ“ ”غلبہ“ کی تفسیر ہے یعنی علیہ سے مراد غیر مفید ہے اور ظاہر ہے کہ مباح اگرچہ مضر نہیں لیکن مفید بھی نہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ کلام میں تقدیر ہے ”کل کلام ابن آدم حسرة علیہ“ اور ظاہر ہے کہ مذکورہ تینوں باتوں کے علاوہ تمام باتیں خواہ وہ مباح کیوں نہ ہوں موجب افسوس ہوں گی کم از کم اتنا افسوس تو ضرور ہوگا کہ ان کے بجائے اللہ کا ذکر کیا ہوتا یا پھر خاموش رہتا۔

باب

”عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان وابی الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرای ام الدرداء مُتَبَدِّلَةً، قال ما شانکِ مُتَبَدِّلَةً؟ قالت: ان اخاک ابا الدرداء لیس له حاجة فی الدنیا، قال فلما جاء ابو الدرداء قَرَّبَ الیہ طعاماً فقال: کُلْ فانی صائم، قال ما انا با کُلِّ حتی تأکُلْ قال فاکل فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء ليقوم فقال له سلمان ”نم“ فنام ثم ذهب ليقوم قال له ”نم“ فنام فلما کان عند الصبح فقال له سلمان فَمِ الْاَنَ فَقاما فصلیاً فقال: ان لِنفسک علیک حقاً ولربک علیک حقاً ولضيفک علیک حقاً وان لِأهلك علیک حقاً فَاعطِ کل ذی حق حقه فاتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذالک له فقال صدق سلمان“۔ (صحیح)

حضرت ابو جحیفہ (وہب بن عبد اللہ) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان (فارسی) اور ابو درداء کے مابین بھائی چارگی (مواخاۃ) کرائی پس سلمان ابو درداء کی زیارت (ملاقات) کرنے کے لئے آئے تو ام درداء کو خوشگلی میں دیکھا، پوچھا تیری یہ حالت کیسی؟ کہ پُرانے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ کہنے لگی آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس

جب ابو درداء آئے تو انہوں نے حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور فرمایا آپ کھائیے کہ میں روزہ دار ہوں سلمان نے کہا میں کھانے والا نہیں جب تک آپ نہیں کھائیں گے فرمایا تو ابو درداء نے کھایا پس جب رات ہوئی تو ابو درداء اٹھ کر جانے لگے تاکہ نماز پڑھے تو سلمان نے ان سے کہا سو جائیں پس وہ سو گئے، پھر وہ دوبارہ جانے لگے تاکہ نماز پڑھے انہوں نے فرمایا سو جائیں وہ پھر سو گئے پس جب صبح کا وقت قریب ہوا تو سلمان نے ان سے کہا اب اٹھ جائیں، چنانچہ دونوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر حضرت سلمان نے فرمایا بے شک آپ پر آپ کے نفس کا حق ہے، آپ کے رب کا حق ہے، اور آپ کے مہمان کا بھی حق ہے اور بے شک آپ پر آپ کے گھروالوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کے حق کو ادا کیجئے پھر دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلمان نے سچ کہا ہے۔

تشریح: ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں تحریر فرمایا ہے کہ ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اور حضرت عائشہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہما کے حجر تین کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو مہاجرین و انصار صحابہ کرامؓ کے مابین مواخاۃ (بھائی چارہ) فرمائی جن کی تعداد نوے 90 تھی آدھے مہاجرین اور آدھے انصار تھے پھر وہ واقعہ بدر تک ایک دوسرے کے وارث بھی بننے رہے مگر جب یہ آیت ”واولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض“ (احزاب) نازل ہوئی تو وارث خوئی رشتہ کی طرف لوٹا دیا گیا۔ (مختصر زاد المعاد ص: ۵۱ فصل فی بناء المسجد) چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اسی بناء پر اپنے بھائی کے گھر ملاقات کرنے اور خبر گیری کی غرض سے تشریف لے گئے چنانچہ دیکھا کہ ان کی بھابھی گھر کے عام کپڑے پہنے ہوئے تھی۔

قولہ: ”متبدلہ“ بصیغۃ اسم فاعل تشدید زوال کے ساتھ بدلہ کا کام کاج کے کپڑوں کو کہتے ہیں چونکہ شادی شدہ عورت کو گھر کے کام سے فارغ ہونے پر اور خصوصاً جب شوہر کے آنے کا وقت ہو جائے زینت اختیار کرنی چاہئے بایں طور کہ صاف ہو کر اور اگر ہو سکے تو نئے کپڑے پہن کر بناؤ سنگار کرے خصوصاً عرب عورتوں میں شوہر کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کا دستور تھا جبکہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا پر آرائش نظر نہیں آرہی تھی اس لئے حضرت سلمانؓ نے تعجب کر کے اس کی وجہ پوچھی، ام الدرداءؓ نے جو جواب دیا ہے کہ ابو الدرداءؓ کو دنیا یعنی دنیوی عورتوں وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تو یہ ایک قسم کا شکوہ بھی ہو سکتا ہے اور بیانِ عذر بھی، کہ جب وہ میری طرف کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے تو پھر بناؤ سنگار کا کیا فائدہ؟؟؟

بخاری کی روایت میں ہے ”فجاء ابو الدرداء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاَنِي صَائِمٌ“۔

(ج: ۱: ص: ۲۶۴ قدیمی کتب خانہ)

جواب میں حضرت سلمانؓ نے ان کو قسم دے کر فرمایا ”اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ تَتَفَطَّرُنْ“ جیسا کہ بزار کی روایت میں ہے یعنی میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ روزہ کھولیں مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کو اعتدال فی العادت والعبادت پر لانا تھا اور دوم حضرت ام الدرداءؓ کی شکایت کا ازالہ تھا جیسا کہ حدیث کے اخیر میں تصریح ہے، نیز اصل مقصد تکثیر عبادت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ تدبر

باب

”عن رجل من اهل المدينة قال كتب معاوية الى عائشة ان اُكْتُبِي اِلَيَّ كتابا توصيني فيه ولا تكثري عَلَيَّ، قال فكَتَبَتْ عائشة الى معاوية: سلامٌ عليك اما بعدا فاني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التَّمَسَّ رِضَى الله بِسَخَطِ الناس كَفَاهُ الله مؤنة الناس ومن التَّمَسَّ رِضَى الناس بِسَخَطِ الله وَكَلَّه الله الى الناس والسلام عليك“۔

مدینہ والوں میں سے ایک شخص روایت کرتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ کو خط لکھا کہ آپ مجھے ایک خط لکھئے جس میں مجھے وصیت (ونصیحت) کیجئے گا اور زیادہ نہ لکھئے گا (تاکہ یاد کرنا آسان ہو) راوی نے کہا پس حضرت عائشہؓ نے حضرت معاویہؓ کو لکھ بھیجا تم پر سلامتی ہو بعد اس کے کچھ شک نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے لوگوں کے ناراضگی کی پرواہ کئے بغیر اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے لوگوں کے تعاون کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے (یعنی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے) اور جس نے اللہ کی ناراضگی مول کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے تم پر سلامتی ہو۔

تشریح:۔ یعنی جس شخص کی نظر اللہ پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسباب اور مخلوق کے ضرر سے محفوظ بنا دیتے ہیں اگرچہ دنیا دار الاسباب ہے اور کچھ نہ کچھ اسباب پر تکیہ کرنا پڑتا ہے مگر اسباب پر اعتماد کرنے والے کو جتنے قوی اسباب سے فائدہ ہوتا ہے اس مرد مومن کو اس سے کہیں گناہ کم سے فائدہ ملتا ہے وہ جب تک سب سے بڑے ہسپتال جا کر بڑے ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے اسے فائدہ نہیں ہوتا جبکہ اس کو عام اور معمولی حیلہ

اختیار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے علی القیاس، اسی طرح اسباب اور مخلوق پر نظر رکھنے والے کو جتنا نقصان کمزور ترین سبب سے ہوتا ہے اس مرد مومن کو اتنا نقصان قوی سبب سے بھی نہیں ہوتا آپ غور فرمائیں اسباب پر یقین رکھنے والے دعائیں بھی مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتیں کیونکہ ان کی زبان پر یارب تو ہوتا ہے مگر ان کا مشن لوگوں کو راضی رکھنا یعنی اسباب تلاش کرنا ہوتا ہے جبکہ اللہ والوں کے مریض کی شفایابی اور بہت سی مشکلات محض دعاؤں سے حل ہو جاتی ہیں۔ غرض حکمران کے لئے بھی اپنی نظر اللہ ہی کی رضا پر رکھنی چاہئے کہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں۔ صاحب تحفہ نے امام منذریؒ کی ”الترغیب والترہیب“ سے نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کا صرف مرفوع حصہ نقل کیا ہے جبکہ اگلی سند میں یہ روایت غیر مرفوع آئی ہے۔

ابواب صفۃ القیامۃ

(احوال قیامت کا بیان)

قیامت کی وجہ تسمیہ ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ اس روز لوگ میدانِ محشر میں کھڑے ہی کھڑے رہیں گے اس لیے قیام کی وجہ سے اس کو قیامت کہتے ہیں گو کہ مقررین کو جلد حسب درجات مختلف نشستوں پر بٹھا دیا جائے گا۔ جب احکام و دیگر متعلقہ مباحث سے فارغ ہوئے تو قیامت اور جنت و دوزخ کے بیان کا آغاز فرمایا۔

باب ماجاء فی شأن الحساب والقصاص

(بدلہ اور حساب کی کیفیت کے بیان میں)

”مامنکم من رجل لآسیکلمہ ربہ یوم القیامۃ ولیس بینہ و بینہ ترجمان، ثم ینظر ایمن منہ فلا یرئ شیئاً لآشیئاً قدّمہ ثم ینظر أشأم منہ فلا یرئ شیئاً لآشیئاً قدّمہ ثم ینظر للقاء وجهه فستقبله النار، قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: من استطاع منکم ان یقی وجهہ النار ولوبشقی تمرۃ فلیفعل“۔ (حسن صحیح)

نہیں تم میں سے کوئی آدمی مگر اس کا رب قیامت کے دن ضرور اس سے بات فرمائیں گے جب کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا، پھر وہ شخص اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اسے کوئی چیز نظر نہ آئے گی سوائے اس چیز کے جو اس نے آگے (پہلے) بھیجی ہوگی، پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو کچھ نظر نہیں آئے گا علاوہ اس کے جو اس نے آگے بھیجا ہوگا پھر وہ اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا تو آگ استقبال کرتی ہوئی (نظر) آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو ایسا کر سکے کہ اپنا چہرہ آگ سے بچا سکے اگرچہ بھور کے ٹکڑے کے ذریعہ ہی ہو تو وہ ایسا (ضرور) کر لے۔

تشریح:- اس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

قولہ: ”ترجمان“ وہ شخص جو ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کرے اس میں ”ت“ پر فتح اور ضمہ دونوں جائز ہیں جبکہ جیم مضموم ہے، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے رب کے سامنے روبرو پیش کیا جائے

گا اور خلاصی کی کوئی صورت بھی نہیں ملے گی سوائے ان نیکیوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہیں چنانچہ اس گفتگو کے دوران آدمی دائیں بائیں دیکھے گا کہ کوئی راہ نجات ہے؟ یا کوئی دادرسی کرنے والا ہے؟ تو کوئی صورت نظر نہیں آئے گی ہاں اگر کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ آدمی کے دائیں بائیں کھڑا ہوگا ”ایمن و اہام“ دونوں منصوب بنا بر ظرفیت ہیں بمعنی یمن و شمال کے ہیں اور ”منہ“ کی ضمیر کو اگرچہ موقف کی طرف راجع کرنا صحیح ہے مگر ”تلقاء وجہہ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس شخص کے یمن و شمال ہے لہذا ضمائر کا مرجع وہی شخص لینا اصح بلکہ متعین ہے۔

سامنے آگ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محشر کے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی اور آگ سے پل صراط ہوگا جس کے نیچے بھی آگ ہوگی اور نجات کی واحد صورت یہ ہوگی کہ وہ پل صراط کو عبور کرے۔ اور عبور کی صورت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کی طاقت اپنے ہمراہ لے کر جائے خصوصاً صدقہ آگ بجھانے میں پانی کی طرح ہے اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا یعنی معمولی چیز کا صدقہ کرے تاکہ آگ کی لپٹ سے بچ سکے، چونکہ آدمی عموماً آفت کے وقت اپنے منہ اور چہرے پر غیر اختیاری طور پر ہاتھ رکھ کر اسے بچاتا ہے اس لئے حدیث میں ”وجہہ“ کا لفظ آیا اور نہ مراد پورا جسم ہے۔

قولہ: ”فلما فرغ و کعب من هذا الحديث الخ“ ابوالسائب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام وکیع نے ہم سے یہ روایت بیان فرمائی اور جب تحدیث سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ یہاں جو خراسانی طلبہ ہیں وہ اس روایت کو اپنے علاقہ میں بیان کرنے میں ثواب کی نیت کریں یعنی ثواب کمائیں کیونکہ خراسان پر جہم بن صفوان مبتدع کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اور جہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کے منکر ہیں جبکہ اس حدیث میں کلام باری تعالیٰ کی تصریح کی گئی ہے تو اس سے ان کی بدعت نظریہ کی تردید کر کے ثواب حاصل کریں یعنی دگنا اجر و ثواب، ایک بیان حدیث کا اور دوسرا فرقہ باطلہ کے زعم کی تردید کا۔

حدیث آخر:۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہٹنے نہ پائیں گے تا آنکہ اس سے پانچ خصلتوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ (۱) اس کی عمر کے متعلق کہ کس مقصد میں گزاری ہے؟ (۲) اور اس کی جوانی کے بابت کہ کس مشغلہ میں لگا کر ختم کی ہے؟ (۳) اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ (۴) اور کس کس مد میں خرچ کیا ہے؟ (یعنی حلال ذریعہ سے کمایا ہے یا حرام سے اور جائز طریقے سے

خرج کیا ہے یا ناجائز؟) (۵) اور یہ کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے؟۔ (غریب و اشار المصنف الی ضحہ)
اس حدیث میں جوانی کا ذکر عمر کے بعد بطور خاص قوت و طاقت کی فراوانی کی وجہ سے ہے کہ زندگی کے بچ میں یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں عبدیت کا ثبوت دینا زیادہ اجر کا سبب ہے اور آخری سوال میں کلام کا اسلوب تبدیل کرنے میں علم کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کے اہتمام کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔

باب کی اگلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں یہی مضمون ہے البتہ اس میں شباب یعنی جوانی کے بجائے جسم کا ذکر ہے لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے کیونکہ جوانی میں صحت اچھی رہتی ہے عبادت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اگر تھوڑی بہت بیماری لاحق بھی ہو جائے تو وہ عبادت پر اور معمولات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ (حسن صحیح) اس حدیث سے سابقہ حدیث کی تائید ہوتی ہے چونکہ اس کی سند صحیح ہے لہذا سابقہ حدیث کا مضمون بھی صحیح ہوا۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہم میں سے (یعنی دنیا میں) تو مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس درہم (پیسے) اور سامان (یعنی مال) نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا چنانچہ وہ پیش ہوگا دران حالیکہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر زنا وغیرہ کا الزام لگایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا (یعنی ناجائز طریقے سے) اور کسی کا خون (ناحق) بہایا ہوگا اور کسی کو (بلا وجہ) مارا ہوگا پس وہ (شخص) بیٹھ جائے گا تو وہ آکر بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا اور وہ بھی اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں قبل اس کے کہ اس کے ذمے زیادتیوں کا بدلہ پورا ہو جائے تو ان (مظلومین) کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور پھر اسے آگ میں پھینکا جائے گا۔ (حسن صحیح)

یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے امام نوویؒ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو وہ حقیقی مفلس نہیں کیونکہ دنیوی غربت و افلاس تو عارضی ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے یا مالدار سے یا پھر موت سے جبکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی تمام نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا اور خالی ہاتھ بیٹھ جائے گا پھر امام مازنیؒ سے نقل کیا ہے کہ بعض مبتدع نے اس حدیث کو فرمان باری تعالیٰ ”ولا تسزودوا ذرۃ وذرأ“ (فاطر آیت ۱۸) سے معارض قرار دیا ہے مگر ان کا موقف غلط ہے اور ان کی جہالت واضح ہے کیونکہ اس

مفلس کو اپنے ہی مظالم کی پاداش میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا نہ کہ کسی اور کی۔ (نووی بر مسلم ص: ۳۲۰ ج: ۲ باب تحریم الظلم، کتاب البر والصلہ والادب)

حضرت کنکوہیؒ ”کو کسب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں وہ مفلس زیادہ بُری حالت میں ہوتا ہے جو پہلے امیر ہو اور پھر مفلس بن جائے اسی طرح یہ شخص جب اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اسے سخت تکلیف ہوگی۔ (اس اذیت اور رنج کی مثال نہیں ملتی)

حدیث آخر:۔ ”زَجِمَ اللّٰهُ عَبْدًا الْخ“ اللہ اس بندے پر رحم فرمائیں جس پر کسی (مظلوم) کا (بدلہ) ظلم باقی ہو خواہ آبرو سے متعلق ہو یا مال سے، پس وہ (ظالم شخص) اس مظلوم کے پاس جا کر اس سے قبل از مواخذہ معاف کرائے (یعنی موت سے پہلے پہلے) جہاں (قیامت میں) نہ دینار ہوگا اور نہ ہی درہم، (جس کے ذریعہ حق ادا کرے) پس (وہاں) اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو ان میں سے (اُن کا حق) وصول کیا جائے گا لیکن اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ لوگ اس پر اپنے گناہ لاد دیں گے (اور پھر وہ بوجہ گناہ دوزخی بن جائے گا)۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ ”لَتَوُدَّنَ الْحَقُوقُ الْخ“ حقوق ضرور ادا کئے جائیں گے حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے بغیر سینک والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔

قولہ: ”لَتَوُدَّنَ الْحَقُوقُ“ حقوق مرفوع ہے نائب فاعل ہے۔ قولہ: ”تَقَادُ“ تحقۃ الاحوذی اور عارضۃ الاحوذی کے متن پر الفاظ اس طرح ہیں ”حتیٰ یَقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْبَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ“ (مسلم باب تحریم الظلم ص: ۳۲۰ ج: ۲) پر بھی اسی طرح ہے یعنی بصیغہ مجهول، جلباء بالبد بغیر سینک والی بکری کو کہتے ہیں جبکہ قرناء قرن سے ہے بمعنی سینگوں والی۔ ملا علی قاریؒ نے ”لتودن“ کو جمع معلوم کا صیغہ قرار دیا ہے علیٰ ہذا حقوق کو منصوب پڑھنا ہوگا مگر تورپشتیؒ نے معروف کو غیر صحیح کہا ہے۔

اس حدیث کے مطلب میں علماء کا اختلاف ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے العرف الشذی میں ابوالحسن اشعریؒ سے نقل کیا ہے کہ قصاص اور مجازات کا دار و مدار افعال تکلیفیہ پر ہے چونکہ جانور مکلف نہیں اس لئے یہ حدیث تمثیل پر محمول ہوگی یعنی ہر ظالم شخص سے مظلوم کے لئے بدلہ لیا جائے گا پس قرناء سے مراد ظالم اور جلباء سے مراد مظلوم ہے، جبکہ امام نوویؒ اور حافظ ابوالخطاب مغربیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور ظاہر حدیث سے ان کی تائید ہوتی ہے امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جانوروں کے قیامت

کے دن زندہ ہونے پر صریح ہے اور قرآن کی آیت: ”وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ“ (سورۃ التکویر آیت: ۵) سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور چونکہ بلاوجہ نصوص کو ظاہر سے نہیں پھیرنا چاہئے اس لئے ظاہری مطلب ہی صحیح ہے رہا جانوروں کا مکلف نہ ہونا تو یہ بدلہ بطور حکم تکلفی کی خلاف ورزی پر نہیں بلکہ بطور مقابلہ یعنی برابری کے لئے ہے۔ (ص: ۳۲۰ ج: ۲)

المستر شد عرض کرتا ہے کہ ”وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ“ فتحہ اولیٰ و ثانیہ کے درمیان کے چھ/۱۶ احوال میں سے ایک واقعہ ہے جو قیامت کے ابتدائی مراحل میں سے ہے اور ان جانوروں کا جمع ہونا خوف کے مارے ہو گا نہ کہ دوبارہ زندہ ہونے کی وجہ سے۔ تدبر واللہ اعلم

باب

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَدْنَيْتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ قِيَدَ مِيلٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ قَالَ سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ: لَا أَدْرِي أَيُّ الْمِيلَيْنِ عَنَى أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي يُكْحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟ قَالَ فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقَبِيَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْرِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَمَامُ فَأَرَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ أَيْ يُلْجِمُهُ الْجَمَامُ“۔ (حسن صحیح)

جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج بقدر ایک یا دو میل کے بندوں کے قریب کر دیا جائے گا سلیم بن عامر راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ دونوں میلین میں سے کون سی قسم مراد لی ہے زمین کی مسافت یا وہ میل (سلائی) جس سے آنکھوں میں سرمہ لگایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ان کو پگھلا دے گا، پس وہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے پس ان میں سے بعض ایسے ہونگے جن کو پسینے نے ایزدوں تک گھیر لیا ہوگا، اور بعض ایسے ہونگے جن کو دونوں گھٹنوں تک پھنسا یا ہوگا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہونگے جن کو پسینے نے ازار بند (ازار باندھنے) کی جگہ تک ڈبویا ہوگا اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو پسینے نے لگام دی ہوگی (یعنی لگام کی طرح منہ کے نچلے حصے تک پھنسا ہوگا اس معنی کو ظاہر کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طرف اشارہ کیا چنانچہ راوی کہتا ہے کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے یعنی لگام پہنانے کی طرح۔

تشریح:- قولہ: ”قید“، بکسر القاف مقدار کو کہتے ہیں مسلم کی روایت میں ہے ”کم مقدار میل“ ظاہر یہی ہے کہ میل سے مراد مسافت ہے۔ ”صہر“ بمعنی پھلنے کے جبکہ ”حقوہ“ شلوار یا ازار باندھنے کی جگہ جو عموماً ناف بنتا ہے، لگام سے مراد یہ ہے کہ پسینہ ان کے منہ تک آجائے گا تو جس طرح منہ میں لگام بولنے سے مانع بنتی ہے اسی طرح یہ لوگ بھی بولنے سے قاصر ہوں گے، اگلی روایت میں آدھے کانوں تک کے الفاظ ہیں کیونکہ جب وہ لوگ منہ میں پسینہ آنے کی وجہ سے اوپر دیکھیں گے تو پسینے کی سطح نصف کانوں تک پہنچ جائے گی، البتہ یہ حالت تمام لوگوں کی نہیں ہوگی بلکہ عصاة کی ہوگی انبیاء علیہم السلام اور دیگر اولیاء و اتقیاء بالانشین ہوں گے، اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔

دو اعتراض:- ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ ایک ہی میدان میں پسینے کی سطح میں اس طرح اونچ نیچ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ پسینہ مائع سیال مادہ ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آخرت کے واقعات میں بطور خرق عادت کے کوئی واقعہ رونما ہونا کوئی تعجب خیز بات نہیں کیونکہ وہ عالم دارالاسباب نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ پسینہ موم کی ڈھیری کی طرح ان کے گرد جمع ہوتا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ میدان محشر کی سطح ساری یکساں نہ ہو بلکہ اس وقت یا بعض مقامات پر اس میں اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز پایا جاتا ہو جیسے ساحل سمندر پر جو شخص زیادہ آگے ہوتا ہے وہ اسی تناسب سے پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے جبکہ خشکی کے قریب تر شخص کم پانی میں ہوتا ہے۔ غرض ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی نشیب میں ہو اور کوئی نسبتاً بلندی پر اگرچہ شروع میں سطح ہموار ہوگی۔

دوسرا اعتراض:- یہ ہے کہ وہاں سورج کہاں ہوگا؟ اور یہ کہ اتنا قریب آ جانا کشتی ثقل کے بموجب تصادم یا کم از کم ملاپ کو مستلزم ہے۔

اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ سورہ نکویر کی پہلی آیت سے سورج کا بے نور ہونا ثابت ہے ”اذا الشمس کُوِّرَتْ وَاذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ“ جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سورج ابھی تک اپنی تباہی کے عمل سے گزر رہا ہوگا اس کا موجودہ درجہ حرارت اگرچہ بہت حد تک کم ہو چکا ہوگا تاہم وہ اپنی ذات میں پھر بھی بہت گرم ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ سورج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہو اور کچھ حصہ زمین کے اس قدر قریب آ گیا ہو یا پھر اس کا حجم چھوٹا ہو جائے گا جیسا کہ ”کُوِّرَتْ“ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک کشتی ثقل کا تعلق ہے تو یہ اس دار فانی کا حکم ہے وہاں ہر چیز کی طاقت ختم ہو جائے گی لا ما شاء اللہ۔

یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ باقی روایات و نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اجرام فلکیہ اور

غیرلاً اغزل کی جمع ہے، جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو یعنی ختنہ پر وہ زائد کھال موجود ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اعضاء میں سے کوئی حصہ گمشدہ نہ ہوگا۔ مسلم ص: ۳۸۴ ج: ۲ میں یہ حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ مرد اور عورتیں جب سب تنگے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو نظر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔

اس حدیث سے مذکورہ آیت کی تفسیر بھی معلوم ہوئی کہ اس میں تشبیہ سے کیا مراد ہے۔

قولہ: ”یارب اصحابی“ یعنی بائیں طرف والوں کے لئے میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں دراصل یہ لوگ پیاس بجھانے کے لئے حوض کوثر پر آرہے ہوں گے جن کو فرشتے روک لیں گے بلکہ بائیں موڑ دیں گے ان کو پہچان کر آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے... یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے چونکہ آپ کی حیات میں وہ مسلمان تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی الخ۔

دوسرا قول: یہ ہے کہ یہ وہ مبتدعین ہوں گے جو اپنی بدعت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہ ہوئے ہوں گے یہ لوگ اگرچہ ابتداء جہنم میں جائیں گے اور سنت کے پیروکار نہ ہونے کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم کر دیئے جائیں گے مگر وہ مغلذبی النار نہیں ہوں گے علیٰ ہذا پھر اصحابی سے مراد آثار و ضوہ کی وجہ سے عام غر و تجلیلین ہیں امام نوویؒ نے حافظ ابن عبد البرؒ سے نقل کیا ہے کہ ہر مبتدع حوض سے دھکا راجائے گا۔

”کل من احدث فی الدین فهو من المطرودین عن الحوض کالخوارج

والروافض وسانئ اصحاب الایواء قال وکذا لک الظلمۃ المسرفون فی

الجور وطمس الحق والمعلنون بالکبائر قال وکل هؤلاء یخاف علیہم ان

یکونوا ممن عنوا بہذا المخبر“ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم ص: ۱۲۶ ج: ۱)

اس حدیث میں ”اول من یکسی من الخلاق ابراہیم“ سے یہ شبہہ نہیں ہونا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ جزوی تفصیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے دلائل واضح و مشہور ہیں۔ یہاں مسئلہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیوں (سفید) کپڑے پہنائے جائیں گے؟ تو اس بارے میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) ایک یہ ہے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کے کپڑے اتار لئے گئے تھے اس لئے ان کو بطور خاص انعام سے نوازا جائے گا۔ (۲) دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شلوار کی سنت مشروع فرمائی ہے (۳) وہ ابوالانبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا مجد ہونے کی بناء پر مقدم کئے جائیں گے یعنی ابوت کی فضیلت کی وجہ سے۔

قولہ: ”زِ جالاً“ بکسر الراء راجل کی جمع ہے بمعنی پیدل پا چلنے والا۔

قولہ: ”رکباناً“ بضم الراء رکب کی جمع بمعنی سوار کے ہے۔

قولہ: ”ونجرون“ بصیغہ مجهول تمہیں منہ کے بل کھینچا جائے گا یا چلایا جائے گا یعنی کالمین سوار ہوں گے اور ناقصین پیدل اور بعض اٹے ہوں گے۔ رجال کی تقدیم رکبان پر کثرت تعداد کی وجہ سے ہے۔

باب ماجاء فی العرض

(پیش ہونے کا بیان)

”يعرض الناس يوم القيامة ثلث عَرَاضَاتٍ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ فِجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وَأَمَّا الْعَرَضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْإِيْدَى فَاتَّخِذْ بِمِثْنِهِ وَاتَّخِذْ بِشِمَالِهِ“۔

قیامت کے دن تین پیشیاں ہوں گی پس دو جو ہوں گی ان میں حجت بازی اور معذرتیں ہوں گی اور جب تیسری پیشی ہوگی تو اس وقت اعمال نامے اُڑ کر ہاتھوں میں آجائیں گے، پس کوئی اپنے داہنے ہاتھ سے تھامے ہوئے ہوگا اور کوئی بائیں سے پکڑے ہوئے ہوگا۔

تشریح:- قولہ: ”عروضات“ بفتح الهمین والراء اللہ تبارک وتعالیٰ کے حضور پیش ہونا مراد ہے ان تینوں میں سے پہلی پیشی کے وقت جدال یعنی انکار و حجت بازی کی صورت ہوگی کہ مجرم لوگ کہیں گے ہم کو دعوت نہیں پہنچی عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ جدل کہتے ہیں حجت کا مقابلہ حجت سے کرنے کو جبکہ مجادلہ مناظرے کو کہتے ہیں غرض وہ لوگ انکار کریں گے مگر اللہ کی حجت غالب رہے گی۔ اس طرح دوسری پیشی میں مجرم لوگ معاذیر یعنی اعذار پیش کریں گے کہ جب انکار سے کام نہیں بنے گا تو وہ اعذار پر آجائیں گے کہ ہم مجبور تھے بے بس تھے وغیرہ وغیرہ لیکن ان کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی۔ اور تیسری پیشی میں ان کے اعمال نامے خواہی و ناخواہی ان کے ہاتھ میں تھادیئے جائیں گے یہاں طیران کنایہ ہے سرعت وقوع سے، حدیث کا یہ مطلب حاشیہ پر لمعات کے

حوالہ سے بیان کیا گیا ہے تحفۃ الاحوذی میں فتح الباری سے نقل کیا گیا ہے کہ پہلی پیشی کفار کی ہوگی چونکہ وہ اللہ کو کما حقہ نہیں جانتے اس لئے وہ انکار کی وجہ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہوں گے۔ جبکہ دوسری پیشی اور معذرتیں انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہوں گی کہ ہم نے ان تک اللہ کے پیغامات پہنچائے ہیں۔ اور تیسری پیشی سب مؤمنین سے متعلق ہوگی اس کو عرض اکبر کہتے ہیں۔ یہ مطلب بھی صحیح بن سکتا ہے۔ غرض جو کامیاب ہوگا وہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑے گا اور جو نامراد ہوگا وہ الٹے ہاتھ میں تھامے گا۔

یہ روایت منقطع ہے جیسا کہ امام ترمذی نے تصریح فرمائی ہے تاہم یہ روایت ابن ماجہ ص ۳۱۶ پر ”باب ذکر البعث“ میں ”عن الحسن عن ابی موسیٰ الاشعری“ سے بھی مروی ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اخیر میں تصریح فرمائی ہے۔

باب منہ

”عن عائشۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من نوقش الحساب ہلک، قلت یا رسول اللہ! ان اللہ یقول: فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فُسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ قَالَ ذَاكَ الْعَرُضُ“۔ (حسن صحیح)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس سے حساب میں گرما گرم بحث ہوگئی تو وہ ہلاک ہو گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول! اللہ نے تو فرمایا ہے ”سو جسے ملا اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب“؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ (صرف) پیشی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”نوقش الحساب“ حساب میں مناقشہ یہ ہے کہ اس سے ہر ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے اور گردہ گیری سے لبریز گرما گرم بحث ہو یقیناً ایسا شخص ہلاک ہوگا یعنی عذاب کا مستحق ہوگا چونکہ یہاں بظاہر اس حدیث کا مندرجہ بالا آیت سے تعارض کا شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں مطلقاً اس شخص کو قابل ہلاکت قرار دیا ہے جس کے ساتھ حساب ہو جبکہ آیت میں حساب کو یسیر یعنی آسان حساب کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حساب آسان بھی ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ حساب کی ایک صورت سختی سے پوچھ گچھ کی ہے جو یہاں حدیث میں مراد ہے اور دوم نرمی سے اعمال اس شخص کے سامنے بیان کرنا ہے

جو آیت میں مراد ہے لہذا کوئی تعارض نہیں، پھر حساب لیسری کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ سرسری جائزہ کے بعد اسے جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا اور عذاب بالکل نہ دیا جائے دوسری یہ کہ اسے دائمی عذاب تو نہ دیا جائے مگر کچھ عذاب گناہوں پر دیا جائے پھر جنت میں داخل کیا جائے یہ دونوں اہل ایمان کے لئے ہیں جبکہ کفار عذاب سے کسی صورت نہیں بچیں گے ان کا عذاب و حساب بہر حال سخت ہوگا۔

باب منہ

”يُجاءُ بابنِ ادمِ يومَ القيامةِ كَأَنَّهُ بَدَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللَّهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَانْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا ذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَفَرَمْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كُلَّهُ أَلِفِي قَوْلٍ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتُ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَفَرَمْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كُلَّهُ، فَاذَا عَبْدٌ لَمْ يَقْدَمْ خَيْرًا فَيُمَضَى بِهِ إِلَى النَّارِ“.

قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا جو گویا بھیڑ کا بچہ ہوگا (یعنی گھبراہٹ سے سمٹ گیا ہوگا) سوا سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے دولت دی، نوکر چا کر دیئے اور (دیگر) انعامات کئے تجھ پر تو تم نے کیا کیا؟ پس وہ کہے گا اے میرے رب! میں نے وہ مال جمع کیا اور بڑھایا اور زیادہ سے زیادہ چھوڑ چکا ہوں پس مجھے واپس لوٹا دیں میں وہ سارا مال تیرے پاس لاتا ہوں، اللہ اس سے فرمائیں گے مجھے دکھاؤ تم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ (یعنی موت سے پہلے) وہ (پھر) کہے گا اے میرے رب! میں نے اسے جمع کیا ہے اور بڑھایا ہے اور زیادہ سے زیادہ چھوڑا ہے پس مجھے واپس جانے دیں میں وہ سب تیرے سامنے پیش کرتا ہوں (یعنی صدقہ کرتا ہوں) چنانچہ جب اس شخص نے کچھ بھلائی نہیں کی ہوگی تو اسے جہنم کی جانب چلا کیا جائے گا۔

تشریح:۔ قولہ: ”کأنه بدج“ بروزن سبب بھیڑ اور دنبے کے بچے کو کہتے ہیں یہاں مراد حقارت اور خوف کے مارے سکڑنا ہے۔

قولہ: ”خولتک“ خولاً، خول بفتحین خادم، نوکر چا کر وغیرہ کو کہتے ہیں، آج کل گاڑیاں اور دیگر تمام مشینیں اس میں آتی ہیں کیونکہ یہ سب انسان کی خادم ہیں۔ قولہ: ”فترکته“ بتشدید المیم تمیز زیادہ کرنے اور اضافے کو کہتے ہیں کیونکہ ثمرہ ایک زائد چیز ہوتا ہے۔

اس حدیث میں اگر ابن آدم سے مراد کافر ہو تو پھر مطلق صدقہ و انفاق فی سبیل اللہ پر حمل کیا جائے گا کیونکہ کافر نہ تو صدقہ نفلیہ مانتا ہے اور نہ ہی واجبی، لیکن اگر یہ مطلق ابن آدم ہو خواہ مسلمان کیوں نہ ہو تو پھر یہ سزا گرفت زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبیہ میں کوتاہی کی بناء پر ہوگی کیونکہ صدقہ نفلیہ کے ترک پر سزا نہیں ہے اگرچہ اس کا فائدہ بہت ہے۔

حدیث آخر:- ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: کیا میں نے تجھے سننے اور دیکھنے کی قوت نہیں دی تھی اور دولت و اولاد نہیں دی تھی اور چوپائے اور کھیتی کو تیرے تابع نہیں بنایا تھا اور تجھے سرداری کرتا ہوا اور چوتھائی حصہ مال کالیتا ہوا نہیں بنایا تھا؟ تو کیا تمہیں یقین آ رہا تھا کہ تم اس دن سے آلو گے؟ تو وہ کہے گا نہیں! تو اللہ اس سے فرمائیں گے آج ہم تجھے اسی طرح (جہنم میں) چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے ہم (سے ملنے) کو نظر انداز کیا تھا۔ (صحیح غریب)

قولہ: ”تو اس“ راس اور رکیں پیشوا کو کہتے ہیں یعنی تم سرداری کیا کرتا تھا۔

قولہ: ”تربیع“ ربع یعنی مال میں سے چوتھائی حصہ لینے کو کہتے ہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں سردار غنیمت اور دیگر پیداوار سے چوتھائی وصول کرتے تھے۔

قولہ: ”انساک“ یہ نسبت بطور مشاکلت کے ہے چونکہ اس آدمی کی طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے اس لئے اللہ کی طرف بھی نسبت کی گئی، مراد ترک ہے جیسا کہ امام ترمذی نے تصریح فرمائی ہے یعنی جس طرح بھولی ہوئی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے ایسا ہی تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔

باب منہ

”یومئذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا“ قَالَ أَلَدُّونَ مَا أَخْبَارَهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَاذْ

أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ بَهَذَا (هذا) امرها“۔ (حسن غریب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اس دن (زمین) کہہ ڈالے گی اپنی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی باتیں کیا ہیں؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دن (زمین) کی باتیں یہ ہوگی کہ وہ

گواہی دے گی ہر بندے اور ہر باندی کے بارے میں کہ اُس نے اِس کی پشت پر فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح گویائی کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔

تشریح:- بعض نسخوں میں ”فہذا امرھا“ اور بعض میں ”امرھا“ کے بجائے ”اخبارھا“ ہے پس ”بہذا امرھا“ والے نسخے کے مطابق امرھا میں میم کو مفتوح ماضی کے صیغہ سے پڑھا جائے گا جبکہ ہذا امرھا میں میم ساکن ہے یعنی مصدر اور ہذا کی خبر ہے اسی طرح اخبارھا بھی ہذا کی خبر ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو بھی نیکی بدی کا عمل کیا جاتا ہے زمین اس کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے اور قیامت کے روز سارا ڈیٹا اور تمام تفصیلات، سن، مہینہ اور وقت بتا کر گواہی دے گی کہ کس نے کس وقت کیا کیا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔

باب ماجاء فی الصور

(صور پھونکنے کا بیان)

”جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قَرْنٌ یُنْفَخُ فیہ“.

(حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا صور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ (کی طرح ایک چیز ہے) جس میں پھونکا جائے گا۔

تشریح:- ”صور“، بضم الصاد و سکون الواو و قُوق اور زسنکھے کو کہتے ہیں بعض حضرات نے اس کو صور الموقیٰ کی جمع قرار دیا ہے گویا بضم الواو پڑھا ہے مگر صحیح اول ہی ہے کیونکہ یمن کی اصطلاح و لغت میں صور قرن کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”قرن“، بسکون الراء بگل کو کہتے ہیں، سوال گویا اس آیت سے ناشی و پیدا ہوا ”وَنفخ فی الصور“ یا کسی اور آیت سے جبکہ جواب کا مقصد یہ ہے کہ صور بگل کی مانند ایک آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اس کی پوری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں تاہم اس قسم کی تعبیرات لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں کیونکہ لوگ تو بگل جانتے ہیں اصل صور تو کسی نے نہیں دیکھا مگر اس کے مشابہہ تر چیز چونکہ قرن

تھی اس لئے اسے قرن سے تعبیر کیا گیا۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ صورتیں مرتبہ پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنے سے سب انتہائی خوف زدہ ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ بے ہوش ہو جائیں گے اور تیسری مرتبہ پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اگر اسے قول ضعیف کے مطابق جمع صور الموتی مانا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ مردوں میں ارواح ڈالی جائیں گی۔

حدیث ابی سعیدؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کیسے شادماں رہوں جبکہ بگل والے (حضرت اسرائیلؑ) نے قرن کو منہ میں لیا ہوا ہے اور کان لگائے رکھے ہیں کہ کب اسے پھونکنے کا حکم ملے گا تاکہ وہ فوراً ہی پھونک دے تو گویا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سخت گراں گذری، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو: حسبنا اللہ الخ۔ (حسن)

قولہ: ”انعم“ بصیغہ واحد شکم نعمۃ یفتح النون سے بمعنی خوش و خرم کے ہے یعنی میں کیونکر سرور و راحت کی زندگی گذاروں جبکہ صورت حال بہت گھمبیر ہے یہاں کیف سے پہلے ”واو“ کا اضافہ ہے مگر سورۃ زمر کی تفسیر میں بغیر واو کے آیا ہے اور بظاہر وہی یعنی بغیر واو کے زیادہ صحیح ہے۔

قولہ: ”التقم“ لقمہ و نوالہ بنانا یعنی صور پھونکنے پر مامور فرشتہ حضرت اسرائیلؑ علیہ السلام منہ میں قرن لئے حکم کے منتظر ہیں اور اس کے لئے گویا ہمتن گوش بن گئے ہیں، اس روایت کو ظاہر ہی پر محمول کیا جائے گا۔

ابواب التفسیر میں ہے کہ صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ہم کیا پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ دعاء کی تلقین فرمائی کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ ہی کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے اپنا کفیل و وکیل اور کافی سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔

باب ماجاء فی شأن الصراط

(پل صراط کی کیفیت کا بیان)

”عن المغیرۃ بن شعبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: شعار المؤمنین علی

الصراط ربّ سَلِمٌ، سَلِمٌ“۔

پل صراط پر ایمان والوں کی شناخت ”رب سَلِمٌ سَلِمٌ“ ہوگی یعنی اے رب امان میں رکھ، حفاظت

میں رکھ۔

تنبیہ:- پل صراط عالم مثال میں اسلام کا جسم مثالی ہے جو یہاں دین اسلام سے محروم رہا وہ آخرت میں پل صراط عبور نہیں کر سکے گا اور جو یہاں جتنی سہولت سے اسلام پر راہ وہاں بھی آسانی سے عبور کر سکے گا

تشریح:- قولہ: ”شعار“ بکسر الشین وہ مخصوص الفاظ جو شناخت، تمیز اور علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے مجاہدین رات کی پہرے داری کے دوران اپنے ساتھیوں کی شناخت ایسے ہی الفاظ سے کرتے ہیں جو اس رات کے لئے مخصوص کر دیئے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں ”نام شب“ کہا جاتا ہے جبکہ بھم کبیر للطرانی میں شعار کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں ”یا لایلہ الا انت“ یعنی ”یا اللہ لا الہ الا انت“ دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ سلم سلم عام امتیوں کا شعار ہوگا جبکہ ”یا لایلہ الا انت“ خواص کا۔

پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی یہ دعاء پڑھتا رہے بلکہ ہر امت کی طرف سے اس کا نبی ایسا پڑھتے رہیں گے چنانچہ ایک روایت میں ہے ”فاکون اول من یجیزو دعاء الرسل یومئذ: اللہم سلم سلم“ علیٰ ہذا امت میں جو یہ دعاء پڑھے گا وہ اس کی محمدی ہونے کی نشانی ہوگی۔

حدیث انسؓ:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے لئے قیامت کے دن (خصوصی) سفارش فرمائیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کرنے والا ہوں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈو، میں نے کہا اگر پل صراط پر آپ سے نہ مل سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرو، میں نے عرض کیا تو اگر میزان کے پاس بھی آپ سے نہ مل سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے حوض (کوثر) کے پاس ڈھونڈو کیونکہ بلاشبہ میں ان تین مقامات سے ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ (حسن غریب)

یعنی شفاعت کے لئے میں ان تین مقامات میں کسی نہ کسی مقام پر ضرور ملوں گا، اس حدیث کی ظاہری ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط پہلے ہے پھر میزان ہے اور اخیر میں حوض ہے اور یہی بعض شارحین کی رائے ہے، امام بخاریؒ نے بھی حوض کی حدیث اخیر میں ذکر کر کے اسی ترتیب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ حوض مقدم ہے پھر میزان یعنی حساب ہے اور اخیر میں صراط ہے، مذکورہ باب کی حدیث کی ترتیب باعتبار ترتیب وقوعی کے نہیں بلکہ باعتبار ہولناکی کے ہے یعنی سب سے اشد ضرورت پل صراط پر سفارش اور دہنگیری کی پڑے گی کہ وہ انتہائی ہولناک منظر ہے پھر بعدہ میزان ہے اور پھر نہایت آسان حوض ہے، علیٰ ہذا

”أَوَّلُ مَا تَطْلُبُنِي“ باعتبار ضرورت کے ہے یعنی سب سے زیادہ ضرورت سفارش کی پہلی صراط پر پڑے گی پھر میزان پر۔

حاشیہ ترمذی پر حضرت عائشہؓ کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ وہ رونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ مجھے آگ یاد آگئی اس لئے رونے لگی پھر کہنے لگیں:

”فَهَلْ تَذَكَّرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ

مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ“۔ الْحَدِيثُ

یعنی اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تین مقامات پر سفارش نہیں ہوگی جبکہ حدیث باب سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور یہ تو تعارض معلوم ہوتا ہے، اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں مگر میری کوتاہ سمجھ میں یہ توجیہ آتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ہے ”ہَلْ تَذَكَّرُونَ أَهْلِيكُمْ؟“ یعنی آپ کو یا انبیاء کی جماعت کو اپنے اقارب یاد آئیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا ہے یعنی کسی کو کوئی بھی یاد نہیں آئے گا اس میں شفاعت کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ انتہائی سخت ہوگا جس کی بناء پر کوئی بھی یاد نہیں رہے گا ہاں اگر کوئی سامنے آجائے جیسا کہ حضرت انسؓ کی حدیث باب میں ہے تو پھر اس کی سفارش کی جاسکتی ہے۔

باب ماجاء في الشفاعة

(سفارش کے بیان میں)

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدَّرَاعَ فَأَكَلَهُ وَكَانَ يَعْجَبُ فَنَهَشَ مِنْهُ نَهَشَةً ثُمَّ قَالَ: أَلَا سَيِّدَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ هَلْ تَذَكَّرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسَوِّمُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوا الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ وَلَا يَتَحَمَّلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِأَدَمَ فَإِنَّهُنَّ أَدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ ابْنُ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَمَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا

فیقول لهم ادم: ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانه قد نهانی عن الشجرة فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح فیأتون نوحاً فیقولون: یا نوح انت اول الرسل الی اهل الارض وقد سماک الله عبداً شکوراً اشفع لنا الی ربک ألا ترئ ما قد بَلَّغْنَا؟ فیقول لهم نوح: ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانه قد كانت لی دعوة دعوتها علی قومی نفسی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی ابراهیم فیأتون ابراهیم فیقولون: یا ابراهیم ائت نبی الله وخلیلہ من اهل الارض فاشفع لنا الی ربک ألا ترئ ما نحن فیہ؟ فیقول ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانی قد کذبت ثلاث کذبات فذکرهن ابو حیان فی الحدیث، نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی موسی! فیأتون موسی! فیقولون یا موسی! ائت رسول الله فَصَلِّکَ الله برسالتہ وکلامہ علی الناس اشفع لنا الی ربک ألا ترئ ما نحن فیہ؟ فیقول: ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانی قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی عیسی! فیأتون عیسی! فیقولون: یا عیسی! ائت رسول الله وکلمتہ القاها الی مریم وروح منه وکَلَّمْتُ الناس فی المهد اشفع لنا الی ربک ألا ترئ ما نحن فیہ فیقول: عیسی! ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ولم یذکر ذنباً نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی الله علیہ وسلم قال فیأتون محمداً صلی الله علیہ وسلم فیقولون: یا محمد! انت رسول الله وخاتم الانبیاء وَغَفَرَ لَکَ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اشفع لنا الی ربک! ألا ترئ ما نحن فیہ فَأَنْطَلِقُ فَاتَى تحت العرش فَأَخِرُّ ساجداً لِرَبِّی ثم یفتح الله عَلَیَّ من محامدہ وحسنِ الشاء علیہ شیئاً لم یفتحہ علی احد قبلی ثم یقال یا محمد! ارفع رأسک سَلْ تُعْطَہُ واشفع تُشَفَّعْ! فارفع رأسی فاقول یا رب! امتی یا رب امتی یا رب امتی! فیقول یا محمد! ادخل من امتک من لاحساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس فیما سوائی ذالک من الابواب ثم قال: والذی نفسی بیده ان ما بین المصراعین من مصاربع الجنة کما بین مکة وهجرو کما بین مکة

وَبُصْرَى“۔ (حسن صحیح وَاخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْاَنْبِيَاءِ بِابِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ
”وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ“ (ص ۷۰ ج ۱) و کتاب التفسیر باب قوله ذرية من حملنا مع
نوح الخ (ص ۶۸۴ ج ۲) وَاخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْاِيْمَانِ (ص ۸۰ ج ۱) باب اثبات
الشفاعة الخ و كذا اخرجہ ابن ماجہ و احمد و البزار و ابو یعلیٰ و ابن حبان فی صحیحہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
گوشت پیش کیا گیا سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بازو اٹھادیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا آپ
کو ذرا ع پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نوح نوح کرتا دل فرمایا پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے
روز لوگوں کا سردار ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیوں؟ (اس لئے کہ) اللہ اگلے پچھلے سب لوگوں کو ایک ہی (ہموار)
میدان میں جمع فرمائیں گے (بایں طور کہ) ایک پنکارنے والا ان سب کو سنا سکے گا اور ایک نظر سب تک پہنچے گی
اور سورج ان کے قریب ہو جائے گا، پس لوگ غم و مصیبت کے اس درجہ تک پہنچ جائیں گے جس کی وہ (مصر کی)
قدرت نہیں رکھیں گے اور نہ ہی تاب لاسکیں گے، پس لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے ہو وہ
مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے؟ کیا تم غور نہیں کر رہے ہو ایسے شخص کے بارے میں جو تمہاری سفارش کرے تمہارے
رب سے؟ پس لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے بس تم سب آدم ہی کے پاس چلے جاؤ! چنانچہ وہ آئیں گے آدم
کے پاس اور کہیں گے کہ آپ سب انسانوں کے پدر ہیں اللہ نے آپ کو اپنے دست (قدرت) سے پیدا کیا ہے
اور آپ میں اپنی طرف سے روح ڈالی ہے (یعنی بلا اسباب) اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا
(اس لئے) آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے؟ کیا آپ وہ مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا
ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو آفت ہم پر آپڑی ہے؟ سو فرمائیں گے آدم بلاشبہ میرا رب آج ایسا غصہ
ہوا ہے کہ نہ تو اس طرح کبھی پہلے غصہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں ایسا غصہ ہوگا اور بے شک اس نے مجھے ایک
درخت (کھانے) سے روکا تھا سو میں وہ حکم پورا نہ کر سکا مجھے اپنی فکر دامن گیر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے
پاس جاؤ (بلکہ) تم نوح کے پاس چلے جاؤ! چنانچہ لوگ نوح کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح! آپ
زمین والوں کی طرف پہلے (بھیجے گئے) رسول ہیں، اور تحقیق اللہ نے آپ کا نام عبد شکور (شکر گزار بندہ) رکھا
ہے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے! کیا آپ نہیں دیکھ رہے جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں؟ کیا آپ
نہیں دیکھ رہے جو مصیبت ہم پر آگئی ہے؟ پس حضرت نوح ان سے فرمائیں گے: میرا رب آج اتنا غصہ ہوا ہے

جو اس طرح نہ کبھی پہلے غصہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں ایسا غصہ ہوگا بے شک میرے لئے ایک مستجاب دعاء تھی تو وہ میں نے مانگی ہے (یا خرچ کی ہے) اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے مجھے تو اپنی فکر لگی ہے... تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ (بلکہ) چلے جاؤ تم لوگ ابراہیمؑ کے پاس چنانچہ لوگ حضرت ابراہیمؑ کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے ابراہیمؑ! آپ اللہ کے نبی ہیں اور زمین والوں میں سے اللہ کے دوست ہیں سو آپ اپنے رب سے ہمارے لئے سفارش کیجئے! کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم جس مصیبت میں پڑے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے میرا رب آج اتنا غصہ ہوا ہے جتنا نہ کبھی اس سے پہلے غصہ ہوا تھا اور نہ اتنا کبھی بعد میں غصہ ہوگا اور میں نے تین جھوٹ (یعنی بصورت جھوٹ) بولے ہیں (چنانچہ ابوحیان راوی نے وہ تین باتیں اپنی روایت میں ذکر فرمادیں۔) مجھے اپنی فکر لاحق ہے... تم کسی اور کے پاس جاؤ تم لوگ موسیٰؑ کے پاس جاؤ پس وہ لوگ موسیٰؑ کے پاس آئیں گے اور گزارش کریں گے کہ اے موسیٰؑ! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعہ آپ کو لوگوں پر برتری دی ہے (لہذا) آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے! کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم جس بلا میں ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے تحقیق میرا رب آج اس قدر غضبناک ہے جو اس طرح نہ پہلے غضبناک ہوا ہے اور نہ کبھی بعد میں ہوگا، بے شک میں نے ایک جان کو مار ڈالا تھا جس کے مارنے کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا (یعنی قبلی کو) مجھے اپنی فکر درپیش ہے... تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم عیسیٰؑ کے پاس جاؤ! چنانچہ وہ لوگ عیسیٰؑ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰؑ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ (کن) ہیں جو ڈالا ہے اس نے مریم کی طرف اور اس کی (طرف سے) روح ہیں (یعنی آپ کو بغیر اسباب کے لفظ کن سے پیدا کیا ہے) اور آپ نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی ہے (یعنی پیدائش کے فوراً بعد) آپ ہمارے لئے اپنے رب سے سفارش کیجئے! کیا آپ نہیں دیکھ رہے وہ تکلیف جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ پس عیسیٰؑ علیہ السلام فرمائیں گے: بے شک آج میرا رب اتنا غضبناک ہے جو نہ تو کبھی اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں ہوگا وہ کسی کوتاہی کا ذکر نہیں فرمائیں مجھے اپنی فکر نے بے چین کیا ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ! تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ! فرمایا پس وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء میں آخری نبی ہیں اور بخشے گئے ہیں آپ کے اگلے پچھلے سب بار خاطر بوجہ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے! کیا آپ نہیں دیکھ رہے وہ رنج جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ پس میں چلا جاؤں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا پس اپنے رب کی تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑوں

گا، پھر اللہ اپنی حمد اور اچھی اچھی تعریفوں کے وہ کلمات مجھ پر کھولے گا (یعنی میری زبان اور جنان پر جاری فرمائے گا) جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی پر نہیں کھولے ہوں گے پھر ارشاد ہوگا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا سراٹھاؤ! مانگو تمہیں دیا جائے گا (یعنی سوال قبول ہوگا) اور شفاعت کرو تیری شفاعت قبول کی جائے گی! تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور کہوں گا: اے میرے رب! میری امت! اے رب! میری امت! (یعنی میں اپنی امت کی نجات و بخشش مانگتا ہوں) پس اللہ فرمائیں گے: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں جنت کے داہنے دروازے سے داخل کرو اور وہ (امتی) جنت کے باقی ماندہ دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک ہیں (یعنی اگر وہ چاہیں تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت کے (دروازوں کے) پٹوں میں سے دو پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور مخرج کے درمیان ہے یا جیسے مکہ اور نصری کے مابین ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ذواع“ بروزن کتاب اصل میں کلائی یعنی ٹہنی سے جھیل تک کے حصے کو کہتے ہیں جسے ساعد بھی کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”وکان یعجبہ“ آپ علیہ السلام کو ہاتھ کا گوشت اس لئے پسند تھا کہ یہ گندگی کی جگہ سے دور ہوتا ہے اور جلدی بھی پک جاتا ہے کچھ مزید وجوہات ابواب الاطعمۃ کے ”باب ما جاء آئی اللحم کان احب الی رسول اللہ ﷺ“ میں گزری ہے، فلیراجع۔

قولہ: ”فنهش“ اس کے لئے ابواب الاطعمۃ میں مستقل باب گذرا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نمس بسین مہملہ اور بٹین معجمہ یعنی نہش دونوں مترادف المعنی بمعنی دانتوں سے نوچنے کے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگلے دانتوں سے نوچ کر کھانے کے لئے نہش بغیر نقطوں کے آتا ہے اور داڑھوں سے نوچا جائے تو اس کے لئے نہش بالشین معجمہ آتا ہے۔

قولہ: اناسید الناس الخ“ یہ بطور تحدیث بالعمۃ کے فرمایا نیز آپ علیہ السلام اپنے مقام متعارف کرانے پر مامور بھی تھے البتہ اس موقع پر اس ارشاد فرمانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور ایک غلط فہمی کے ازالہ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی یا خلاف ادب اور بے شائستگی نہ سمجھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت برکت اور خیر کی باعث بلکہ خیر و برکت سے لبریز ہے۔ سید سے مراد مالک نہیں بلکہ وہ ہے جس کے گرد لوگ مصیبت و پریشانی کے وقت جمع ہو جاتے ہیں یہ

وصف اگرچہ آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھی حاصل رہا ہے کہ صحابہ کرامؓ ہر پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے تاہم قیامت کے دن جب اولین و آخرین سب آپ علیہ السلام کے پاس مجتمع ہو جائیں گے تو سیادت و سرداری کے معنی و مصداق میں کسی طرح ابہام یا کسی کو انکار نہیں رہے گا بلکہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا مقام مقام محمود کہلائے گا۔

قولہ: ”فی صعید“ یہاں مراد صعید سے بالاتفاق روئے زمین ہے جس سے حنفیہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ یتیم مطلق جنس ارض سے درست ہے پھر یہ میدان باعتبار بادی نظر کے بھی مراد ہو سکتا ہے علیٰ ہذا یہ زمین کی گولائی کے منافی نہیں مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درحقیقت بھی ہموار ہو علیٰ ہذا ہو سکتا ہے کہ زمین قیامت کے حادثہ یا اجرام فلک کے ٹکرانے سے گولائی کی خاصیت سے نکل کر ایک تختے کی شکل اختیار کر جائے۔

قولہ: ”ینفذہم البصر“ یعنی وہ اس طرح کھلے میدان میں ہوں گے کہ آواز اول تا آخر سنائی دے گی اور نظر اخیر تک جا پہنچے گی، یہ لفظ نفاذ سے بمعنی تجاوز کے ہے یعنی آواز اخیر تک گذر کر پہنچے گی، یہ لفظ بفتح الیاء وضم القاء بھی پڑھا گیا ہے یعنی ثلاثی سے اور بضم الیاء وکسر القاء یعنی مزید سے بھی پڑھا گیا ہے۔ بہر حال نظر سے مراد مخلوق کی نظر ہے کیونکہ اللہ کا دیکھنا کسی شرط پر موقوف نہیں۔ (تدبر)

قولہ: ”والکرب“ شدید غم ورنج کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”خلقک اللہ بیدہ الخ“ یعنی بغیر تولد اور بغیر معروف طریقہ کے۔

قولہ: ”من روحہ“ من تبعیض کے لئے نہیں بلکہ ابتداء کے لئے ہے فللیجبہ۔ قولہ: ”قد غضب الیوم“ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جسمیت و حیوانیت سے پاک ہے اسی طرح جسمانی و حیوانی صفات و لوازمات سے بھی منزہ و پاک ہے لہذا یہاں مراد غضب سے گنہگاروں کے عقاب کا ارادہ اور انتقام کے مظاہر ہیں کہ دوزخ جوش میں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

قولہ: ”نفسی نفسی نفسی“ یعنی میرا نفس خود اس قابل ہے کہ کوئی اس کی شفاعت کرے۔

قولہ: ”انت اول المرسل الی اہل الارض“ اگر حضرت ادریس علیہ السلام وہی حضرت الیاس علیہ السلام ہوں جیسا کہ قاضی عیاضؒ نے نقل کیا ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے لیکن اگر مورخین کی بات مانی جائے کہ حضرت ادریسؒ حضرت نوحؒ کے دادا ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ حضرت آدم و شیث علیہما السلام اور ادریسؒ کی رسالت یعنی بعثت

کفار کی طرف نہ تھی بلکہ اپنی اولاد کی طرف ایمان و طاعت کی دعوت کے لئے تھی جبکہ حضرت نوحؑ کی رسالت کفار کو تبلیغ کے لئے تھی۔ (کذا قالہ النووی علی مسلم ص: ۱۰۸ ج: ۱)

قولہ: ”ثلاث کذبات“ ترمذی کے حاشیہ پر ہے کہ یہ دراصل معاریض یعنی توریات ہیں مگر بصورت جھوٹ ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ نے اپنے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھا اسی طرح جہاں بھی انبیاء علیہم السلام کی طرف کسی خطا کی نسبت کی گئی ہو تو اس سے مراد صورتاً ناطق ہے نہ کہ حقیقتاً، (قالہ الطیسی) العرف الشذی میں حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ”اتفق العلماء علی ان الثلاثة توریات لا کذبات صریحہ“ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ تو ان میں دو کا ذکر قرآن میں آیا ہے (۱) ”انسی سقیم“ (۲) ”فعلہ کبیرہم ہذا“ اور تیسری (۳) کا حدیث میں ہے کہ تم اس ظالم بادشاہ سے کہو کہ میں (ابراہیم) تیرا (یعنی سارہ اپنی بیوی) کا بھائی ہوں۔

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ شفاعت کبریٰ کا یہ اعزاز ہی تاج خاتم البین رحمۃ اللعلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھے اس لئے ان انبیاء علیہم السلام سے کچھ نہ کچھ ایسے قصور کروائے جو اگرچہ ذمہ گناہ میں نہیں آتے تاہم انہوں نے اپنے علو مقام کی وجہ سے ان کو اپنے لئے گویا گناہ تصور کیا اور سفارش سے معذرت فرمائی۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی انتہائی ہوشیار اور تابع فرمان خادم کی راہ میں پانی وغیرہ ڈالا جائے جس کی بناء پر وہ آتے ہوئے پھسل جائے اور ہاتھ میں پیالہ کی چائے کے چند قطرے گر جائیں اور مراد یہ ہو کہ وہ کہیں سفارش نہ کر دے چنانچہ وہ زیرک خادم شرمندہ سا ہو جاتا ہے اور زبان کھولنے کی ہمت ہار جاتا ہے۔ تدبر

اس حدیث سے ایک طرف معتزلہ وغیرہ کے مذہب کی تردید ہوئی جو شفاعت کے منکر ہیں۔ امام ترمذیؒ نے یہ باب اسی مقصد کے لئے قائم کیا ہے، پھر شفاعت کی پانچ صورتیں واقسام ہیں: (۱) اول یہی جو باب کی حدیث میں مذکور ہے اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں (۲) دوم رفع درجات کے لئے اس قسم کے وقوع کے معتزلہ بھی قائل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو شخص ایک مرتبہ دوزخی بن جائے تو پھر کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جاسکتا۔ اس اختلاف کا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا گناہ سے آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ تو معتزلہ و خوارج نفی ایمان کے قائل ہیں جبکہ اہلسنت والجماعت کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو خارج از ایمان قرار نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ ان شاء اللہ ابواب الایمان میں آجائے گا۔ (۳) سوم بلا حساب دخول جنت کے لئے (۴) چہارم مذہبین کے خروج من

النار کے لئے (۵) بنجم مستحق نار کے لئے یعنی تاکہ وہ دوزخ سے بچیں۔ ان میں بعض کو بعض سے ضم کر کے تعداد کم بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ سجدہ سات دنوں تک جاری رہے گا۔ دوسری طرف یہ حدیث قادیانی ملعون کی صاف تردید کر رہی ہے، غرض آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ امر از اس کو مل جاتا کیونکہ وہی اکمل و کامل ہوتا بہر حال جب آپ علیہ السلام کی شفاعت حساب و کتاب کے لئے قبول کی جائے گی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے شفاعت کریں گے اور فرمائیں گے یا رب امتی الخ۔ (کذا فی الکوکب الدری)

اسی طرح اس حدیث سے ان لوگوں کے قول و زعم کی بھی صاف تردید ہو گئی جو آپ علیہ السلام کے لئے علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں العرف الشذی میں ہے کہ ایک حدیث میں ہے ”انسی لا اعلم المحامد التي يعلمني الله اياتها وقت الشفاعة واما اطلع عليها في المحشر فما شان جهل من الخ“ پھر انبیاء علیہم السلام تو سب معصوم ہیں مگر آپ علیہ السلام کو اس عصمت کا علم دنیا ہی میں دیا گیا تھا تاکہ وہ قیامت کے دن اس شفاعت کبریٰ کے لئے تیار رہیں۔

قولہ: ”هَجَرَ“ ہفت تین ہجرتیں ہیں جو یہاں مراد ہے اور دوم مدینہ کے پاس ہے اور حدیث قلصین میں اسی کے منکر مراد ہیں۔ قولہ: ”بُصْرَى“ بضم الباء والفاء مقصورہ کے ساتھ شام کے قریب بجانب حجاز ایک معروف بلدہ ہے۔

چونکہ مصر اجم دروازے کے کنارے کو کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جنت کے دروازے کے دونوں کناروں کے مابین مذکورہ فاصلہ ہے یہ اس کی وسعت کی طرف اشارہ بلکہ تصریح ہے۔

باب منہ

”قولہ علیہ السلام: ”شفاعتی لاهل الکبائر من امتی“۔ (حسن صحیح غریب)

میری شفاعت میری امت کے کبار کے مرتکب لوگوں کے لئے ہوگی۔

تشریح:۔ شفاعتی میں اضافت عہد کے لئے ہے یعنی جس سفارش کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور جو میں نے محفوظ رکھ لی ہے وہ میں قیامت کے دن امت کے گنہگاروں کی نجات کے لئے کروں گا، جہاں تک رفع درجات کے لئے سفارش کا تعلق ہے تو وہ امت کے تمام اتقیاء و اولیاء کو حاصل رہے

گی، اسی طرح امت کے صلحاء و علماء کو بھی حق شفاعت دیا جائے گا کہ وہ کسی کی نجات کے لئے سفارش کریں مگر یہ سب شفاعتیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد ہوں گی، العرف الشدی میں ہے ”ثم بعدھا شفاعات کثیرة صغریٰ من العلماء والصلحاء والحفاظ وغيرهم“ ”گویا شفاعت کبریٰ اور بلا حساب جنت میں داخلے کی شفاعت آپ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں جو سابقہ باب میں پہلے اور تیسرے نمبر پر ذکر کی گئی ہیں۔

معتزلہ و خوارج نفی شفاعت پر بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں مثلاً ”فما تنفعهم شفعة الشافعين“ (المدثر ص: ۲۸) وغیرہ جبکہ اہلسنت والجماعت باب کی حدیث وغیرہ ان نصوص سے استدلال کرتے ہیں جن میں شفاعت کا صاف ثبوت ہے۔ معتزلہ کے استدلال کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ وہ تمام نصوص جن سے نفی شفاعت معلوم ہوتی ہے یا تو کفار کے بارے میں ہیں یا پھر وہ نفی شفاعت قہری پر محمول ہیں یعنی کسی کو زبردستی سفارش کرنے کا ہرگز حق نہیں ہوگا ہاں جب اجازت مل جائے گی تو شفاعت اذنی شروع ہو جائے گی، خلاصہ یہ کہ نفی والی نصوص کا محمل شفاعت قہری ہے جبکہ اثبات والی نصوص کا محمل شفاعت اذنی ہے۔ تدبر

حدیث ابی امامۃ:۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن پر نہ حساب ہے اور نہ ہی عذاب، جبکہ ان میں ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے اور تین لپ بھری ہوئی میرے رب کی لپوں سے۔ (حسن غریب)

قولہ: ”مع کل الف سبعون الفاً“ یہ زیادتی صحیحین میں نہیں ہے تاہم اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں یہ کئی اسانید کے ساتھ نقل فرمائی ہے جیسا کہ عرف شذی میں ہے۔ پھر بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ستر ہزار ائمہ و متبوعین ہوں گے اور ان کے ساتھ داخل ہونے والے ان کے اتباع و پیروکار ہوں گے۔ (کذا فی العرف الشدی)

قولہ: ”حشیات“ فتح الحاء والفاء حشیۃ کی جمع ہے ایک ہاتھ سے یادوں ہاتھ ملا کر یکبارگی بھر کر کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں۔ اگر ملاٹ کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ سبعون پر عطف ہوگا اور اس صورت میں مبالغہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس طرح ترجمہ یوں ہوگا کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور مزید تین لپ کے بقدر لوگ ہوں گے، علیٰ حد الہوں کی تعداد دو سو دس 210 ہو جائے گی جبکہ ملاٹ نصب کی حالت میں سبعین پر عطف ہوگا اور پیدخل

کا مفعول بنے گا، علیٰ ہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ میری امت سے ستر ہزار اور بقدر تین لپ کے لوگ جنت میں بلا حساب و عذاب داخل فرمائیں گے اس صورت میں حیثیات کی تعداد صرف تین ہوگی، بنا برہر تقدیر مراد کثرت کا بیان ہے کیونکہ لپوں سے دینے میں تعداد ملحوظ نہیں ہوتی ہے نیز سبعین کا عدد بھی تکثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہ حدیث یعنی ثلاث حیثیات کے الفاظ متشابہات میں سے ہیں جس کی تفصیل (تشریحات ترمذی "باب ما جاء فی نزول الرب تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا کل لیلۃ" ابواب الوتر سے تین باب پہلے جلد دوم ص: ۳۰۷ پر گزری ہے) اعادہ کی ضرورت نہیں جسے تفصیل چاہئے وہیں پر ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث آخر :- حضرت عبداللہ بن شفیقؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ایلیاء میں ایک جماعت کے ساتھ تھا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو فرما رہے تھے: میری امت میں سے ایک شخص کی سفارش سے بنی تمیم (قبیلہ) سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! وہ (شخص) آپ کے علاوہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے سوا ہے، پھر جب وہ شخص (راوی حدیث) کھڑا ہوا (اور جانے لگا) تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حاضرین نے کہا کہ یہ ابن ابی جندعان (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ (حسن صحیح غریب)

قولہ: "رھط" بروزن شمس آدمی کے خاندان کو کہتے ہیں اس لفظ کا مفرد استعمال نہیں ہوتا البتہ اس کی جمع الجمع آتی ہے جیسے ارھط، ارھاط، وارھط دس سے کم پر اطلاق ہوتا ہے وقیل الی الاربعین جن میں عورت نہ ہو۔ (کذا فی العارضة الاحوذی) قولہ: "ایلیاء" بکسر الھزۃ بروزن کبریاء یعنی بالمد جبکہ الف مقصورہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ بیت المقدس میں مشہور شہر کا نام ہے۔

قولہ: "فقال رجل" یہ حضرت عبداللہ بن ابی جندعان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جیسا کہ حدیث کے آخر میں تصریح ہے، یہ کون شخص ہوں گے جن کی سفارش سے بنی تمیم قبیلہ سے (یا بنی غنم قبیلہ سے) بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے البتہ ذخیرۃ احادیث میں دو حضرات کے ناموں کو دیکھ کر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ ترمذی کے بعض نسخوں میں اسی باب میں حسن بصریؒ کی مرسل روایت ہے "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یشفع عثمان بن عفان یوم القیامۃ فی مثل ربیعۃ ومُضَر" جبکہ اسی مضمون کی ایک روایت ابن عدیؒ نے ابن عباسؓ سے بھی نقل فرمائی ہے اس میں اویس بن عبداللہ قرنیؓ کا نام ہے۔ (کذا فی المرقات لعلی القاری

علی مشکوٰۃ

پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوال کرنا: یا رسول اللہ سواک؟ تعجب پڑنی ہو سکتا ہے کہ اتنی فضیلت غیر نبی کے لئے تعجب سے خالی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے شمار ہوتے ہیں اس لئے ان کو پوچھنا پڑا کہ وہ آپ ہیں یا کوئی اور؟ علیٰ ہذا یہاں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوا کہ ”من امتی“ کے لفظ کے بعد انہوں نے یہ کیسے سوال کیا؟ تدریر۔

قولہ: ”فہام“ بالہمزۃ بعد الفاء بروزن کتاب لوگوں کی بڑی تعداد کے لئے استعمال ہوتا ہے بظاہر یہاں مراد قبائل ہیں کیونکہ آگے قبیلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ فہام اس سے زیادہ ہیں جو قبائل ہی ہو سکتے ہیں۔ بعض نے فہام کو بغیر ہمزہ کے بھی پڑھا ہے یعنی فہام، اس کا لفظی مفرد تو نہیں ہوتا البتہ معنوی مفرد فہم ہو سکتا ہے۔ قولہ: ”عصبۃ“ بضم العین دس اور چالیس کے درمیان کی تعداد میں لوگوں کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”حتیٰ یدخلوا الجنة“ یعنی ان کی شفاعت کی جائے گی یہاں تک کہ مشفوعین جنت میں داخل ہو جائیں یا مطلب یہ ہے شفاعت کا سلسلہ اس وقت تک جاری ہوگا جب تک پوری امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی۔ (حدیث حسن)

حدیث عوف بن مالکؓ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی جانب سے آنے والا آیا (یعنی فرشتہ) پس اس نے مجھے اختیار دیا ہے ان دو صورتوں میں کہ اللہ میری امت کا آدھا جنت میں داخل کرے یا پھر (ان کی) شفاعت ہو جائے تو میں نے شفاعت کا انتخاب کیا وہ ان لوگوں کے لئے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی طرح شرک کئے بغیر مر جائیں یعنی توحید و رسالت پر۔

اس بہترین انتخاب کی وجہ واضح ہے کہ شفاعت تو پوری امت کو شامل ہو سکتی ہے اگرچہ بعض گنہگار دوزخ میں جائیں گے مگر شفاعت کی برکت سے ایک نہ ایک دن تو نکل جائیں گے۔

قولہ: ”نصف امتی“ سے مراد امت اجابت ہے کیونکہ امت دعوت میں سے جو ایمان نہ لائے وہ جنت میں کسی صورت نہیں جاسکتا لہذا وہ موضوع بحث اور قابل شفاعت نہیں اگرچہ شفاعت کبریٰ کا کچھ فائدہ ان کو بھی ہوگا۔

باب ماجاء فی صفۃ الحوض

(حوض کوثر کے احوال کا بیان)

”ان فی حوضی من الابریق بعدد نجوم السماء“۔ (حسن صحیح غریب)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے حوض میں آسمان کے ستاروں کی تعداد میں مرا حیاں ہیں۔

قولہ: ”ابریق“ ابریق کی جمع ہے پانی کے جگ اور صراحی کو کہتے ہیں جو لمبی گردن کا چھوٹا برتن ہوتا ہے یہ کنایہ ہے کثرت سے، یہ بھی ممکن ہے کہ تحدید مراد ہو اور ستاروں کے ساتھ ان برتنوں کی خاص مناسبت ہو کیونکہ ان کی تعداد سے اہل ایمان کی تعداد معلوم کرنے میں مدلل سکتی ہے پھر ستاروں کی تعداد اگرچہ معلوم نہیں تاہم ماہرین اس پر متفق ہیں کہ یہ تعداد کھربوں سے متجاوز ہے، اس سے مسلمانوں کی کثرت بابرکت اور حوض کوثر کی وسعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو اگلے باب میں مذکور ہے۔

باب کی دوسری حدیث:- ”ان لکل نبی حوضاً والہم یتباہون ائہم اکثر واردة والی
ارجوان اکون اکثرہم واردة“۔ (حسن غریب)

ہر نبی کا ایک حوض ہے اور وہ آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے پاس زیادہ پینے والے آتے ہیں جبکہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

تشریح:- ”ان لکل نبی حوضاً“ اس کو ظاہر پر محمول کرنا متعین ہے اگرچہ طبعی نے فرمایا کہ اس کو معنی مجازی یعنی ہدایت پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے تاہم مآلادوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ جو شخص دنیا میں ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کو حوض کی سیرابی نصیب ہوگی، مگر نصوص کو ظاہر پر رکھنا اور محمول کرنا اولین راستہ ہے ہاں بصورت ضرورت تاویل بھی جائز ہے۔ پھر جس طرح ایک نبی کی امت بڑی اور زیادہ ہوگی تو اسی تناسب سے حوض بھی وسیع ہوگا چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حوض تمام انبیاء علیہم السلام کے حوضوں سے زیادہ کشادہ ہوگا۔

قولہ: ”یتباہون“ ای یتفاخرون کیونکہ یہ محنت کے ثمرات سمیٹنے کا سب سے اعلیٰ و موزون ترین موقع ہوگا اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے کامیاب ہیں مگر کامیابی کی سند حاصل کرنے

والوں میں بھی درجات ہوتے ہیں پس جس کی امت زیادہ ہوگی وہ اس قدر خوش ہوگا اس لئے انبیاء کرام علیہم السلام فخر فرمائیں گے مع حد کسی کو شرمندگی نہیں اٹھانی بڑے گی کیونکہ محبت کرنے والے بھائی آپس میں تفاوت کے باوجود خوش رہتے ہیں اور یہ تو عالم آخرت کی بات ہے جہاں عام لوگوں کے دلوں سے حسد و کینہ کی جڑ ختم کر دی جائے گی تو انبیاء کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو دنیا میں بھی رذائل اخلاق سے پاک اور برراء ہوتے ہیں۔
 قولہ: ”وانی ارجوا الخ“ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اس تعبیر کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کی امت ایک سو بیس، 120 صفوں میں سے اسی، 80 صفوں یعنی دو تہائی پر مشتمل ہوگی، بہر حال یہ طے ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کی تعداد سابقہ تمام امتوں کے مجموعہ سے زیادہ ہے۔
 ترمذی کے بعض نسخوں میں اس حدیث پر حسن غریب کا حکم لگایا ہے اور بعض میں صرف غریب کا۔

باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض

(حوض کوثر کے برتنوں کا احوال)

”عن ابی سلام الحبشی قال بَعَثَ إِلَيَّ عمر بن عبد العزيز فَحَمِلْتُ عَلَى البرید فلما دَخَلَ عَلَيْهِ قال: يا مِير المؤمنین لقد شَقَّ عَلَيَّ مِرْكَبِي البرید اَفَقَالَ يا ابا السلام ما رَدْتُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَّغَنِي عَنْكَ حَدِيثَ حَدِيْثِهِ عَنْ ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحوض فاَحْبَبْتُ اَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ اَقَالَ ابو سلام ثنی ثوبان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حوضی من عَدَنَ اِلَى عَمَّانَ البلقاء ماؤة اشذبها من اللبن واحلّی من العسل واکرا به عدد نجوم السماء، مَنْ شَرِبَها منه شربة لم یظمأ بعدها ابدًا، اَوَّلَ الناس ورودًا علیہ فقراء المهاجرین الشُعَثُ رؤوسًا، الذَّنَسُ ثيابًا، الذین لا ینکحون المتنعمات ولا یفتح لهم السدُّ، قال عمر: لکنی نکحت المتنعمات وفتحت لی السدُّ، نکحت فاطمة بنت عبد الملك لاجرم انی لا اغسل رأسی حتی یَشَعْتُ ولا اغسل ثوبی الذی یلی جسدی حتی یَتَمِیحَ“.

(حدیث غریب)

حضرت ابوسلام حبشیؒ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے میرے پاس پیغام بھیجا (کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں) چنانچہ مجھے برید (نچر) پر بٹھادیا گیا پس جب یہ ان کے پاس پہنچے تو عرض کیا اے

امیر المؤمنین! میری سواری برید کی مجھ پر شاق گذری، تو انہوں نے فرمایا اے ابوالسلام! میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث پہنچی تھی جسے آپ ثوبانؓ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو حوض سے متعلق ہے میری خواہش ہوئی کہ آپ وہ حدیث میرے رُوبرُو بیان کریں! ابوسلام نے فرمایا حضرت ثوبانؓ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن سے عمان بلقاء تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے آنخوڑے آسمان کے ستاروں کے شمار کے مطابق ہیں جس نے اس سے ایک بار پیادہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اس پر سب سے پہلے آنے والے مہاجر و انصار ہوں گے جو گرد آلود (پراگندہ) سروں والے، میلے کپیلے کپڑوں والے ہیں، نکاح نہیں کرتے ناز پروردہ عورتوں سے اور نہ کھولے جاتے ہیں ان کے لئے بند دروازے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا مگر میں تو ناز پروردہ عورتوں سے نکاح کر چکا ہوں اور دروازے بھی میرے لئے کھلوے گئے (اور کھولے جاتے ہیں) میں نے فاطمہ بنت عبد الملک شہزادی سے نکاح کیا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنا سر نہیں دھوتا یہاں تک کہ پراگندہ نہ ہو جائے اور جو کپڑے میرے جسم پر ہوتے ہیں اس وقت تک نہیں دھوتا جب تک کہ میلے نہ ہو جائیں۔

تشریح:- ابوسلام مہتمم اللام ان کا نام ممتور ہے حبشی حبش کی طرف منسوب ہے عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ ابن ماجہ کا یہ کہنا درست نہیں کہ ابوسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے بلکہ انہوں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ثوبانؓ سے روایت کی ہے جیسا کہ ابوداؤد و نسائی نے فرمایا ہے اور ترمذی کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

قولہ ”البرید“ فارسی لفظ ہے اور بریدہ دم کا مخفف ہے خچر کو کہتے ہیں۔ چونکہ نشانی کے طور پر ڈاک کے خچر کی دم کاٹی جاتی تھی اس لئے اس کو برید کہا جاتا تھا۔ اگرچہ پھر یہ مطلق ڈاک کیہ کے لئے استعمال ہونے لگا۔ کذا فی العارضۃ الاحوذی والحقۃ الاحوذی

قولہ ”ما اردت ان اشق علیک الخ“ مشقت بمعنی تعب و تھکان کے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس جملے میں معذرت کرنا چاہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس حوض کوثر کے بارے میں ایک حدیث ہے تو میں آپ کے پاس اچھی سواری بھیجنے کے لئے انتظار نہ کر سکا بلکہ جو میسر تھا یعنی برید بس وہی بھیج کر آپ کو زحمت دی۔

قولہ ”شمالہنی“ یعنی بالمشافہہ تاکہ میں آپ سے براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کر سنوں۔ قولہ ”من عدن“ یمن کے مشہور شہر کا نام ہے۔

قولہ ”عمان البلقاء“ بفتح العین وتشدید الهمز بروزن شداد شام کے قریب ایک علاقے کا نام ہے اور بقاء جو فلسطین کا علاقہ ہے اس عثمان سے تمیز و احتراز کے لئے ذکر فرمایا جو بحرین کے قریب ہے اور بروزن غراب ہے۔ بحر عثمان جو مشہور ہے وہ اسی بحرین والے عمان کی طرف منسوب ہے۔

قولہ ”واکواہہ“ کوب کی جمع ہے جو بغیر دستہ اور بغیر گردن کے چھوٹا سا برتن ہوتا ہے جو عموماً مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے اسے آنخو ارا کہتے ہیں۔ پیالہ اور گلاس کا ترجمہ بھی صحیح ہے۔

قولہ ”لم یظماً بعدھا ابداً“ تاہم جنت میں مشروبات کا استعمال رہے گا مگر وہ پیاس بجھانے کے لئے نہیں بلکہ لطف اندوز ہونے کے لئے ہوگا جیسے دنیا میں بہت سارے مشروبات کا استعمال التذاز کی غرض سے ہوتا ہے۔

قولہ ”الشعث رؤوساً“ بضم الشین اشعث کی جمع ہے پرانگندہ بالوں والے کو کہتے ہیں۔ رؤوساً تمیز ہے اسی طرح ثیاباً بھی منصوب بنا بر تمیز ہے۔ رؤس بضم الدال وسکون النون رؤس بفتح التین کی جمع ہے رؤس میل کو کہتے ہیں، اس روایت کا ابوداؤد کی روایت سے تعارض نہیں جس میں آپ علیہ السلام نے سر کے بالوں کی پرانگندگی اور کپڑوں کے میلا ہونے کو ناپسند فرمایا ہے کیونکہ وہ حالت اختیار پر محمول ہے جبکہ باب کی حدیث اضطرابی حالت پر محمول ہے یعنی یہ لوگ ایسے غریب و مفلس ہیں یا امور آخرت میں ایسے منہمک ہیں کہ وہ اپنی اس حالت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔

تشریحات ترمذی میں پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ اضطرابی تکالیف پر صبر کی صورت میں ثواب ملتا ہے اختیاری تکلیف پر اجر نہیں ملتا، مثلاً ایک آدمی اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے لیکن اگر ایک شخص مٹی لے کر سر پر ڈال دے تو وہ یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، اس لئے شہادت اور خودکشی دوا لگ الگ چیزیں ہیں۔

قولہ: ”المتنعمات“ بصیغہ اسم فاعل خوش عیش عورتوں کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”النسد“ بضم ال سین وفتح الدال سدۃ کی جمع ہے مطلق دروازے کو کہتے ہیں چونکہ یہ عموماً بند رہتا ہے اس لئے اس کو سدۃ کہا جاتا ہے گویا یہ سد بمعنی بند کے ہے، ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ دروازے

کے اوپر بارش سے بچنے کے لئے جو سائبان ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں، بہر حال مراد اس سے دروازہ ہے۔
اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو معاشرہ میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی نہ تو امیر گھرانوں میں
ان کا نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی ان سے ملنا اور دعوتوں میں مدعو کیا جانا گوارا کیا جاتا ہے، اگر اس کا مصداق مہاجرین
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں تو پھر کون ہو سکتے ہیں؟ ہاں البتہ یہ خوشخبری کسی زمانہ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔

عمر بن عبدالعزیزؒ کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک آخری دونوں خصلتوں کا تعلق ہے تو یہ میرے
بس کی بات نہیں کیونکہ رشتہ رو کرنا اور دروازہ بند کرنا اپنے بس کی بات نہیں بلکہ یہ دوسرے پر موقوف ہوتا ہے البتہ
پہلی دونوں باتوں کا میں التزام کر سکتا ہوں جس کا مطلب یا تو عدم تکلف ہے کہ میں زیب و زینت میں زیادہ
وقت ضائع نہیں کروں گا بلکہ اصل مقصد کی طرف توجہ دوں گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ میں مہاجرین اولین سے
مشابہت اختیار کرنے کے لئے فقر اختیاری پر عمل کروں گا کہ بس ایک جوڑا رکھ لیادہ جب میلا ہو جائے تب
دھوؤں گا اور غسل کر کے اسے پہنوں گا۔

المستتر شد:۔ عرض کرتا ہے کہ مقدمات سے شادی کرنے میں وقت کا بے تحاشہ ضیاع مشاہدہ عام ہے
کہ کبھی ایک مارکیٹ میں خریداری کے لئے جانا پڑتا ہے اور کبھی دوسری مارکیٹ میں، آج کل تو مقدمات کی
اکثریت نمازی و متشرع شوہر کو پسند بھی نہیں کرتیں پھر ان کی رضا کی خاطر داڑھی کو بھی صاف کرنا پڑتی ہے اور
دیگر بہت سے غیر شرعی امور مثلاً ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لئے حلال و حرام مال کی تمیز کئے بغیر ہاتھ
پاؤں بھی مارنا پڑتے ہیں۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول! حوض کے برتن کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بلاشبہ اس
کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد اور اندھیری رات میں صاف آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ
ہیں، وہ جنت کے برتنوں میں سے ہیں جو ان میں پیئے گا وہ آخر تک (یعنی کبھی بھی) پیسا سنا نہیں ہوگا، اس حوض کی
چوڑائی اس کی لمبائی کی برابر ہے (یعنی مربع و چوکور ہے) عمان سے ایلہ تک جتنی (مسافت) ہے اس کا پانی دودھ
سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”نجوم السماء و کواکبها“ نجم اور کوکب دونوں ستاروں کو کہتے ہیں تاہم نجم میں ابھرنے
اور ظہور کے معنی پائے جاتے ہیں اور کوکب میں چمکنے کے، یہ تو لغوی فرق سا ہے مگر عرف میں کوئی خاص فرق نہیں

ہے البتہ فلکیات کے عرف میں بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ کوکب وہ ستارہ ہے جو سورج کے گرد گھومتا ہے اس کو مشہور اصطلاح کے مطابق سیارہ کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”مُصَحِّیَّة“ اس کا وزن بھی مَظْلُومَہ کی طرح یعنی بصیغہ اسم فاعل ہے صحت السماء یا صحت السماء اس وقت کہا جاتا ہے جب آسمان میں گرد و غبار اور بادل کہیں نہ ہو مطلع بالکل صاف ہو ان دونوں قیود کا فائدہ تکثیر ہے کیونکہ چاندنی رات یا ابر آلود مطلع میں زیادہ ستارے نظر نہیں آتے۔ قولہ: ”آخر ما علیہ“ کتنا یہ ہے دوام سے حافیہ قوت المغنذی پر ہے کہ عرب لفظ آخر کو ابد و دوام کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

قولہ: ”عرضہ مثل طولہ ما بین عمان الخ“ یہ حوض کی کیفیت اور وسعت کا بیان ہے تحدید مراد نہیں اس لئے کبھی یہ الفاظ آتے ہیں اور کبھی من عدن الی عمان جیسا کہ سابقہ حدیث میں گزرا ہے اور کبھی ایک مہینے کی مسافت کا ذکر ہے وغیرہ یہ سب تقریب الی الفہم کے لئے ہے کہ حوض کم از کم اتنا وسیع ہوگا، چونکہ حوض کوثر اور پل صراط وغیرہ سب امور ممکنہ ہیں اور ان کی خبر صادق و مصدوق علیہ السلام نے دی ہے اس لئے ان کی تصدیق لازمی ہے جیسا کہ شرح عقائد میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔

”عن ابن عباس قال لما أُسْرِىَ بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يُمرُّ بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي ومعهم الرهط والنبي والنبيين وليس معهم احد حتى مرَّ بسواد عظيم، فقلت من هذا؟ قيل موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فانظر فاذا سواد عظيم قد سدَّ الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، فقبل هؤلاء أمتك وميؤ هؤلاء من أمتك سبعون الفايدخلون الجنة بغير حساب، فدخل ولم يستلوه ولم يفتر لهم فقالوا نحن هم، وقال قائلون هم أبناء الذين ولُّوا على الفطرة والاسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال انما منهم يا رسول الله؟ قال نعم لم جاءه اخر فقال انما منهم فقال سبَّكَ بها عكاشة“۔ (حسن صحيح)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (معراج کے لئے) لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام گزرے ایک نبی اور دونیوں کے پاس سے اور ان کے ساتھ قوم (امت) تھی اور گزرے ایک ایک اور دونیوں کے پاس سے ان کے ساتھ (چھوٹی سی) جماعت تھی اور گزرے ایک ایک اور دو

نبیوں کے پاس سے دریاں حالیکہ ان کے ہمراہ کوئی ایک شخص بھی نہ تھا، یہاں تک کہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جم غفیر پر تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ موسیٰ اور ان کی قوم (امت) ہیں، لیکن اپنا سراٹھا کر اوپر دیکھئے! پس ایک زبردست ہجوم تھا جس نے افق کو بھر دیا تھا اس طرف سے (بھی) اور اس جانب سے (بھی) پس کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان لوگوں کے علاوہ آپ ہی کی امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، (اس ارشاد کے بعد) آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور لوگوں نے ان سے دریافت نہیں کیا (کہ وہ ستر ہزار کون ہیں؟) اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضاحت فرمائی، چنانچہ صحابہ کہنے لگے وہ ہم لوگ ہوں گے جبکہ بعض کہنے والوں نے کہا یہ وہ بچے ہوں گے جو فطرۃ اسلام پر پیدا ہوئے ہوں گے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ کرتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور نہ ہی بد فالی لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں پس عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول! کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں“ پھر آپ کے پاس ایک اور شخص آیا اور پوچھا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”بسواد عظیم“ جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس مقام پر ایک سیاہی سی نظر آتی ہے کثرت رؤوس کی وجہ سے اس لئے اسے سواد کہتے ہیں۔
قولہ: ”ولکن ارفع رأسک“ اس سے اس امت کی رفعت معلوم ہوئی کیونکہ اوپر دیکھنا بلندی کی طرف ہوتا ہے۔

قولہ: ”سد الافق“ سد کے معنی چھپانے کے ہیں اور افق آسمان کے کناروں کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”فقالوا نحن ہم“ کیونکہ صحابہ کرام امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔

قولہ: ”ہم ابناء الذین ولدوا علی الفطرۃ الخ“ اضافت موصوف الی الصفۃ ہے تاکہ صحابہ کرام کی اولاد کو بھی شامل ہو جائے تقدیر اس طرح ہوگی ”ہم الابناء الذین الخ“، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو فطرۃ اسلامی پر پیدا ہوئے ہیں اور بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔

قولہ: ”فقام عکاشہ“، بضم العین وتشدید الکاف اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، بدری صحابی ہیں غزوہ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے ان کو کھجور کی خشک شاخ دے دی جو تلوار بن

گئی، پینتالیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے ہیں۔ (کذافی الاکمال فی اسماء الرجال لصاحب مشکوٰۃ)

قولہ: ”ثم جاء اخو الخ“ اس دوسرے آدمی کے بارے میں شارحین کے بہت سے اقوال ہیں کہ یہ کون تھا؟ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں صحیح اور راجح قول اس کو قرار دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہوا تھا کہ عکاشہؓ کی درخواست اس حوالے سے قبول کی جائے گی دوسرے کی نہیں۔ (نووی بر مسلم ج: ۱ ص: ۱۱۶) تاہم حضرت کنکوہیؒ نے الکوکب الدری میں اس توجیہ کی نفی فرمائی ہے اور صحیح اس کو کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ عکاشہؓ کی طرح تم ان صفات میں درجہ علیاء پر نہیں ہو کہ میں تمہیں بے حساب والوں میں سے ہونے کی خبر دے دوں، دونوں توجہین کو بین السطور مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اوپر صاحب مشکوٰۃ کی اسماء الرجال کتاب کے حوالے سے حضرت عکاشہؓ کے توکل کے معیار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جن کے ہاتھ میں لکڑی بھی تلوار بن گئی اگرچہ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے مگر حضرت عکاشہؓ کے توکل کا بھی عکاس ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو انتہائی خاص الخصاص متوکلین ہوں گے، رہا داغ، دم یعنی جھاڑ پھونک اور تطہیر کا مسئلہ تو یہ سب تفصیل سے گزرا ہے اعادہ کی ضرورت نہیں داغ کے لئے (تشریحات ترمذی ج: ششم ص: ۳۵۴ ”باب ماجاء فی کراہیۃ الکئی“ اور رقیہ کے لئے دیکھئے جلد ششم ص: ۳۶۱ ”باب ماجاء فی کراہیۃ الرقیۃ... والرنصۃ فی ذالک“)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ داغ کو موثر گردانا جائز نہیں البتہ بطور سبب کے بوقت ضرورت علاج کے لئے جائز ہے۔ اسی طرح رقیہ یعنی جھاڑ پھونک بھی سبب کے درجہ میں جائز ہے بشرطیکہ وہ الفاظ غلط مضمون پر مشتمل نہ ہوں۔ یہ رخصت عام ہے اور عوام کے لئے ہے جہاں تک خاص الخصاص لوگوں کا تعلق ہے تو وہ تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور صحت یابی کے لئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اسباب پر تکیہ نہیں کرتے۔ جہاں تک بدشگونی اور بدفالی کا تعلق ہے تو وہ کسی طرح کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔ تطہیر کی تفصیل کے لئے دیکھئے (تشریحات ترمذی جلد پنجم ص: ۳۶۷ ”باب ماجاء فی الطیّرة“ من ابواب السیر)

حدیث آخر:۔ ابو عمران جوئی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم جس چیز (امور دین) پر تھے اب اس میں سے کوئی چیز (اسی حالت میں) نہیں دیکھ رہا۔ میں (ابو عمران) نے کہا نماز کہاں ہے؟ (یعنی نماز تو باقی ہے) انہوں نے فرمایا کیا تم لوگوں نے

نماز میں وہ (کوٹاہی) نہیں کی ہے جو تم جانتے ہو۔ (حسن غریب الخرج البخاری ایضاً)

اس حدیث کے دو مطلب ہیں: ایک جو ظاہری ہے اور ترجمہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے مطابق حضرت انسؓ اعمال میں تقصیر اور کوتاہی پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں چونکہ یہ ارشاد انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب حجاج بن یوسف نے نماز کو مؤخر کیا اور حضرت انسؓ نے حجاج سے بات کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا مگر ساتھیوں نے از روئے شفقت ان کو منع کیا کہ کہیں ان کی جان نہ چلی جائے جس پر حضرت انسؓ نے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے جاتے مذکورہ ارشاد فرمایا حافظؒ نے طبقات ابن سعد سے نقل کیا ہے کہ اس پر یہ بھی اضافہ ہے **إلا شهادة ان لا اله الا الله**، تو ایک آدمی نے کہا اے ابو حمزہ! نماز جو ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ظہر کو مغرب کے وقت رکھا ہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی؟ (کذا فی تحفۃ الاحوذی)

دوسرا مطلب :- مگر ابن العربیؒ نے عارضۃ الاحوذی میں سابقہ مطلب یعنی تبدیلی کو سخت ناپسند کیا ہے بلکہ اسے جاہلانہ قرار دیا ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہئے کہ انہوں نے اعمال میں کسی طرح تبدیلی کی ہوگی کیونکہ قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے علیٰ ہذا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو قسم کی رحمتیں تھیں ایک دینی اور دوسری دنیوی، دینی رحمت تو قرآن و سنت کی صورت میں باقی ہے مگر دنیوی رحمتوں میں سے فہم اور کثیر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ختم ہو چکا پس حضرت انسؓ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فوائد ہمیں اس وقت نظر آتے تھے، مثلاً آپ علیہ السلام کے معجزات، آپ کی دعاؤں کے اثرات وغیرہ وغیرہ وہ چیز آج نظر نہیں آتی اور چونکہ ان تجلیات و برکات کے ناپید ہونے سے دلوں میں نکارت، کبر اور عجب وغیرہ نے سرایت شروع کی ہے اس لئے اب نماز میں بھی وہ خلوص، حضور اور خشوع وغیرہ نہیں رہا۔ لانہم احدثوا تغیراً فی اركانہا، ایتھن تاہم اگر پہلی توجیہ میں اس قید کا اضافہ کر دیں تو وہ بھی درست ہو سکتی ہے یعنی آپ علیہ السلام کے عہد پاک میں اعمال کے ظاہر و باطن کی جو حالت تھی آج وہ بعینہ باقی نہیں کیونکہ اس کا روحانی پہلو کمزور ہو گیا ہے اگرچہ ظاہری شکل اور ڈھانچہ جوں کی توں باقی ہے۔

حدیث آخر :- حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ **برابندہ** ہے وہ شخص جو خود پسندی میں مبتلا ہو اور اتراتا ہو اور بزرگ و برتر (خدا) کو بھول گیا ہو اور **برابندہ** ہے وہ شخص جو تکبر کرتا ہے اور حد سے بڑھتا ہے اور بھول گیا وہ سب

سے بڑے اور سب سے بالاتر (خدا) کو، بُرا بندہ ہے وہ شخص جو غفلت کرتا رہتا ہے اور کھیلتا رہتا ہے، اور قبروں اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو بھول جاتا ہے، بُرا بندہ ہے وہ شخص جو فساد (وتکبر) کرتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے اپنی ابتداء (خلقت) کو اور انتہاء (کار) کو، بُرا بندہ ہے وہ شخص جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل (کرنے میں بھیڑیے کی طرح چال بازی) کرتا ہے، بُرا بندہ ہے وہ شخص جو شہادت کی آڑ میں دین طلب کرتا ہے، بُرا بندہ ہے وہ شخص جسے لالچ کھینچتا ہے، بُرا بندہ ہے وہ شخص جسے ہوس گمراہ کرتی ہے، بُرا بندہ ہے وہ شخص جسے حرص ذلیل کرتی ہے۔ (ہذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی)

قولہ: ”تَخِيلَ واختال“ پہلا بروزن تَفَعَّل ہے دونوں صیغے خِيَلَاء بمعنی عجب وتکبر کے ہیں یعنی وہ شخص دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل و برتر سمجھتا ہے واختال اور ظاہر میں چال چلن سے بڑا ہونے کا تاثر دیتا ہے، جبکہ بڑائی و کبریائی تو صرف اور صرف اللہ عزوجل کا وصف خاصہ ہے جو مخلوق کی صفات سے پاک اور منزہ ہے مگر یہ نادان شخص اس کو بھول جاتا ہے اس لئے خود کو بڑا سمجھتا ہے۔

قولہ: ”تَجَبَّرَ“ وہ تکبر جس سے آدمی دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کو کسی کام پر مجبور کرتا ہو۔

قولہ: ”واعتدى“ اعتماد حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں یعنی اس متکبر کی بات اگر نہ مانی جائے تو وہ اتنی سخت سزا دیتا ہے کہ خدا کو توڑتا اور پامال کرتا ہے، جیسے جاہل و ڈیروں کی عادت ہوتی ہے حالانکہ یہ تو خدائی وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کئی مخالف کو سزا دیں تو اس کے لئے کوئی حد اور کوئی پابندی نہیں مگر یہ بے وقوف شخص اس قہار و غالب کو بھول جاتا ہے جو سب کے اوپر ہے۔

قولہ: ”سَهَا“ حق سے غافل ہو گیا ہے۔ اور ”لَهَا“ لہو یعنی فضولیات اور بے فائدہ چیزوں میں مستغرق ہو گیا ہے گو کہ اس سے کچھ ظاہری اور وقتی فائدہ محسوس ہوتا ہے جیسے دنیوی مال و متاع، جبکہ عقلمند کو دور اندیشیے کا ملینا چاہئے کہ اس دنیا کے بعد قبر میں جانا ہے اور وہاں ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا ہے۔ قولہ: ”بَلْسَى“ بکسر الباء بروزن اِلی سڑ جانے کے معنی میں ہے۔

قولہ: ”عَتَا“ عتو سے بمعنی شرارت کرنے اور اس میں بڑھتے رہنے کے ہے۔

قولہ: ”طَغَى“ یہ بھی عتا کی طرح بروزن علی کے ہے طغیان شروفساد میں حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کسی کو یہ حرکت و عادت زیب نہیں دیتی کیونکہ آدمی ایک حقیر ناپاک پانی سے بنا ہے اور بالآخر پھر سڑی ہوئی بدبودار لاش اور گندہ مادہ میں تبدیل ہوگا مگر وہ بد معاش اس حقیقت کو نظر انداز کر رہا ہے۔

قولہ: ”یختل الدنیا بالدين“ بکسر التاء خسل دھوکے کو کہتے ہیں خصوصاً جبکہ بھیڑ یا اپنے شکار کے لئے چھپ کر حملہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے خُتِلَ الذئبُ الصید، مطلب واضح ہے اور آج کل اس کی امثلہ دیکھنا بہت آسان ہے۔

قولہ: ”یختل الدين بالشبهات“ ابن العربی عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں ”کلماء عرضت له مسئلة يحرمها الشرع اعتمد على شبهة فيها فأخلها“، یعنی جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جو حرام ہو مگر اس میں ایک پہلو بظاہر جواز کا معلوم ہوتا ہو تو یہ شخص اسی پہلو اور شبہ کا فائدہ اٹھا کر اس مسئلہ کو جائز قرار دے کر اس پر عمل کرتا ہے، امور مشتبہ پر تفصیلی بحث (تشریحات ترمذی جلد ۵: ص ۱۲۱) پر بیوع کے پہلے باب میں گزری ہے۔ غرض جو شخص لالچ، خواہشات اور حرص کے درپے ہو وہ بُرا ہی ہے۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ جو مؤمن کسی بھوکے مؤمن کو کھانا کھائے تو اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جو مؤمن کسی مؤمن کو پیاس کے دہشت (پانی) پلائے گا تو اللہ اسے قیامت کے روز حقیق مضموم سے پلائے گا، اور جو مؤمن کسی ننگے مؤمن کو (لباس) پہنائے گا تو اللہ اس کو جنت کے سبز حلوں سے پہنائے گا۔ (غریب)

قولہ: ”رحیق“ بروزن رفیق شراب کو کہتے ہیں جبکہ ”مختوم“ ختم سے بمعنی مہر لگی ہوئی یعنی سر بمہر کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”عُری“ بضم العین وسکون الراء مراد عری نکا ہے یعنی جس کے پاس مناسب حال لباس نہ

ہو۔

قولہ: ”خضر“ بضم الخاء وسکون الضاد اخضر کی جمع ہے بمعنی سبز کے کیونکہ یہ خوبصورت رنگ ہوتا ہے یعنی اگر چہ لباس تو ہر جنتی کو ملے گا مگر ایسا شخص بطور خاص سبز حلو میں ملبوس ہوگا جو امتیازی حسن کا حامل ہوگا جیسے عام پرندوں میں سبز طوطے کا رنگ بہت ہی دلکش ہوتا ہے۔

حدیث ابی ہریرۃؓ:۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ڈرا تو وہ رات کے پہلے پہر میں چلا اور جو اول شب سے چلا وہ منزل کو پہنچا آگاہ رہو! کہ اللہ کی پونجی گراں قیمت ہے، آگاہ ہو! کہ اللہ کی پونجی جنت ہے۔ (حسن غریب)

قولہ: ”أدلج“ رات کے شروع میں نکلا۔

قولہ: ”بیلعة“ سامان و متاع اور پونجی کو کہتے ہیں یہاں مراد جنت ہے جیسا کہ آگے تصریح ہے۔
مطلب یہ ہے کہ دشمن کے لشکر سے بچنے کی غرض سے جو شخص رات کا اندھیرا ہوتے ہی نکلے تو صبح جب دشمن کا لشکر اس بستی میں داخل ہوگا اس کا خاندان بہت دور نکلا ہوگا جہاں تک دشمن کی رسائی ممکن نہیں ہوگی ایسا ہی۔ جو مؤمن ابھی سے اپنی تیاری جاری رکھے گا تو موت کے وقت اللہ کے عذاب سے بہت دور ہوگا۔ اور جنت کی نعمتیں انتہائی گراں قدر مہنگی ہیں وہ قیمت دے کر ہی وصول و حاصل کی جاسکتی ہیں لہذا عمل کی صورت میں قیمت ادا کر کے وہ نعمتیں حاصل کیجئے!

حدیث آخر:- حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ متقیوں میں سے ہونے کے درجہ تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک نہ چھوڑے اس چیز کو جس میں کوئی حرج (گناہ و کراہیت) نہیں اس چیز سے بچنے کی خاطر جس میں حرج (شبہ و غیرہ) ہے۔

چونکہ تقویٰ کے تین مراتب ہیں: (۱) ایک کفر و شرک سے بچنا تا کہ عذاب خلود دائم سے بچے (۲) دوم گناہ سے پرہیز کرنا اگرچہ صغائر ہوں (۳) اور سوم غیر اللہ میں دل لگانے اور تفکر سے بچنا، اس لئے حدیث میں متقین سے درجہ دوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ آدمی جب تک گناہ کے ذرائع و اسباب کو نہیں چھوڑے گا وہ متقی نہیں بن سکے گا کیونکہ گناہ کے قریب جانے سے گناہ میں مبتلا ہونا گویا لازمی سی بات ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس حدیث میں درجہ سوم کے متقی ہیں یعنی جب آدمی لایعنی چیزوں کو چھوڑے گا تو وہ حقیقی متقی بن جائے گا اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ”اتقوا اللہ حق تقاتہ“۔ (اعراف: ۹۶)

حدیث آخر:- حضرت حظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم (ہر وقت) ویسے ہی رہو جیسے میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے اپنے پروں سے تم پر سایہ کرنے لگیں گے۔ (حسن غریب)

حظلہ اُسیدی بالصغیر کو حظلہ کا تب بھی کہتے ہیں یہ غسل الملائکہ کے علاوہ ہیں کوفہ میں حضرت علیؑ کے بعد وفات پائی ہے۔

یہ روایت مختصر ہے مسلم شریف میں پوری روایت اس طرح آئی ہے اور آگے ترمذی میں بھی آرہی ہے کہ حضرت حظلہؓ کی ملاقات ابو بکر صدیقؓ سے ہوئی ان کے دریافت کرنے پر انہوں نے جواب دیا کہ حظلہ تو منافق ہو گیا ہے ابو بکرؓ نے فرمایا سبحان اللہ! یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دوزخ و جنت کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مناظر ہمارے سامنے ہوں پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکل آتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں، پس ابو بکرؓ نے فرمایا بخدا یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے پس میں اور ابو بکر دونوں چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول! حظلہ منافق ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں.... الخ پوری صورت حال بتادی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا! اگر تم اسی حالت پر ہمیشہ ہوتے جو میرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے اور ہمیشہ ذکر کر رہے ہوتے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرتے لیکن حظلہ کوئی گھڑی کیسی ہوتی ہے اور کوئی کیسی۔ (ج: ۲، ص: ۳۵۵ باب فضل دوام الذکر والفکر الخ من کتاب التوبۃ)

حدیث آخر:- ”إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ أَلَخ“ ہر چیز کی ایک تیزی و نشاط ہوتی ہے اور ہر تیزی (کے پیچھے اس) کی کمزوری ہوتی ہے پس اگر وہ نشاط والا میانہ راہ چلے اور حق کے قریب رہے تو اس کی کامیابی کی امید رکھو لیکن اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جانے لگے تو اسے (صالحین کے) شمار میں نہ لاؤ۔ (حدیث صحیح غریب)

قولہ: ”شِرَّة“ بکسر الشین وتشدید الراء، تیزی، پھرتی، نشاط، بختی اور حرص کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”فَتْرَةٌ“ بفتح الفاء وسکون التاء مضعف، کمزوری اور سُستی کو کہتے ہیں بعض نے شِرَّة کو راء کے بجائے دال کے ساتھ یعنی حِدَّةً نقل کیا ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

قولہ: ”سَدَدٌ“ بتشدید الدال الاول سداً وراست روی، میانہ روی اور قول و فعل کی درستگی کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”فَارِجُوهُ“ ای فلاحہ۔

قولہ: ”فَلَامَعَدُوهُ“ ای بِمُفْلَح، پس مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو عبادت اور نیکی کے کام کرنے کے اسباب اور جوش مل جائے تو اگر اس نے راہ راست پر چلنے کی کوشش کی اور چونکہ بالکل سیدھا چلنا تو مشکل ہے لہذا اگر وہ قریب الی الحق رہا تو اس کی کامیابی کی امید رکھو کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا مگر اگر وہ مشارالہ بالبنان بن جائے یعنی لوگوں میں عزت و شہرت پائے تو پھر اس کو صلحاء و کامیاب لوگوں میں سے شمار نہ کرو کیونکہ وہ اب ریاکاری کا شکار ہو ہی گیا ہے جہاں تک اس کی قوت و شہرت کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے

گی یا کم ہو جائے گی کیونکہ ہر ترقی کے بعد تنزلی کا نمبر آتا ہے۔ ہاں جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہو تو وہ مستثنیٰ ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے غرض عبادت میں بھی افراط و تفریط کے مابین چلنا محفوظ ترین راستہ ہے کہ اس میں دوام بھی نصیب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ طریقہ حب جاہ سے بھی دور ہے اور شہرت سے بھی کنارہ پر ہے جبکہ نیکی کے کسی عمل میں تیزی لانے کا انجام جلدی شہرت ملنا اور پھر حب مال و حب جاہ کے جال میں پھنسا ہے، لہذا دیگر عبادت گزاروں کی طرح کسی مصنف کو بھی اپنی تصنیفات کی تعداد محض شہرت کی غرض سے نہیں بڑھانی چاہئے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ واللہ اعلم

حدیث آخر:- ”بحسب امرئ من الشرائع یشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا ان عصمه اللہ“ کسی شخص کی بربادی کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کئے جائیں خواہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے حوالے سے سوائے اس کے جس کو اللہ (بربادی و تباہی سے) بچائے۔

یہ حدیث معلق ہے امام بیہقیؒ نے شعب الایمان میں بسند ضعیف اس کی تخریج کی ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ شہرت چاہے دینی ہو یا دنیوی جیسے سیاست وغیرہ وہ عموماً آدمی کو وادی ہلاکت کی طرف بہا دیتی ہے کہ ایسے میں آدمی تکبر و دیگر رذائل اخلاق کا شکار ہو جاتا ہے تاہم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمادیں تو شہرت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ والوں کی نظر میں اپنی مدح اور تجود دونوں برابر رہتی ہیں۔ ”بحسب“ میں باء زائد ہے ای یکفید۔

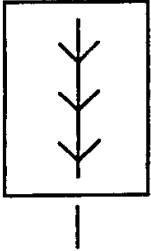
حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے (سمجھانے کے) لئے ایک چوکور لکیر کھینچی اور اس مربع خط (شکل) کے اندر ایک اور لکیر کھینچی اور ایک خط اس مربع کے باہر کھینچا اور اس خط کے ارد گرد (یعنی دونوں طرف) بھی لکیریں کھینچیں جو درمیان میں تھا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ (مجموعہ) ابن آدم ہے اور یہ (چوکور) اس کی اجل ہے (یعنی موت ہے) جو اسے گھیرے ہوئے ہے اور یہ خط جو درمیان میں ہے انسان ہے اور یہ (ارد گرد کے) خطوط اس کے عوارض ہیں (یعنی آفات اور بلیات) اگر وہ ایک سے بچ جائے تو دوسرا اس کو نوچ دے گا جبکہ (چوکور سے) باہر جانے والا خط اس کی اُمید ہے۔ (حدیث صحیح بخاری ایضاً)

قولہ: ”مربع“ جو میٹری کی اصطلاح میں وہ چوکور خط یا شکل جس کے چاروں اضلاع یعنی کونے اور چاروں گوشے برابر ہوں یہاں یہی مراد ہے۔

قولہ: ”ہذا ابن ادم“ یعنی یہ شکل اور خصوصاً درمیان والا خط انسان کی مثال ہے۔

قولہ: ”عروضہ“ یعنی انسان کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور موت سے قبل اسے ان آلام و مصائب نے گھیر رکھا ہے ایک سے بچے تو دوسرا سے آگھیرتی ہے، اسی گھیراؤ کو نکش یعنی زہریلی چیز کے ڈسنے سے تعبیر کیا کیونکہ یہ تمام مصائب تکلیف دہ ہیں، ہاں البتہ نہش مطلق دانتوں سے نوچنے کو بھی کہتے ہیں مطلب دونوں کا ایک ہے۔

حدیث پاک کا مطلب بالکل واضح ہے کہ انسان کئی خطرات سے گھرا ہوا ہے اس کے ہر جانب مسائل ہی مسائل اور مصائب ہی مصائب ہیں اگر وہ ان میں سے کسی ایک سے نجات حاصل کر لے تو دوسرے کا نمبر آتا ہے اسی کشمکش میں زندگی گذرتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت کا نمبر آتا ہے جس نے اس کو چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے مگر نادان انسان کی امیدیں موت کے دائرہ سے باہر ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور سارے یا اکثر منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں۔

سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں

مثال کی تقریب الی الفہم کی غرض سے شکل پیش ہے:

(طول امل سے متعلق بحث راقم کی کتاب ”نقش قدم“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔)

حدیث آخر:- ”یہرم ابن ادم وتشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی

العمر“۔ (حدیث صحیح اخرجه الشيخان وغيرهما)

آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے جبکہ اس کی دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں ایک مال کی حرص دوسرے عمر (زندگی)

کی حرص۔

قولہ: ”یہرم“ بفتح الراء، ہرم کمزوری اور بڑھاپے کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”تشب“ بتشید الباء شباب سے ہے بمعنی جوان ہونے کے۔

قولہ: ”منہ“ ای من اخلاقہ و ملکاتہ یعنی اس کے اخلاق و خصال میں دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی

کے بوڑھے ہو جانے کے باوجود طاقت ور رہتی ہے چنانچہ بوڑھا آدمی مال کے شوق اور عمر کی محبت و لگن میں کسی

طرح جوان آدمی سے پیچھے نہیں ہوتا اگرچہ اس کے جسم پر زوال کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں غرض ایسا نہیں

ہونا چاہئے بلکہ حقیقت حال کو تسلیم کرنا اور اس پر نظر کرنا چاہئے تاکہ موت کی گھنٹی سن کر کچھ تیاری کی جائے۔

حدیث آخر: مُثَلَّ ابْنِ اَدَمَ وَالْیَ جَنْبِهِ تَسْعَةُ وَتِسْعُونَ مِیْنَةً اِنْ اَخْطَا تِلْكَ الْمَنَایَا وَقَعَ فِی

الْهَرَمِ“۔ (حسن صحیح)

آدم زاد کو بنایا (یعنی پیدا کیا) جاتا ہے دریاں حالیکہ اس کے پہلو میں (یعنی ارد گرد) ننانوے اموات (مہلکات) ہیں اگر یہ سب چوک جائیں تو بالآخر وہ بڑھاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے (یہاں تک کہ مر جاتا ہے)۔
یہ حدیث ابواب القدر میں گزری ہے دیکھئے (تشریحات ترمذی ج: ششم ص: ۴۹۷، ۴۹۸ باب بلا ترجمہ) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان موت سے نہیں بچ سکتا اگرچہ وہ ہر بیماری کا علاج کروا تا رہے لیکن بالآخر بڑھاپا ایک ایسا مرض ہے جس کی گرفت سے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکے گا وہاں اس پر یہ اضافہ ہے ”حتیٰ یموت“۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے جب دو تہائی رات گزر جاتی اور فرماتے اے لوگوں! اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو! آگئی لرز آنے والی چیز (نخہ اولیٰ) اس کے درپے ہے دوسری (نخہ ثانیہ) موت اپنے اندر (چھپے ہوئے برزخ و قیامت) کے احوال لئے ہوئے آگئی، موت اپنے احوال کے ساتھ آگئی حضرت ابیؓ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں تو میں (بجائے دعاء کے) کتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو! میں نے کہا چوتھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو! تاہم جتنا زیادہ پڑھو گے تو اتنا زیادہ بہتر ہوگا (تیرے لئے) میں نے کہا پھر آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی اگر زیادہ کرو گے تو وہ زیادہ مفید ہوگا! میں نے عرض کیا تو دو تہائی پڑھ لیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہو اگر تم نے زیادہ کر لیا تو وہ افضل ہوگا! میں نے کہا بس میں اپنی دعاء کے بجائے تمام اوقات میں آپ پر درود پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرے سب کام پورے کر دیئے جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (حسن)

قولہ: ”الراجفۃ“ رجف سے بمعنی لرز نے اور کاہنے کے چونکہ پہلی بار صور پھونکنے سے ساری دنیا لرز اٹھے گی اس لئے اسے راجفہ کہا اور اس کے بعد ایک نخہ دوسرا بھی ہوگا کہ جو لوگ پہلے نخہ سے مر گئے تھے وہ اور باقی سب لوگ دوسرے سے زندہ ہو جائیں گے اس لئے اسے رادفہ کہا جیسے ردیف وہ شخص جو سواری کی پچھلی نشست پر بیٹھا ہو کہلاتا ہے۔

قولہ: ”جاء الموت بما فیہ“ بامعنی مع کے ہے یعنی مع مافیہ یعنی جان نکلنے کی تکلیف قبر کے کٹھن حالات اور مابعد کے احوال۔

چونکہ یہ ارشاد آپ علیہ الصلوٰۃ السلام نے رات کے آخری پہر میں فرمایا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ آپ کے مخاطبین سوئے ہوئے لوگ ہیں خواہ وہ کسی بھی زمانہ کے ہوں یعنی خواب ضرورت کے بعد مزید سونا خواب غفلت کے زمرے میں آتا ہے اور کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ہولناک واقعات کے آنے کا یقین کرنے کے باوجود سوتا رہے اور تیاری سے اور اللہ کی یاد سے غافل رہے۔

حضرت ابی بن کعبؓ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور اپنے لئے دعاء مانگتا ہوں اور آپ پر درود پڑھتا ہوں تو دعاء کے مقابلے میں یا نماز کے مقابلے میں درود پڑھنے کا حصہ کتنا مقرر کر لوں؟ مثلاً دو گھنٹوں کے معمولات میں چوتھائی یعنی آدھا گھنٹہ؟ اور جواب کا مطلب واضح ہے۔

قولہ: ”اِذَا تُكْفِيْ هَمْكَ“ تکلفی فعل مجہول کا صیغہ ہے دو مفعولین چاہتا ہے اول مرفوع نائب فاعل اور دوم منصوب، یہاں مفعول اول ”انت“ ہے اور ہمک مصدر مبنی للمفعول مفعول ثانی منصوب ہے ہم قصد و ارادے کو کہتے ہیں مگر مبنی للمفعول کی صورت میں بمعنی مضموم یعنی کام ہو گیا کیونکہ کام کا ارادہ کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تم پورا وقت درود پڑھنے میں لگاؤ گے تو تیرے دنیا و آخرت کے سارے کام من جانب اللہ پورے کر دیئے جائیں گے۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”استحيوا من اللہ حق الحیاء الخ“ اللہ سے ایسا ہی شرماء جیسا اس سے شرمانے کا حق ہے! ہم نے کہا اے اللہ کے نبی الحمد للہ ہم تو حیا کرتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کا اتنا ساقی نہیں (یعنی یہ حقیقی حیا نہیں) بلکہ بھرپور حیا اللہ سے یہ ہے تم سر اور جو کچھ اس میں ہے کی حفاظت کر لے (یعنی نگہداشت کی جائے) اور پیٹ کی اور جس کو پیٹ شامل ہے کی حفاظت کر لے، اور تم موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد رکھے اور جو شخص آخرت (کا ثواب) چاہتا ہے وہ دنیا کی زیبائش چھوڑ دیتا ہے، پس جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے (حقیقی) حیا کی یعنی اللہ سے شرمانے کا حق ادا کیا۔ (غریب)

قولہ: ”وَعَسَى“ وہی حفاظت کرنے اور جمع کرنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سر کے اندر کے تمام حواس جیسے آنکھیں، کان اور دماغ وغیرہ حتیٰ کہ افکار و تصورات کو بھی گناہ سے بچائے رکھے۔

قوله: ”حَوَى“ حوى الشئ کے معنی قبضہ کرنے اور مشتمل ہونے کے آتے ہیں یعنی جو چیز پیٹ سے متعلق ہے جیسے شرمگاہ اور خواہشات ان کو قابو میں رکھنا۔

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ عبد اللہ بن مسعود اور باقی صحابہ کرامؓ نے جو فرمایا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں تو اس سے مراد حیا کا عام مفہوم ہے کہ ہم تو گناہ سے اپنے اعضاء بچاتے ہیں جبکہ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میری مراد حیا کا اعلیٰ درجہ اور حقیقی حیا ہے کہ آدمی سر تا پا اپنے ظاہر و باطن سب کو اللہ کے حکم کا تابع اور فرمان بردار بنائے اور کسی لمحہ سرتابی و حکم عدولی نہ کرے تو وہ شخص دراصل حقیقی حیا دار ہے۔ ایسے شخص کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کے بجائے فکر آخرت میں مستغرق اور بحر محبت باری تعالیٰ میں غرق ہوگا، وہ نہ تو لوگوں سے داد و وصول کرنے کا سوچتا ہے اور نہ ہی ان کے عتاب سے کوفتہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص اللہ والا ہوتا ہے۔

حدیث آخر: ”الکَیْس من دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ“۔ (حسن)

عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کرتا رہے اور موت کے مابعد (والی زندگی) کے لئے عمل کرے اور ناقص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع بنا دے اور اللہ سے توقعات رکھے۔

قوله: ”الکَیْس“ صاحب بصیرت۔

قوله: ”دَانَ“ دانیدن کے کئی معانی آتے ہیں یہاں مناسب ترجمہ و مطلب وہی ہے جو امام ترمذیؒ نے بیان کیا ہے جسے اوپر ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یعنی نفس قابو میں رکھنے کے لئے ہر وقت اس کا حساب رکھنا اور اس کی نگہداشت اور نگرانی کرنا۔

قوله: ”وَالْعَاجِزُ“ عجز کے معنی قاصر ہونا خواہ کسی بھی اعتبار سے ہو چونکہ یہ لفظ کیس کے مقابلہ میں آیا ہے اس لئے مراد بے بصیرت اور بے وقوف بھی لے سکتے ہیں اور ”عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ“ کے مقابل آنے سے بمعنی کم عمل والا بھی مراد ہو سکتا ہے اس لئے اس کا ترجمہ ناقص سے کیا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے۔

قوله: ”أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا“ اتباع سے ہے بمعنی درپے کرنے اور تابع بنانے کے۔

قوله: ”وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ“ یعنی وہ شخص اتنا بے وقوف ہے کہ ایک طرف ہوس کا غلام بن گیا ہے اور

دوسری طرف آخرت اور اس کے اعلیٰ درجات سے آس لگائے بیٹھا ہے، حالانکہ اگر یہ ہوشیار ہوتا تو اپنی حالت کے پیش نظر کہ وہ اپنے نفس سے ہار گیا ہے اور گناہوں میں دھت ہے استغفار کرتا لیکن استغفار تو کرتا نہیں اور تمنائے کرتا ہے۔

خلاصہ مطلب: یہ ہے کہ ہوشیار شخص وہ ہے جو حساب اکبر سے پہلے ہی اپنا حساب صاف کر لے اور پوری طرح تیاری کر کے چوکس رہے جبکہ بے وقوف اپنے نفس کے آگے بے بس رہتا ہے نفس کی غلامی چھوڑتا نہیں اور سر پر تاج عزت و جنت سجانے کا یقین رکھتا ہے۔

حدیث آخر: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلیٰ (جائے نماز) میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جو گویا ہنس رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگاہ رہو! اگر تم لذتوں کو یکا یک ختم کر دینے والی چیز (موت) کو کثرت سے یاد رکھتے تو وہ تمہیں اس (ہنسنے) سے جو میں دیکھ رہا ہوں غافل کر دیتی پس ہا زم للذات کو بہت یاد کیا کرو یعنی موت کو، کیونکہ قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ (قبر) آواز دیتی ہے (یعنی بزبان حال) چنانچہ وہ کہتی ہے میں ناما نوسی (وحشت) کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا (بنا ہوا) گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر (جگہ) ہوں، چنانچہ جب کوئی مؤمن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے ”مرحبا واهلا“ بلاشبہ میری پشت پر چلنے والوں میں تم میرا بہت پیارا تھا پس اب جبکہ میں آج تیرے کام کی متولی ہوئی اور تو میری طرف آ گیا تو بہت جلد دیکھے گا میرا حسن سلوک تجھ سے، پس وہ تاحدنگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب فاجر یا فرمایا کہ کافر آدمی کو دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: تجھے کوئی خوش آمدید نہیں! آگاہ ہوا! تم مجھے میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے بُرا لگتا تھا تو جب آج تجھ کو میری تحویل میں سونپا گیا ہے اور تو میرے پاس آ گیا تو بہت جلد تم دیکھو گے میرا سلوک تجھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس قبر اس پر (دونوں طرف سے) جُوجاتی ہے یہاں تک کہ دونوں جانب سے اس پر مل جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں آر پار ہو جاتی ہیں راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بعض کو (یعنی ایک ہاتھ کو) بعض (یعنی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں) میں داخل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ستر اڑدہا مقرر کر دیئے جاتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک کبھی نہ اُگائے گی کوئی چیز (گھاس وغیرہ) پھر وہ اڑدھے اس کو دانتوں سے کاٹتے ہیں اور نوچتے ہیں یہاں تک کہ لے جایا جائے

گا اسے حساب کی طرف راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (حدیث غریب)

قولہ: ”مصلّٰہ“ ملا علی قاریؒ مرقات میں فرماتے ہیں کہ بظاہر مراد جنازہ گاہ ہے کہ آپ علیہ السلام جنازہ دیکھتے وقت فکر مند و کم گونظر آتے۔

قولہ: ”یکششرون“ بمعنی مضحکون کے ہے تاہم کشر یا شین وہ ہنسی کہلاتی ہے جس میں دانت نظر آتے ہوں۔ پھر راوی کا یہ کہنا کہ ”کسانہم“ اس کی طرف مشیر ہے کہ وہ لوگ کاشترین نہ تھے مگر چونکہ وہ ہشاش بشاش تھے اس لئے گویا کہ وہ ہنس رہے تھے۔

قولہ: ”هاذم اللذات“ مراد موت ہے حذم تیزی سے کاٹنے اور جلدی کھا کر ختم کر دینے کو کہتے ہیں جبکہ حدم دال مہملہ کے ساتھ سہار کرنے اور ڈھانے کو کہتے ہیں۔ موت سے ساری لذتیں یکبارگی ختم ہو جاتی ہیں۔

قولہ: ”انابیت الغربة“ یعنی اپنے لئے ساتھی کا انتظام کر لو جو کہ نیک عمل ہے۔

قولہ: ”الفاجرو الکافر“ لفظ اور راوی کے شک کے لئے ہے اگر فاجر سے مراد کامل فاجر لیا جائے تو بمعنی کافر بن جائے گا تاہم عصاة المؤمنین کے لئے بھی عذاب قبر ثابت ہے جیسا کہ شرح عقائد اور اس کے متن میں تصریح ہے اور ابواب الجنائز میں بھی گزرا ہے۔

قولہ: ”وتختلف اضلاعہ“ ضلع پسلی کو کہتے ہیں اور تختلف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانبین کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور گڈنڈ ہو جاتی ہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔

قولہ: ”یقْبِضُ“ مسلط کر دیئے جاتے ہیں قبض اصل میں انڈے کے چھلکے کو کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”تَنِينًا“ بکسر التاء وتشدید النون المکسورة بمعنی اڑدھا کے۔ قولہ ”فینہشہ“ دانتوں سے نوچنے کو اور خدش زخمی کرنے کو کہتے ہیں یعنی وہ اسے کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں۔ تفصیل جنائز میں گزری ہے۔

قولہ: ”فی حدیث عمر رضی اللہ عنہ فاذا هو متکئ علی رمل حصیر فوايٹ اثرۃ نخی“

جنبہ ”وفی الحدیث قصة طویلة“۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئی چٹائی پر تکیہ لگائے تھے چنانچہ میں نے بناوٹ کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر دیکھا۔

حیصر چٹائی کو کہتے ہیں جبکہ رطل بفتح الراء وسکون الهم چٹائی کی پتیوں کی بناوٹ اور بُنائی کو کہتے ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر اور چٹائی کے درمیان کسی بستر، فرش یا کپڑے کا واسطہ نہ تھا بلکہ آپ علیہ السلام زمین پر بچھائی ہوئی چٹائی یا چارپائی پر بغیر کسی نرم کپڑے کے لیٹے ہوئے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات صاف نظر آرہے تھے خاص کر جب بغیر قمیص کے آدمی لیٹ جائے تو نشانات واضح بنتے ہیں، اس سے آپ علیہ السلام کا زہد ثابت کرنا مراد ہے۔ کہ سید الکونین ہوتے ہوئے بھی سہولت و آسائش سے بچے رہے، یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ صحیحین میں بھی آئی ہے اور خود امام ترمذی نے ابواب التفسیر میں سورہ تحریم میں ابن عباسؓ سے نقل فرمائی ہے جو ”إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا“ (الآیۃ) کا مصداق پوچھنے کے لئے موقعہ کی تلاش میں تھے پس ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے وضوء کے دوران پانی ڈالتے وقت پوچھنے کا موقع مل گیا جس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے پورا قصہ بیان فرمایا کمسائی ان شاء اللہ۔

حدیث عمرو بن عوفؓ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوعبیدہ بن جراحؓ کو بھیجا، تو وہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے تو انصار نے ابوعبیدہؓ کی آمد کے بارے میں سنا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آکر شریک ہوئے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو (لوگوں کی طرف) متوجہ ہوئے اور (دوسری طرف) ان لوگوں نے خود کو پیش کرنے کا تاثر دیا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور پھر فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ابوعبیدہ کچھ مال لائے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری سنو اور توقع رکھو (یعنی کہ وہ آئے ہیں اور تمہیں امید رکھنی چاہئے) اس کی جو تمہیں خوش کرے گا (یعنی مال) بخدا! میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ میں تم پر اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے لئے دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے اگلوں کے لئے پھیلا دی گئی تھی، پھر تم بھی اس میں دلچسپی لینے لگو گے جیسے وہ لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے تھے پھر دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کیا۔ (حدیث صحیح اخرجہ الشیخان)

قولہ: ”فوا فوا“ بمعنی اتوا۔

قولہ: ”فتعرضوا“ تعریض کسی کلام یا کام کی آڑ میں مقصد کو اجاگر کرنے کو کہتے ہیں جیسے کوئی غریب آدمی امیر کی ملاقات کرے اور کہے کہ میں سلام کرنے کے لئے آیا ہوں، اور مقصد پیسے وصول کرنا ہو۔

قوله: ”املوا“ امل یا تامل سے ہے توقع اور امید کو کہتے ہیں۔ قوله: ”فتنافسوها“ اس میں ایک تاء محذوف ہے تافس کسی چیز کی طرف میلان کو کہتے ہیں۔

حدیث کا مقصد واضح ہے کہ غربت پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے اس میں بگڑ جانے کا خطرہ کم رہتا ہے جبکہ مالداری پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اور عموماً مالداری سے آدمی بگڑ جاتا ہے الا یہ کہ کوئی بہت ہی مضبوط ایمان کا حامل اور صفت زہد میں کامل ہو چنانچہ عارضۃ الاحوذی میں ہے:

”قال الصحابة في الحديث الصحيح: أبتلينا بالضراء فصبرنا وأبتلينا بالسراء فلم نصبر، وقد قال العلماء يصبر على البلاء كل مؤمن ولا يصبر على العافية إلا الصديق“ صبر کی تفصیل پیچھے گزری ہے۔

(تشریحات ترمذی: ج: ۶: ص: ۳۰۸ ”باب ما جاء في الصبر“)

حوالہ بالا میں پہلا مقولہ ترمذی میں اگلی حدیث سے پیوستہ حدیث میں بھی ہے۔

حدیث آخر:۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (یعنی مال) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاء کیا مجھ کو، میں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، میں نے پھر طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم! یہ مال ہر اہر ہے (یعنی خوشنما ہے) بیٹھا بیٹھا ہے پس جس نے سخاوت نفس سے لیا (یعنی بغیر سوال و اصرار دلا لے کے) تو اس کے لئے اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو شخص اسے قلبی لالچ و طمع سے حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے اس میں برکت نہیں دی جاتی اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے مگر اس کا پیٹ نہ بھرے اور اوپر والا ہاتھ (دینے والا) نچلے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہے، پس حکیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! قسم ہے اس کی جس نے آپ کو سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کے بعد کسی کا مال کچھ نہ گھٹاؤں گا (یعنی کسی سے کچھ بھی نہیں لوں گا) یہاں تک کہ دنیا سے جد اہو جاؤں (یعنی مر جاؤں) چنانچہ پھر ابو بکرؓ حکیم کو عطایا لینے کے لئے بلاتے مگر وہ لینے سے انکار فرماتے، پھر عمرؓ ان کو بلاتے تاکہ ان کو (ان کا حق) دے دیں مگر وہ کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار فرماتے، پس عمرؓ نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ! میں تمہیں حکیم پر گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کا حق ان کو پیش کرتا ہوں اس فی (غنیمت) میں سے مگر وہ لینے سے انکار کرتے ہیں چنانچہ حضرت حکیمؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کی کوئی چیز نہ گھٹائی (یعنی کچھ بھی قبول نہ کیا) یہاں تک کہ

وفات پائی۔ (حدیث صحیح)

قولہ: ”بأشرف النفس“ یعنی لالچ کے ساتھ لینا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد دینے والے کی ناخوشی ہو۔
قولہ: ”لا أرأ“ ای لا انقص بالطلب۔

قولہ: ”بعدک“ یعنی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کیونکہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے لینے میں برکت تھی اور قبول نہ کرنے میں سوء ادب کا اندیشہ تھا اس لئے بعد ہذا نہیں کہا بلکہ ”بعدک“ فرمایا حضرت حکیم مؤلفۃ القلوب میں سے تھے مگر جو بات کہی اس پر سختی سے عمل کیا کماتری۔

حدیث آخر:- حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی حالت (فقر وفاقہ) میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آسودگی میں آزمائے گئے تو ہم صبر نہ کر سکے۔ (حسن)

قولہ: ”ضراء اور سراء“ دونوں متضاد معنوں کے الفاظ ہیں دونوں مؤنث کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ سراء کے معنی خوش حالی اور مسرت و شادمانی کے آتے ہیں جبکہ ضراء تکلیف کی حالت کو کہتے ہیں جیسے غربت و مسکنت یا بیماری یہاں مراد فقر وفاقہ ہے۔ یہاں صبر کے تینوں معانی کو ملحوظ رکھا جائے یعنی صبر عن المصیبت، صبر علی المصیبت اور صبر علی الطاعت، حدیث کا مطلب آسان بھی ہے اور پہلے بھی دو دفعہ گزرا ہے۔ فلیحفظ

حدیث آخر:- جس کا مقصود آخرت ہو تو اللہ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے اور اس کے کاموں کو یکجا کر دیتا ہے (یعنی آسان بنا دیتا ہے) اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کا مقصود دنیا ہو تو اللہ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے کاموں کا شیرازہ بکھیر دیتا ہے اور دنیا نہیں آتی اس کے پاس مگر صرف وہ (آتی ہے) جتنی مقدر ہو۔

قولہ: ”همة“ کانت کی خبر ہے علیٰ حد اے منصوب پڑھا جائے گانیت اور قصد کے معنی میں آتا ہے۔
قولہ: ”شمله“ اس کے کئی معانی آتے ہیں یہاں بمعنی شیرازہ یعنی انتظام کے ہے، پس مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ جو شخص آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے بایں طور کہ تھوڑی سی سعی اور محنت اس کی ضروریات کے لئے کافی بنا دیتا ہے جبکہ دنیا کو مقصد بنانے والے کے انتظامات کو خراب کر دیتا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بکرؓ کے پاس نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا ساری زندگی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے اور خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ

اس حدیث پر امام ترمذیؒ نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے تاہم اس کی سند میں یزید رقاشی کو حافظ ابن حجرؒ نے تہذیب التہذیب میں ضعیف قرار دیا ہے جبکہ امام منذریؒ نے الترغیب والترہیب میں ”لابأس بہ“ کہا ہے۔
(کذا فی تحفۃ الاحوذی)

باب کی آخری حدیث:- (یہ حدیث قدسی ہے) اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم! تم میری عبادت میں مصروف رہو تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی کو دور رکھوں گا اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا (یعنی میری عبادت کے لئے خود کو فارغ نہیں کرے گا) تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو (محنت و مزدوری کی) مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ (محتاجی) کو دور نہیں کروں گا۔ (حسن غریب و قال الحاکم صحیح الاسناد)
چونکہ سب لوگ محتاج پیدا ہوتے ہیں اس لئے فقر و فاقہ اور محتاجی دور نہ کرنے سے آدمی خود بخود محتاج رہ جائے گا پھر وہ کمانے کی کوشش کرتا رہے گا مگر اس کا دل بے نیاز نہیں بنے گا بلکہ ہمیشہ محتاج رہے گا کیونکہ اصل غنا تو دل کا ہوتا ہے۔ جبکہ عبادت گزار کو اللہ قلیل پر صبر عطاء کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں سے اس کو بے نیاز بناتا ہے۔ قولہ: ”اَسَدُ“ سدا و بکسر السین سے بمعنی روکنے کے ہے۔

باب

”عن عائشة قالت کان لنا قِرام ستر فیه تماثیل علی بابی فراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: اِنَّ رَیْبَہ فَاِنَّہ یَذْکُرُنِی الدنْیاءُ، قالت: و کانت لنا سَمَلُ قَطِیفَہ عَلَیْہَا حَرِیر کُنا نَلْبَسُہا“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک باریک پردہ تھا جس پر تصویریں تھیں وہ پردہ میرے دروازے پر تھا پس اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اسے اُتار دو اس لئے کہ یہ مجھے دنیا کو یاد دلاتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پُرانی جھالدار چادر تھی اس میں ریشم سے نشان (نقوش) بنے ہوئے تھے، ہم اسے اوڑھتے تھے۔

قولہ: ”قِرام“ بروزن کتاب باریک پردے کو کہتے ہیں بعض نے اس کا اطلاق اون کے رنگ برنگ خوب ٹھونک کر بنے ہوئے کپڑے پر بھی کیا ہے، اس کی اضافت ستر کی طرف ثوب قیص کی طرح ہے۔
قولہ: ”سَمَلُ قَطِیفَہ“ سمل پرانا کپڑا اور قَطِیفَہ وہ چادر یا کبیل جس کی روئیں اور جھالرنکالے گئے ہوں۔

حضور علیہ السلام نے جس پردہ پر انکار فرمایا اگر اس میں تماثل سے مراد نقوش ہوں یعنی غیر جاندار کی اشکال ہوں تو تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک گونہ زینت و زیبائش ہے جس کو دیکھ کر دل میں خوشی اور دنیا کی طرف میلان سامحوس ہوتا ہے، لیکن اگر تماثل سے مراد جاندار کی تصاویر ہوں تو پھر نفی اور نہی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ تصاویر خواہ وہ کسی بھی جاندار کی ہوں ناجائز ہیں۔ اس لئے ان کی گھر میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، آج کل کی الیکٹرونک تصاویر بھی تصویر محرم میں داخل ہیں راقم کی اس پر مستقل کتاب بنام ”شعاعی تصاویر کی حقیقت اور شرعی حیثیت“ ہے اگرچہ خواہش کے لئے کثرت و فتویٰ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ریشم کے استعمال کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ ابواب اللباس کے شروع میں گذرا ہے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی ص: ۵۳۱ ج: ۵)

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تکیہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے (یا ٹیک لگاتے) تھے چمڑے کا تھا، بھرتی اس کی کھجور کی چھال تھی۔ (حدیث صحیح حسن)
 قولہ: ”وسادة“ سر کے نیچے رکھنے کی چیز جیسے تکیہ کو بھی کہتے ہیں اور غالباً یعنی فرش کو بھی کہا جاتا ہے یہاں معنی دوم لینا زیادہ ظاہر ہے بقرینہ بضط جمع کے۔

قولہ: ”حشو“ اندر کی چیز یعنی جس سے کسی چیز کی بھرائی کی جائے جیسے تکیہ اور لحاف میں روئی۔
 قولہ: ”لیف“ کھجور کی چھال۔

سبحان اللہ زہد کا اس سے بڑا نمونہ کیا ہو سکتا ہے جو ساری زندگی ایسی گذر جائے کہ نرم گدے و بستر پر ایک رات بھی نہ سوئے اگر آپ چاہتے تو دنیا کیا بلکہ جنت کے ثمنوں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو سکتے تھے مگر وہ دنیا والوں کی طرح نہ تھے کہ دوسروں کو صبر کی تلقین کریں اور خود نرم قالین کا استعمال کریں، آپ علیہ السلام نے مسلسل زہد کا بے نظیر عملی نمونہ پیش کیا جو دنیا کے سامنے کھلی کتاب ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس سے کتنا بچ گیا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا اس سے سوائے ایک شانہ کے کچھ نہیں بچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ساری باقی رہی سوائے اس کے شانہ کے۔ (حدیث صحیح)

چونکہ انہوں نے ایک بازو، و شانہ گھر کے لئے پکانے کی غرض سے چھوڑ کر باقی پورا گوشت صدقہ کیا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کا کیا ہوا سارا باقی ہے کہ اس پر ثواب مل گیا اور ثواب باقی ہوتا

ہے جبکہ خود کھا کر استعمال والا حصہ کھا کر ختم ہو جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ: "مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ" (نمل پارہ: ۱۳: آیت: ۹۶)

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم ال محمد ایسے تھے کہ ہم پورا پورا مہینہ گزارتے اور آگ نہ جلاتے (یعنی کچھ نہ پکاتے) پس ہماری خوراک صرف پانی اور کھجور تھی۔ (صحیح)
قولہ: "إِن كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ" اِنْ مُخَفَّفٌ مِنْ الْمَثَلِ ہے یعنی اِنَّا كُنَّا الْخ۔

اس میں شک نہیں کہ کھجور کا مسلسل استعمال انتہائی مشکل ہے بنی اسرائیل نے تو من و سلویٰ پر بھی صبر نہ کیا تھا مگر آقائے دو جہاں کے گھر والوں نے اگر اس کا اظہار فرمایا ہے تو فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کی حالت بتانے کی غرض سے اور آسودگی سے خوف کے پیش نظر تھا جو اسوۂ حسنہ کی تعلیم ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمارے پاس کچھ جو (برہ گئے) تھے پس ہم اس سے کھاتے رہے جتنا اللہ کو منظور تھا، پھر میں نے جاریہ سے کہا کہ اسے ماپ لو چنانچہ اس نے ماپا اسے پھر زیادہ دیر نہ لگائی اس (جو) نے کہ ختم ہوا فرماتی ہیں کہ اگر ہم اس (ناپے) کو چھوڑتے تو اس سے کھاتے اس سے زیادہ مدت تک۔ (حدیث صحیح)

قولہ: "شطر" اس کے معنی امام ترمذیؒ نے بیان کئے ہیں یعنی ھینا من شعیر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کیل اور وزن سے برکت گھٹ جاتی ہے جبکہ ایک اور روایت میں کیل کا حکم آیا ہے "كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يَسَارَك لَكُمْ فِيهِ" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت کیل کرنے میں ہے، یہ بظاہر متعارض ہے۔ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ کیل کا حکم خریدنے کے وقت سے متعلق ہے جبکہ ترک کیل گھر میں لانے کے بعد خرچ کے وقت سے متعلق ہے، یہ جواب تحفۃ الاحوذی میں ہے، حضرت گنگوہیؒ نے الکوکب میں تطہیق یوں دی ہے کہ پکانے کے لئے جتنا لیا جائے وہ ناپ یا وزن وغیرہ حساب سے لیا جائے اور جو باقی رہے یعنی شاک کے طور پر اسے ناپ یا وزن نہ کیا جائے۔

اسی طرح یہ روایت بظاہر دوسری روایت سے بھی متعارض ہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات کے وقت کچھ نہ چھوڑا تھا "ماترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ دیناراً ولادھمماً ولا شیئاً" اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ذاتی ملک میں کچھ نہ چھوڑا تھا جبکہ حدیث باب میں اس شے (جو) کا ذکر ہے جو آپ علیہ السلام نے حین حیات عائشہ صدیقہؓ کی ملک میں دے رکھی تھی یعنی بطور نان نفقہ کے۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ڈرایا گیا ہوں اللہ کی راہ میں ایسا کہ کوئی بھی اتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا ہے، اور میں ایذا دیا گیا ہوں ایسی کہ ایذا نہیں دیا گیا ہے کوئی۔ اور بے شک مجھ پر تیس شب و روز گزرے (یعنی لگاتار) دریاں حالیکہ میرے اور بلال کے لئے کوئی کھانا نہ تھا جسے کوئی کلیجے والا (جاندار) کھائے سوائے اس معمولی شے کے جسے بلال کے بغل نے چھپا دیا تھا۔ (حسن صحیح)

اس حدیث میں ”أُخِفْتُ يُخَافُ اور أُذِيتَ و یُوذِی“ مجہول کے صیغے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اظہار و تبلیغ سے روکنے کے لئے مجھے جتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے ایسی صورت حال کا سامنا کسی کو نہیں کرنا پڑا ہے، چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ میرے اور بلال کے پورے تیس دن کے خرچے کے لئے صرف اتنی چیز تھی جو بلال نے بغل میں دبا دی تھی یعنی تھوڑی سی غذا۔

امام ترمذیؒ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام حضرت بلالؓ کے ہمراہ مکہ سے بنظر حفاظت نکلے تھے تو اپنے ساتھ اتنا سا کھانا لے گئے تھے جو حضرت بلال کے بغل میں آسانی سے آسکا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ شاید یہ طائف کے سفر کا واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہجرت مدینہ میں حضرت بلال آپ علیہ السلام کے ہمراہ نہ تھے جبکہ سفر طائف میں بھی حضرت زید بن حارثہ تھے جیسا کہ محشی نے دیا ہے، تاہم ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ بلال کے ہونے سے زید بن حارثہ کی نفی لازم نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو۔

یہاں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مدت حیات زیادہ نہ تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو بھی سخت تکلیفات و ایذائیں دی گئی ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جن انبیاء علیہم السلام نے تکلیفات برداشت کی ہیں وہ اولاً تو تبلیغ کی وجہ سے نہ تھیں مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیفات جبکہ حدیث باب میں اسی پہلو کا ذکر ہے، دوم آپ علیہ السلام کی امت کے افراد کو اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ کو بہت ستایا گیا یہ تکلیفات ذاتی تکلیف سے کسی طرح کم نہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، جس کا علم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا، تو جس طرح باپ اولاد کی تکلیف کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا تو جو ماں باپ سے زیادہ اولیٰ و شفیق ہو وہ ان تکلیفات کو کیونکر نظر انداز کر سکتا ہے؟

حدیث آخر:- حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ میں جاڑے کے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلا جبکہ میں نے ایک بدبودار چڑا جس کے بال جھڑے ہوئے تھے لیا پس کاٹ ڈالا میں نے اس کو بیچ سے (یعنی اس میں سوراخ کر دیا) اور اس میں اپنی گردن (سر) کو داخل کر دیا اور اپنی کمر میں نے زور سے باندھی (بایں صورت کہ) پس باندھا میں نے اس کو کھجور کی شاخ سے، اور مجھے شدید بھوک لگی تھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانا ہوتا تو میں کھا لیتا اس میں سے، چنانچہ میں کسی (کھانے کی) چیز کی تلاش کرتا ہوا نکلا سو گز را میں ایک یہودی پر جو اپنے مال (مویشی اور باغ) میں تھا جو پانی پلا رہا تھا اپنی چرخی سے تو میں نے دیوار کے سوراخ سے اس کو جھانکا اس نے کہا: اے اعرابی! کیا (دیکھتا) ہے؟ کیا تو ایک کھجور پر ڈول کھینچنے کا؟ میں نے کہا: ”ہاں“ تم دروازہ کھولو تاکہ میں اندر آ سکوں! اس نے دروازہ کھولا اور میں اندر گیا چنانچہ اس نے مجھے وہ ڈول تمھارے، تو جب میں ایک ڈول نکالتا تھا تو وہ مجھے ایک کھجور دیتا تھا، یہاں تک کہ جب میری مٹھی بھر گئی تو میں نے اس کا ڈول چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ بس یہ میرے لئے کافی ہے میں نے وہ کھجور کھائی اور پھر دو تین گھونٹ پانی پیا اور مسجد آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں موجود پایا۔ (حسن غریب)

قولہ: ”شات“ اسی بار د۔

قولہ: ”من بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ شاید یہ ہجرت کے ابتدائی ایام کی بات ہو کہ جب حضرت علیؓ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی پردے کے احکام نازل ہوئے تھے، واللہ اعلم۔

قولہ: ”اہاباً“ بغیر دباغت والا چڑایا مطلق کھال۔

قولہ: ”معطوناً“ جس میں بدبو بھی ہو اور بال بھی جھڑ گئے ہوں۔

قولہ: ”فخرجتمہ“ ہڈ دٹ کا بیان ہے یعنی میں نے اس کو کھجور کے پتے (شاخ) سے اپنی کمر پر باندھ لیا تاکہ وہ سمٹ جائے۔

قولہ: ”ہیکرة“ بکرہ چرخی کو کہتے ہیں جس سے رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے اور اسے گھما کر ڈول کھینچا جاتا ہے۔

قولہ: ”ثلثة“ بروزن تہمہ سوراخ اور دراز کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”جرحۃ“ جرحہ تھوڑا تھوڑا اپنا یعنی گھونٹ گھونٹ پینے کو کہتے ہیں۔

اس روایت سے صحابہ کرامؓ اور خصوصاً مہاجرین کی قربانیوں اور سختیاں جھیلنے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ

حضرت علیؓ ایک طرف سردی سے بچنے کے لئے غیر مدبوغہ چیزا جس سے بدبو بھی آتی ہو کو قیص نما بنا کر سردی سے بچنے کا انتظام کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھوک کا یہ عالم ہے کہ ایک کھجور پر یہودی کے لئے ایک ڈول پانی کھینچ رہے ہیں، یہ سب تکلیفات انہوں نے دین کی خاطر برداشت کیں گو یا وہ خود کو مٹا کر دین کو بچانا چاہتے تھے مگر اللہ نے دین کے ساتھ ان کو بھی ابدی حیات طیبہ سے نوازا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین

یہ تو عام مہاجرین کا حال تھا جہاں تک اصحاب صفہ کی حالت کا تعلق ہے تو وہ ناقابل تصور حد تک صبر آزما ہے جس کی ایک جھلک آئندہ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں نظر آرہی ہے کہ انہیں شدید بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔

حدیث آخر:- حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا جبکہ ہم تین سولوگ تھے ہم اپنا توشہ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے تھے (یعنی ہر ایک کے پاس معمولی زاد راہ تھا) چنانچہ وہ توشہ بھی ختم ہونے لگا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم میں سے ہر آدمی کو دن میں صرف ایک کھجور ملتی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ اے ابا عبد اللہ! آدمی کے لئے ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس (ایک کھجور) کا فائدہ ان بھی پایا (یعنی وہ ایک ایک بھی ملنا بندو ختم ہوا) کہ جب وہ سب ختم ہوئی۔ پس ہم سمندر کے (ساحل کے) پاس آئے تو یکا یک وہاں ایک مچھلی ہمیں ملی جو سمندر نے پھینک دی تھی تو اس سے ہم اٹھارہ دن تک کھاتے رہے جتنا ہم چاہ رہے تھے۔ (حسن صحیح)

یہ روایت بخاری شریف میں متعدد مواضع پر آئی ہے جس کے مطابق اس سریہ کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔

اس حدیث سے متعلق بحث کہ آیا سمندری جانور سب کے سب حلال ہیں یا صرف مچھلی جائز و حلال ہے؟ اسی طرح مسک طانی کا مسئلہ بالتفصیل ”باب ما جاء فی البحرانہ طہور“ میں گذرا ہے فلا تعیدھا۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی ص: ۲۳۰ تا ص: ۲۳۶ ج: ۱)

حدیث آخر:- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں مصعب بن عمیر ہم پر نمودار ہوئے ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس میں پوٹین کے پوند لگے ہوئے تھے چنانچہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے بوجہ اس نعمت کے جس میں مصعب پہلے تھے (یعنی مکہ میں قبل از قبول اسلام) اور جس میں آج ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب تم میں سے ایک صبح کو ایک جوڑے میں ہوگا اور شام کو دوسرے میں ہوگا (یعنی دن میں دو مرتبہ کپڑے تبدیل کرے گا) اور رکھا جائے گا اس کے سامنے ایک برتن کھانے کا اور دوسرا اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں کو پردوں سے اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ کو پردوں سے ڈھانپا جاتا ہے (یعنی خوراک و پوشاک کی کوئی کمی نہ ہوگی) صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! پھر تو اُس دن ہم آج کی ہنسبت زیادہ اچھے ہوں گے کہ ہم عبادت کے لئے بالکل ہی فارغ ہوں گے اور کام کی زحمت سے بھی بچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہیں“ تم آج کے دن بہتر ہو اُن دنوں کی ہنسبت۔ (حدیث غریب) قولہ: ”بُردۃ“ وہ چادر جس میں سیاہ و سفید رنگ ہوں۔

قولہ: ”مرقوعۃ“ اس میں پیوند لگے تھے۔ ”بغزو“ پوتین یعنی چڑے کے۔

قولہ: ”بکی للذی کان فیہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزنا زوال نعمت یا تمنائے دولت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ حضرت مصعب بن عمیر (بضم المیم وفتح العین وعبیر بالتصغیر) کی قربانی کی وجہ سے تھا کہ ناز و نعمت سے زہد و مشقت کے اس درجہ پر پہنچ گئے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزنا خوشی کی بنا پر ہو۔

قولہ: ”اذا غدا“ اسی ذہب اسی طرح ”راح“ بمعنی ذہب کے آتا ہے البتہ غدا صبح جانے کو اور راح بعد الزوال جانے کو کہتے ہیں یعنی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا۔ قولہ: ”کما تستر الکعبۃ“ یہ کعبہ کی امتیازی شان ظاہر کرتا ہے۔

قولہ: ”نکفی المؤمنۃ“ بصیغۃ مجہول یعنی یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ جب مال اور خدمت نوکرو چاکر زیادہ ہوں گے تو ہم عبادت کے لئے فارغ رہیں گے اور کام کی مشقت کے بجائے عبادت میں جہد و محنت کریں گے۔

قولہ: ”لا انتم الیوم خیر النخ“ یعنی غربت و مسکنت میں عبادت کی لذت و کثرت کی توقع بہت کم ہے، غنا و دولت مندی کے زمانہ کے زیادہ ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے کیونکہ غریب کی امیدیں مختصر اور محنت محدود ہوتی ہیں جبکہ امیر کی آمال و منصوبہ بندیاں بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں وہ عبادت کے لئے کہاں فارغ ہوتا ہے۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر ”مکہ میں حسن و جمال اور ہر قسم کے پوشاک کی نعمتوں سے آراستہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ”ما رایت بمکہ احسن لقمۃ ولا ارقی خلۃ ولا انعم نعمة من مصعب بن عمیر“ حضرت مصعب بن عمیر کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہاں جا کر اسلام قبول فرمایا اور اپنے ماں باپ اور قوم کے خوف سے اپنے اسلام

کو چھپائے رکھاتا آنکہ ایک دن عثمان بن ابی طلحہؓ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی ماں اور قوم کو اطلاع کردی چنانچہ انہوں نے ان کو قید کر دیا۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی شریک رہے بنی عبدالدار سے فقط انہوں نے بدر میں شرکت کی اور سُوَیْط بن حرمہ نے۔ آپ علیہ السلام نے عقبہ ثانیہ کے بعد ان کو مدینہ روانہ کیا تھا جو اہل مدینہ کو قرآن پڑھاتے جس کی وجہ سے ان کو قاری و مقرر کی کہا جانے لگا انہوں نے ہی مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ ادا فرمایا (جس کا مسئلہ پہلے گزرا ہے) ان کے بعد عمرو بن ام مکتوم، عمار بن یاسر، سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود و بلال اور پھر حضرت عمر بن خطابؓ ہیں شہسواروں کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے رضی اللہ عنہم۔ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر کوئی چالیس سال کی تھی، زہد کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جب اس سے سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیر چھپاتے تو سر نکا ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاؤں پر ازخر (گھاس) ڈال دیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”کان اهل الصفة اضیاف اهل الاسلام لا یساؤن علی اهل ولا مال الخ“ یعنی اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے رہائش کے لئے کسی اہل و مال کے پاس نہیں جاتے (کیونکہ مدینہ میں ان کا نہ گھر تھا اور نہ خاندان) اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ البتہ میں ٹیکتا تھا اپنا کلیجہ (پیٹ) زمین پر بھوک کی وجہ سے اور باندھتا تھا پتھر اپنے پیٹ پر بھوک کے مارے، تحقیق ایک دن میں ان کے اس راستہ پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ لوگ نکلتے تھے چنانچہ گزرے مجھ پر ابو بکر تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میں نے ان سے صرف اس لئے پوچھا تھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ (کھانے کے لئے) لے جائے مگر وہ چلے گئے اور ایسا نہ کیا۔ پھر عمر گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت پوچھی اور میں نے نہیں پوچھا مگر صرف اس غرض سے تا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائے تو وہ بھی گزرے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو مسکرائے اور فرمانے لگے ابو ہریرہ! میں نے کہا بلیک یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو، آپ آگے چلے اور ان میں کے پیچھے چل پڑا، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا (بھرا ہوا) ایک پیالہ پایا آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے ملا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہدیہ بھیجا ہے ہمارے لئے

فلان نے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے کہا حاضر خدمت ہوں آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کے پاس ان کو بلاؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان تھے وہ پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے کسی خاندان یا گھر میں، جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ سارا ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس سے کچھ بھی نہ لیتے مگر جب آپ کو ہدیہ ملتا تو خود بھی اس سے لیتے تھے اور ان کو بھی اس میں شریک فرماتے، چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گذری (یعنی آپ کا مجھے بھیجنا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلاؤ) اور میں نے (دل میں) کہا اس پیالے کی اہل صفہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ دوسری طرف میں چونکہ اہل صفہ کو بلاؤ نے میں آپ کا قاصد ہوں تو پھر (جب وہ لوگ آئیں گے) آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں یہ پیالہ گھماؤں ان سب پر (یعنی پہلے ان کو پلاؤں) تو شاید ہی مجھے اس سے کچھ مل جائے حالانکہ مجھے خوشی ہو چلی تھی کہ مجھے اس سے اتنا ملے گا جو میری بھوک کی کفایت کرے گا، مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور ان کو بلا دیا، پس جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! یہ پیالہ لو اور ان کو دو (یعنی پلاؤ) چنانچہ میں نے وہ پیالہ لیا اور شروع ہوا میں وہ ایک شخص کو دیتا وہ پیتا یہاں تک کہ سیر ہو جاتا پھر واپس کر دیتا تو میں دوسرے کو دے دیتا یہاں تک کہ میں (اس دور کو پورا کرتا ہوا) اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا جبکہ سب لوگ سیر ہو چکے تھے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک (میری طرف) اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ! تم پیو تو میں نے پیا آپ نے پھر فرمایا اور پیو چنانچہ میں پیتا جا رہا تھا اور آپ فرماتے جاتے پیو، پیو، پھر میں نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کے لئے اور گنجائش نہیں پاتا تو آپ نے وہ پیالہ لیا اور اللہ کی حمد اور بسم اللہ کی اور پیا۔ (صحیح)

قولہ: "لا تعتمد بکبدی..... واشد الحجو علی بطنی" یہ بھوک کا احساس ختم کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے جس کی وجہ پہلے گزری ہے فلیراجع نیز سیزہ کو زمین پر رگڑنا بے ہوشی سے کنایہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھوک کہ وجہ سے زمین پر گرنا۔

قولہ: "لیستبعنی" مجھے اپنے درپے کر دے یعنی اپنے ساتھ گھر لے جائے گویا یہ عملی تعریض تھی، پھر حضرات شیخین کا ابو ہریرہ کو نہ لے جانا دو اعتبار سے ممکن ہے کہ یا تو وہ ان کے سوال کو واقعی استفہام پر محمول کر چکے یا پھر ان کے گمروں میں کھلانے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں۔

قولہ: ”فلم یامرنی ان ادبرہ“ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ آپ علیہ السلام کے خادم خاص تھے اور مہمانوں کی خدمت خادم سے کرائی جاتی ہے۔

اس حدیث پاک سے اہل صفہ کے زہد، علم، دوستی، صبر اور حضور علیہ السلام کے معجزے کا بین ثبوت ملتا ہے، صفہ دراصل سائبان اور چھپر کو کہتے ہیں مگر یہاں مراد وہ کمرہ ہے جو مسجد نبوی کے پچھلے گوشہ میں ان مہاجرین کے لئے بنایا گیا تھا جن کا مدینہ میں اس کے علاوہ کوئی انتظام قیام و طعام کا نہ تھا یہ لوگ بغرض تعلیم اسلام یہاں جمع ہوئے تھے ان کی تعداد سو سے متجاوز تھی البتہ اس تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔

حدیث آخر:۔ ”عن ابن عمر قال تبخشا رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال:

كُفَّ عَنَّا بُخْشَاءُ كَ فَاِنْ اَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِی الدُّنْیَا طَوَّلَهُمْ جُوعًا یَوْمَ الْقِیَمَةِ“۔ (حسن غریب)

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، تو آپ نے فرمایا: اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھ (یاروک دو) کیونکہ دنیا میں پیٹ زیادہ بھرنے والے قیامت کے روز لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے۔

قولہ: ”بُخْشَاءُ كَ“ بخشا بضم الخیم والد ڈکار کو کہتے ہیں جو عموماً معدہ بھر جانے سے آتی ہے، آج جبکہ دنیا بھر میں غذائی مواد پانی اور گیہوں وغیرہ کے مسائل نے سر اٹھایا ہے اگر اس حدیث کے مطابق ہر شخص اپنے کھانے میں تھوڑی سی کمی لائے تو صرف پاکستان میں یومیہ کروڑوں روٹیوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہ ڈکار لینے والے حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ تھے جن کی حدیث کی طرف امام ترمذی نے وفی الباب میں اشارہ کیا ہے، اور جسے امام حاکم نے نقل فرمایا ہے کہ میں نے روٹی اور گوشت کی خرید کھائی پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ڈکار لی ”فقال: یا هذا كَفَّ الخ“ چونکہ ڈکار روکنا آدمی کے بس سے باہر ہے اس لئے مطلب ڈکار کے سبب یعنی زیادہ کھانے سے روکنا ہوا، حاشیہ ترمذی پر ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، چونکہ یہ صغار صحابہ کرام میں سے ہے اس لئے کہا جائے گا کہ بچپن سے انہوں نے کثرت اکل کو خیر باد کہہ دیا۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے

فرمایا اے میرے بیٹے! اگر تم ہمیں دیکھتا دراں حالیکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور ہم پر بارش ہوتی تو تم یہ سمجھتا کہ ہماری بو بھیز جیسی ہے۔ (صحیح)

یعنی ہم لوہی موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے تو جب بارش ہوتی اس سے ہمارے لباس میں بدبو پیدا ہوتی۔

قولہ: ”و نحن مع النبی“ اور ”واصابتنا السماء“ دونوں جملے حالیہ ہیں ای لور ایتنا حال کوننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حال کوننا قد اصابتنا السماء یعنی یہ بدبو اس زمانے میں بارش کے دوران کے ساتھ خاص تھی کہ غربت تھی اور کوئی متبادل انتظام نہ تھا اس لئے گیلے کپڑوں میں بدبو ہو جاتی۔

حدیث آخر:۔ ”من ترک اللباس تواضعاً للہ الخ“ یعنی جو شخص (عمدہ) لباس محض اللہ کے لئے تواضع کی خاطر چھوڑ دے حالانکہ وہ اس (ایچھے لباس) کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز تمام خلایق کے سامنے (رو برو) بلائے گا تاکہ اسے اختیار دے کہ وہ (اہل) ایمان کے جوڑوں سے جو ناپسند کرے وہ لے لے۔

یعنی لباس زینت کا ترک کسی مذموم مقصد یا لالہابی پن کی وجہ سے نہ ہو بلکہ حقیقی تواضع کی بناء پر ہو تو چونکہ اس سے دنیاوی شہرت ختم یا کم ہوگی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے عظیم شہرت اور دائمی عزت سے نوازیں گے کہ جب میدان محشر سب خلایق سے بھرا ہوا ہوگا اسے ان کے سامنے مدعو کیا جائے گا اور اہل ایمان کے لئے جو جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا اسے اختیار دے کر کہا جائے گا کہ ان میں جو تجھے پسند ہو لے لو۔

حضرت شاہ صاحب العرف الشذی میں فرماتے ہیں کہ صابر فقیر اور شا کر امیر میں کون افضل ہے؟ اس میں اختلاف ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر صابر افضل ہے تاہم شیخ محدث عبدالحق دہلوی کی رائے اس کے برعکس ہے وہ ”ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء“ کے تحت لکھتے ہیں ”فیہ دلیل علی ان الغنی افضل من الفقیر اذا استوت اعمالہم“۔ (مشکوٰۃ حاشیہ ۸ ص: ۸۹)

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ فقر اختیاری سب سے افضل ہے کیونکہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ نے اسے اختیار فرمایا اور حدیث باب سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جبکہ غیر اختیاری فقر مع الصبر اور غنا مع الشکر دونوں فضائل میں سے ہیں ان میں افضل کون ہے یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ دونوں کی جھلکیاں انبیاء علیہم السلام میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ امام منذریؒ نے بحوالہ ترمذی اس حدیث پر حسن کا حکم نقل کیا ہے اگرچہ ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

حدیث آخر:۔ ”النفقة کلہا فی سبیل اللہ الا البناء فلاخیر فیہ“۔ (غریب)

(جائز و شرعی) خرچ سارا اللہ کی راہ میں (یعنی باعہ اجر) ہے سوائے تعمیر (کے خرچ) کے کہ اس میں

خیر (بھلائی و ثواب) نہیں۔ (حدیث غریب)

یعنی جو تعمیر گھر وغیرہ کی خالی از فائدہ دیدہ ہوگی اس پر خرچ کی جانے والی رقم سے کوئی ثواب نہیں ملتا

بلکہ بہت ساری تعمیرات تو وبال ہیں جیسا کہ آگے ابراہیم نخعیؒ کے قول میں ہے ”کل بناء وبال“ ہر تعمیر وبال ہے یہ وہ تعمیرات ہیں جو حاجت سے زائد یا گناہ کے اڈے ہوں جیسے سینما ہال وغیرہ حسب تفاوت شاعت وبال ہوں گی تاہم جو تعمیرات ضروریات زندگی اور منافع شرعی کی بناء پر ہوں گی وہ یقیناً وبال سے خالی بلکہ باعث اجر و ثواب ہیں جیسے مساجد و مدارس، خیراتی ہسپتال اور دیگر رفاہی تعمیرات غرض حدیث بالا کو عدم ضرورت سے مفید کرنا لازمی ہے۔

حدیث آخر:- حضرت حارث بن مضرفؒ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت نخباب کے پاس آئے ان کی عیادت کرنے کے لئے جبکہ انہوں نے سات داغ لگوائے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیماری بہت لمبی ہوگئی اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے نہ سُن چکا ہوتا کہ ”تم موت کی آرزو مت کرو!“ تو بے شک میں ضرور اس کی تمنا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کو ہر خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے سوائے مٹی کے یا فرمایا کہ مٹی میں خرچ کے سوا، کہ اس پر ثواب نہیں۔ (صحیح) اس حدیث میں مٹی سے مراد تعمیر ہے۔

یہ حدیث ابواب الجنازہ میں مع التشریح گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ص: ۲۲۴ ج: ۴ باب ماجاء فی النہی عن التمنی للموت) نیز داغ کا کچھ حکم ابواب الطب میں بھی گزرا ہے۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ ہر تعمیر تجھ پر وبال ہے (ابو حمزہ کہتے ہیں کہ) میں نے پوچھا بتائیے جس تعمیر کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا نہ اس میں اجر ہے اور نہ وبال ہے، یعنی بصورت ضرورت تعمیر مباح ہے یہ ابراہیم نخعیؒ کا قول ہے مگر اوپر بیان ہوا کہ تعمیرات کی بعض صورتوں پر ثواب بھی ملتا ہے، بہر حال ان روایات سے تعمیرات کے شوق کو کم کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ فکر آخرت کو نہ بھولیں کیونکہ جب کنکریٹ کی تعمیرات میں ریس اور مسابقت کی رفتار تیز ہوگی تو اس کے لئے طویل المدتی منصوبہ بندیوں کی ضرورت اور فکر آخرت سے بے نیاز ہونے اور غفلت کی اشد ضرورت ہوگی، جو ہلاکت بصورت حیات ہوگی اور آج تقریباً ساری انسانیت اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے؟

حدیث آخر:- حضرت حصین بن مالکؒ کوئی فرماتے ہیں کہ ایک سائل آیا اور ابن عباسؓ سے بھیک مانگی تو ابن عباسؓ نے اس سائل سے کہا کیا تم ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا ”ہاں“ آپؓ نے فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ”ہاں“ آپؓ نے فرمایا کیا تم رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا بالکل رکھتا ہوں ابن عباسؓ نے فرمایا تم نے خیرات مانگی ہے اور مانگنے

والے کا حق ہوتا ہے اور بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ تیرے ساتھ نیک سلوک کریں چنانچہ آپؐ نے اس کو ایک کپڑا (جوڑا) دیا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ پہنا دے کسی مسلمان کو کوئی کپڑا مگر وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا اس وقت تک جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا اس کے بدن پر باقی رہے۔ (حسن غریب)

قولہ: ”کَمَسَا مُسْلِمًا“ اور ابن عباسؓ کا سائل سے سوالات پوچھ کر اس کے مسلمان ہونے کے اطمینان کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ فضیلت اور ثواب ذمی کو کپڑے دینے سے حاصل نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ سائل جتنا دیندار ہوگا اتنا ہی خیرات کا ثواب زیادہ ہوگا کیونکہ وہ صدقہ نیکی و بھلائی کی راہ میں استعمال ہوگا یہ تو صدقہ نفلیہ کے بارے میں ہے، زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ کا ثواب بھی اگرچہ مصرف کے عمدہ ہونے سے بڑھ جاتا ہے تاہم نفس زکوٰۃ کی ادائیگی کسی بھی فقیر کو دینے سے ہو جائے گی بشرطیکہ وہ مسلمان ہو، البتہ صدقات نفلیہ غیر مسلم کو بھی دیئے جاسکتے ہیں مسئلہ زکوٰۃ میں گذرا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی مدینہ تو لوگ آپؐ کی طرف دوڑے اور کہا جانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تا کہ آپؐ کو دیکھوں چنانچہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل کر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے اور سب سے پہلے الفاظ جو آپؐ نے کہے تھے یہ تھے کہ آپؐ نے فرمایا: اے لوگو! سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلایا کرو اور نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں (یعنی تہجد) داخل ہو جاؤ گے جنت میں بے خوفی و سلامتی سے۔ (صحیح)

قولہ: ”یعنی المدینہ“ یہ بعض راویوں کی طرف سے بیان مراد ہے۔

قولہ: ”إِنْ جَفَلَ“ ای ذہبوا مسرعین، جَفَلَ، أَجْفَلَ وَإِنْ جَفَلَ تِزْی سے چلنے کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”فَلَمَّا اسْتَبْنَتْ“ استبان الشئ بمعنی ظہر وتبین یعنی اچھی طرح واضح و نمایاں ہونا۔

قولہ: ”وَالنَّاسُ نِيَامٌ“ تاہم کی جمع ہے یعنی جب لوگوں کی غالب اکثریت سو رہی ہو چونکہ اس وقت

ایک تو تلاوت دل کو خوب لگتی ہے ”وَأَقْوَمُ قِيلًا“ دوسرے یہ وقت ریا سے مبرا ہوتا ہے۔

چونکہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ یہودی جبر تھے اس لئے آپؐ کے چہرہ انور کے نقوش دیکھتے ہی توراۃ وغیرہ کے آئینہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آنے لگا اللہ نے ان پر اپنا فضل کر کے ان کو محاد سے

محفوظ کر کے مشرف باسلام فرمایا۔

حدیث انسؓ:- جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مہاجرین ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے اس قوم جس کے درمیان ہم اترے ہیں سے بڑھ کر اتنی کثرت سے خرچ کرنے اور مال قلیل میں اتنی غم خواری کرنے والی کسی قوم کو نہیں دیکھا ہے، بلاشبہ انہوں نے ہم کو محنت سے فارغ دکھا اور راحت میں ہم کو شریک رکھا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہونے لگا ہے کہ (ہمارا اور اپنا) سارا ثواب وہ لے جائیں گے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں“ جب تک تم ان کے لئے اللہ سے دعا مانگتے رہو گے اور ان کی تعریف (شکریہ ادا) کرتے رہو گے۔ (حسن صحیح غریب)

یعنی جو مہاجرین صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ آچکے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذکورہ بالا تاثرات بیان کئے، چونکہ مہاجرین سارے یا اکثر قریش سے تعلق رکھتے تھے جو سخاوت میں ممتاز تھے لیکن یہاں آکر جب انصار کا جو دو سخاوت دیکھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے اور جس کے پاس کم ہے وہ بھی غم خواری و ہمدردی میں کسی سے پیچھے نہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ کام سارا خود ہی کرتے ہیں جبکہ آرام اور قیام و طعام میں ہمیں برابر کے شریک کرتے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ ہمارا سارا ثواب بھی اپنے نامہ اعمال میں جائیں گے کیونکہ ہم تو دنیاوی مشقت سے بالکل بے نیاز ہو گئے ہیں اور تیار کھانا کھا کر پتہ نہیں کہ ایسی عبادت پر ہمیں ثواب ملے گا بھی یا نہیں، آپؐ نے ان کو تسلی دی کہ ایسی بات نہیں کیونکہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے وہ ان انصار کو بھی دو گنا ثواب دے گا مگر آپؐ کی ہجرت اور عبادت کا ثواب بھی کسی طرح کم نہیں کرے گا بشرطیکہ تم لوگ ان کے لئے دعا گورہو گے اور احسان فراموشی نہیں کرو گے، کیونکہ آپؐ کی دعا اور شکر گزاری ان کے احسانات کا بدلہ بن جائیں گے اور اس طرح تم اور وہ برابر ہو جائیں گے یعنی انصار کا اجرا کثرت و اثر ضرور ہوگا لیکن آپؐ کی نیت، ہجرت و عبادت بھی بے اثر نہ ہوں گی۔

قولہ: ”من کثیر“ ابدل سے متعلق ہے۔ اور ”من قلیل“ موا ساة کے ساتھ متعلق ہے۔

قولہ: ”من قوم“ ابدل و احسن دونوں کے ساتھ بنا برتازع متعلق ہے۔

قولہ: ”المہنا“ بفتح المیم والنون جو چیز آدمی کی ضروریات کے لئے کافی ہو نیز جو چیز بغیر تعب و مشقت کے مل جائے اسے بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہی آخری معنی مناسب ہے کیونکہ انصارؓ نے مہاجرین کا بھرپور

خیال رکھنا صرف ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کیا بلکہ بعض حضرات نے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ خوب صورت کو طلاق دے کر مہاجرین کا گھر آباد کیا۔

یہ لفظ ہمارے پاس موجود نسخہ میں بغیر میم کے ہے یعنی ہنّا اور حاشیہ قوت میں بھی اسے بروزن صحابہ دیا ہے والہنا ما اتاک اللہ بلا مشیت۔

حدیث آخری: ”الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر“۔ (حسن غریب)

کھانے والا شکر گزار مبر کرنے والے روزہ دار کی مانند ہے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ہے تاہم یہ مساواة و برابری نفس ثواب میں ہے اور کبھی نفس شے میں تشبیہ دی جاتی ہے مگر زوائد کا تفاوت ملحوظ ہوتا ہے

پس مطلب یہ ہوا کہ دونوں کو ثواب ملتا ہے اگرچہ روزہ دار کا ثواب زیادہ ہے مثلاً زید اور عمر دونوں غنا میں برابر ہیں کہ ہر ایک صاحب نصاب ہے اور ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن زید کا مال زیادہ ہے عمرو سے، اس سے معلوم ہوا کہ فقراختیاری افضل ہے کیونکہ اسے یہاں مشہد بہ بنایا گیا ہے۔ (تذکر)

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اقل شکر یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں حمد ہو جبکہ مبر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزہ کو مفسدات سے بچائے۔

حدیث آخری: ”ألا أخبرکم بمن یحرم علی النار و یحرم علی النار؟ علی کل قریب

ہین سہل“۔ (غریب و فی نسخة حسن غریب)

کیا تمہیں نہ بتاؤں وہ جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ ہر تابعدار، آسانی کرنے والے اور لوگوں سے نزدیک والے پر آگ حرام ہے۔

یہاں تحریم علیہ النار پہلے جملے کی تاکید ہے، جبکہ حین اور سہل دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں یعنی آسانی پیدا کرنے والے مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی بات مانتا ہے اور ان کے کام میں سعی کرتا ہے اور اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ کیونکہ ایسے شخص کو ہر ایک پسند کرتا ہے اور اس سے اچھے تعلقات و مراسم رکھتا ہے تو وہ اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے آگ پر حرام اور آگ یعنی روزخ اس پر حرام ہے۔

حدیث آخری: حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو کیا کام کرنے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ گھر (والوں) کی خدمت (کام کاج) کرنے لگتے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ (صحیح)

قولہ: ”مہنتہ“ بروزن رحمۃ کام کاج اور خدمت کو کہتے ہیں بعض نے کہا کہ سخت محنت کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ گھر کا سارا کام ازواجِ مطہرات پر نہ چھوڑتے بلکہ ان کے ساتھ برابر کے شریک رہنے کی کوشش فرماتے، جیسے بکری کا دودھ دوھنا، اپنے جوتوں یا کپڑوں میں پیوند لگانا وغیرہ، غرض آپؐ کا مزاج گرامی آرام طلبی و تعلیٰ کا نہ تھا بلکہ خیر رسانی، غم خواری اور دوسروں کے لئے زیادہ سے زیادہ آسانی و راحت دینے کا تھا، اس سے آپؐ کی تواضع کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اور یہ کہ کوئی دنیوی کام آپؐ کو نماز سے غافل نہیں بناتا۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ملتا اور مصافحہ کرتا تو آپؐ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک وہ شخص خود ہی نہ کھینچتا، اور اپنا چہرہ اس کے چہرے سے نہ پھیرتے تا آنکہ وہ شخص اپنا منہ خود ہی پھیرتا، اور آپؐ کو نہیں دیکھا گیا در اس حالیکہ آپؐ اپنے پیر پھیلائے ہوں اپنے ہم نشین کے آگے۔ (غریب)

اس حدیث میں ملاقات اور محفل کے عظیم آداب ہیں اور یہ کہ آپؐ باوجود اعلیٰ ترین مقامِ انسانیت کے اپنے ماتحتوں کا کس قدر خیال رکھتے کہ کسی کو احساسِ کمتری کا اثر لینے کا موقع ہی نہیں دیتے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اکثر!۔

حدیث آخر:- ”مخرج رجل ممن كان قبلکم فی حلة له یختال فیہا الخ“۔ تم سے اگلے لوگوں میں سے ایک شخص اپنے ایک (نئے) جوڑے میں نکلا، وہ اس میں اتر اٹھا، پس اللہ نے زمین کو حکم فرمایا چنانچہ اس کو زمین نے پکڑا (یعنی نگل دیا) پس وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے یا فرمایا کہ وہ قیامت تک اس میں گردش کرتا رہے گا۔ (صحیح)

قولہ: ”یختال“ اختیال چلنے میں تکبر کرنے یعنی اترانے کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”یتجلجل“ ای یغوص ویضطرب فیہا یعنی وہ شخص مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے اور گھومتا جا رہا ہے، جملہ آواز کے ساتھ گھسنے اور دھنسنے کو کہتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب العرف الشذی میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص قارون ملعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا جس کا قصہ مشہور ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور مال کا تقاضا کیا موسیٰؑ نے اس کے لئے دعا مانگی وہ مال دار ہو گیا پھر زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا اور ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ موسیٰؑ کے وعظ کے دوران کھڑی ہو کر الزام تراشی کرے کہ پہلے میرے وہ پیسے تو ادا کرو جو رات کو میرے ساتھ زنا کی وجہ سے

آپ پر لازم ہوئے ہیں، حضرت موسیٰؑ کو غصہ آیا اللہ نے اس عورت کو سچ بولنے پر گویا کر دیا اس طرح قارون کا رچایا ہوا ڈرامہ ظاہر ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو اختیار دیا چنانچہ آپ کے کہنے پر زمین نے اس کو پکڑ لیا، اس کا خزانہ بھی اس کے اوپر ڈالا گیا جیسا کہ مفسرین نے تفصیل سے نقل کیا ہے۔

حدیث آخر: - بحشر المتکبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الرجال الخ۔
قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانند انسانی شکل میں جمع کر دیا جائے گا، جن کو ہر طرف سے ذلت گھیرے ہوئے ہوگی، ہنکائے جائیں گے جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف جو بولس نام سے یاد کیا جاتا ہے، چھائی رہے گی ان پر آگوں کی آگ، پلائے جائیں گے دوزخیوں کا رستا ہوا مادہ (پیپ وغیرہ) جو بدبودار کیچڑ ہے۔ (حسن)

ہمارے پاس والے نسخے میں امام ترمذیؒ نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے مگر عارضۃ الاحوذی اور تحفۃ الاحوذی کے متن پر حسن کے ساتھ صحیح بھی ہے۔

قولہ: ”امثال الذر“ ذرۃ کی جمع ہے ایک چھوٹی سی سرخ چیونٹی کہلاتی ہے، بعض حضرات نے اس کو معنی مجازی پر حمل کیا ہے یعنی متکبر لوگ حقارت و بے وقعتی میں چیونٹیوں کی طرح ہوں گے گویا کہ یہ تشبیہ حقارت و اہانت میں ہے نہ کہ صغر میں مگر دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تشبیہ حقیقت پر محمول ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی شکل و صورت تو اپنی یعنی انسانی ہوگی مگر تکبر کی سزا کے طور پر ان کو چھوٹا بنا دیا جائے گا، تو جس طرح ”من تواضع لله رفعه الله“ خاشعین عالی المرتبۃ اور حقدار جنت بنا دیئے جائیں گے، اسی طرح متکبرین پستی و نیستی کے آخری نقطہ تک پہنچا دیئے جائیں گے، البتہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ اتنے چھوٹے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ میدان محشر کے کسی وقفے میں یا حشر سے فیصلہ جہنم میں داخلے تک چیونٹیوں کی بقدر ہوں اور باقی احوال میں بڑے ہوں۔

قولہ: ”بولس“ بفتح اللام جبکہ باء کافتحہ وضمہ دونوں جائز ہیں یہ اس جیل کا نام ہے جہاں ان متکبروں کو رکھا جائے گا، علاوہ ازیں آگوں کی آگ یعنی سخت ترین آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، حاشیہ قوت میں ہے کہ انیاز بمعنی نیران جمع نار ہے جیسے اریاح بمعنی ریاح ہے۔

قولہ: ”من عصارة اهل النار“ بضم العین اصل میں نچوڑ کو کہتے ہیں یعنی اہل جہنم کے جسموں سے جو مادہ ٹپکے گا جیسے پیپ، خون اور زرد پانی اور شیرہ۔ قولہ: ”طينة الخبال“ عصارہ سے بدل ہے

لہذا مجرور ہے، خیالِ بفتح الحاء اصل میں فساد و بگاڑ کو کہتے ہیں یہاں مراد سڑی ہوئی بد بودار ہے یعنی بد بودار کیچڑ۔
(اعاذنا اللہ منها)

حدیث آخر:- ”من کظم غیظا الخ“ جس نے غصہ ضبط کر لیا دراصل حالیکہ وہ اس کی تنفیذ پر قادر ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بٹا کر اسے اختیار دیں گے کہ وہ جس خور کو چاہے لے۔ (حسن غریب)

(اس حدیث کی تشریح تشریحات جلد ۶: ص ۳۰۳ پر گزری ہے باب ماجاء فی کظم الغیظ)

حدیث آخر:- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں وہ جس میں ہوں گی اس پر اللہ تعالیٰ اپنا کف پھیلائیں گے (یعنی قیامت کے دن) اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے (۱) کمزور کے ساتھ نرمی (۲) والدین پر شفقت (۳) مملوک (لوٹڈی، غلام اور نوکر) پر احسان۔ (غریب)

قولہ: ”کَنَفَهُ“ اصل میں بازو کو کہتے ہیں مگر یہاں مراد لازم المعنی ہے یعنی رحمت و حفاظت جیسا کہ تشابہات کے بارے میں پہلے گزرا ہے، پھر مملوک سے مراد عام ہے خواہ اپنا ہو یا کسی دوسرے کا یعنی ناکسوں کے ساتھ حسن سلوک مراد ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل فرماتے ہیں: اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو تا کہ میں تمہیں ہدایت دوں، اور تم سب نادار ہو مگر جسے میں غنی کروں، سو تم مجھ سے مانگو تا کہ میں تمہیں رزق دوں، اور تم سب گنہگار ہو مگر جسے میں بچاؤں (گناہ سے) پس تم میں سے جو یقین رکھے کہ میں مغفرت پر قدرت والا ہوں اور وہ مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخشا ہوں، اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اگر تمہارے اگلے پچھلے اور زندے اور مردے اور تر و خشک سب کے سب میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی دل پر جمع ہو جائیں تو یہ (اجتماع) میری سلطنت میں چھڑ کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکے گا اور اگر تمہارے اگلے، پچھلے اور زندے و مردے اور تر و خشک سارے میرے بندوں میں سے سب سے بد بخت کے دل پر جمع ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں چھڑ کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکے گا، اور اگر تمہارے اگلے، پچھلے اور زندے و مردے اور تر و خشک مل کر ایک میدان (خالی ہموار زمین) میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر شخص اتنا مانگے جہاں تک اس کی آرزو

کہنچتی ہے، اور میں تم میں سے ہر سائل کو دوں تو یہ عطاء کم نہیں کرے گی میری سلطنت میں سے کچھ بھی مگر اتنا سا جیسے تم میں سے کوئی ایک سمندر پر گزرے اور اس میں ایک سوئی ڈبو دے اور پھر اسے نکالے، اور یہ (کم نہ ہونا) اس لئے کہ میں بہت زیادہ فیض کرنے والا ہوں، ہر چیز میں خود کفیل ہوں اور وسعت و شرف والا ہوں، کرتا ہوں جو چاہتا ہوں، میرا دنیا فقط کلام ہے اور عذاب میرا فقط کلام (حکم) ہے اور بے شک میرا حکم کسی چیز کے لئے جب میں چاہتا ہوں یہی ہے کہ میں اسے کہتا ہوں ”ہو جا“ بس وہ ہو جاتی ہے۔ (حسن)

قولہ: ”یا عبادی کلکم“ بظاہر خطاب ثقلین سے ہے اگرچہ آگے حدیث میں ”فسال کل انسان“ سے خطاب صرف انسانوں سے معلوم ہوتا ہے، یعنی تم سب گمراہی کی طرف جا رہے ہو مگر جس کو میں ہدایت کر دوں وہ گمراہی سے بچتا ہے یا باز آتا ہے پھر ہدایت کرنا انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے ذریعہ، دلائل سمجھانے اور انقیاد کی صلاحیت پیدا کرنے کے ذریعہ مراد ہے۔

قولہ: ”وکلکم مذنب“ سب کے گنہگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں گناہ کی بنیاد قائم ہے، جیسے قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ جو آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں جیسا کہ قوت عاقلہ غوایت و گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، پھر اللہ ان قوی کو اعتدال میں رکھنے کی جس کو توفیق دیتا ہے یہ قوتیں فضائل اخلاق جنم دیتی ہیں جن کو بالترتیب عفت، شجاعت اور حکمت اور تینوں سے مرکب کو عدالت کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”اجتمعوا علی اتقی قلب عبد، و قوله اجتمعوا علی اشقی قلب عبد الخ“ یعنی اگر سب خلائق سب سے متقی شخص جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل کی طرح متقی ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ اضافہ قوت و سلطنت میں تب ممکن ہوتا ہے جب اس میں کوئی کمی ہو جبکہ اللہ کی قوت و سلطنت میں کوئی نقص نہیں، اس کے برعکس اگر سازی مخلوق سب سے بد بخت جیسے ابلیس لعین یا دجال و فرعون کی طرح ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں پھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکے گی کیونکہ اللہ عز و جل کی سلطنت مخلوق کی مرہون منت نہیں ہے اللہ تعالیٰ واجب لذاتہ ہے اور اس کی صفات ازلی ہیں وہ حدوث کے شائبہ اور احتیاج سے منزہ ہے جبکہ مخلوق ساری حادث ہے اور اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں۔

قولہ: ”فی صعید واحد“ اس قید میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمام خلائق سب مل کر یکبارگی سوالات کریں جو بنسبت وقف و وقفے سے مانگنے سے انسان کو مشکل لگ رہا ہے تو بھی ان سب کو وہ تمام اشیاء دینے سے اللہ کی سلطنت اور خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

قولہ: ”اَلَا کَمَا لَوَانِ اِحْدَکُمُ الْخ“ یہ مثال نہیں ہے بلکہ نظیر ہے جو تقریب الی الفہم کے لئے ہے کیونکہ سوئی پر جتنی نمی آئے گی اس مقدار میں سمندر کا پانی کم ہو جاتا ہے کیونکہ سمندر متناہی ہوتا ہے اور متناہی سے متناہی الگ کرنے سے کمی آ جاتی ہے، جبکہ اللہ کی سلطنت لا متناہی ہے اور لا متناہی سے متناہی علیحدہ کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی مگر چونکہ شریعت کی اصطلاحات و اطلاقات میں لوگوں کی سمجھ کی رعایت کی جاتی ہے اس لئے مذکورہ نظیر پیش کی گئی اور اس لئے بھی کہ بادی نظر میں سوئی کا سمندر میں آلودہ آب ہونے سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔

قولہ: ”جواد“ کثیر الجود۔

قولہ: ”واجد“ وہ جو، جو چیز چاہے اور جیسے چاہے اور جب بھی چاہے وہ موجود ہو کوئی چیز غیر حاضریا غیر موجود نہیں ہو سکتی ہو یعنی جو کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔

قولہ: ”ماجد“ بمعنی مجید کے مجد لغت میں وسیع شرف کا نام ہے پس معنی ہیں وسعت شرف و کرم والا، واضح رہے کہ بعض علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ”تخی“ کا اطلاق مناسب نہیں سمجھا ہے کیونکہ سخاوت بعض اہل لغت کی نظر میں وہ ہے جو مانگنے والوں کو دے یا صاحب حق کو اس کا حق دینا سخاوت ہے جبکہ اللہ بغیر مانگے اور غیر مستحق کو بھی دیتا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو ایک حدیث بیان فرماتے اگر میں یہ حدیث نہ سنتا بلکہ صرف ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یہاں تک کہ گناہات تک (تو میں یہ بیان نہ کرتا) لیکن میں نے یہ سات بار سے زیادہ سنی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا کفل (نامی شخص) کسی گناہ کے کام سے گریز نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اسے ساٹھ دینار دیئے اس شرط پر کہ وہ اس سے جماع کرے گا، پس جب وہ اس عورت کے پاس بیٹھا اس طور سے جیسا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے آگے بیٹھتا ہے تو وہ کانپی اور رونے لگی، کفل نے کہا کیا چیز تمہیں رولا تی ہے؟ کیا میں نے تجھ پر جبر و زبردستی کی ہے؟ وہ بولی نہیں مگر یہ ایک ایسا (گندہ) کام ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا ہے اور مجھے اس (کام) پر ضرورت نے آمادہ کیا ہے (یعنی غربت نے) کفل کہنے لگا اچھا تم یہ کام (بجھوری) کرتی ہو اور (اس سے قبل) تم نے نہیں کیا ہے؟ جاؤ یہ پیسے (مفت میں) تیرے ہوئے اور اس کے ساتھ کفل نے (توبہ تائب ہو کر) کہا بخدا میں اس کے بعد کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا چنانچہ اسی رات کو اس کا انتقال ہوا، صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل

کو بخش دیا۔ (حسن)

قولہ: ”لولم اسمعه الخ“ شرط ہے اور جزاء مقدر ہے ای لم احذثہ ولکنی الخ۔ قولہ: ”کفل“ بکسر الکاف وسکون الفاء ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں ان حضرات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ وہی ذوالکفل نبی ہے، کیونکہ ایک تو دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں دوم یہ کہ کفل نے توبہ کر لی مگر اس سے قبل گناہوں سے نہیں بچتا تھا جبکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ قولہ: ”ارعدت“ ای ذلزلت من خشية الله یعنی اللہ کے خوف سے کانپنے لگی اور رونے لگی۔ قولہ: ”فاصبح مکتوب الخ“ یعنی رات کو لکھا گیا تھا صبح نظر آیا۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مسعود نے دو حدیثیں بیان فرمائیں: ایک اپنی طرف سے (یعنی موقوف یا ذاتی رائے کے طور پر) اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال عبداللہ (یہ اپنی طرف سے فرمایا کہ) مؤمن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ گویا پہاڑ کی جڑ (دامن) میں بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ پہاڑ اس پر آن پڑے گا جبکہ فاجر اپنے گناہوں کو کبھی کی مانند سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا پس وہ اڑ گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یہ وہ مرفوع اور دوسری حدیث ہے) بلاشبہ اللہ تم میں ایک کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہونے والا ہے جو بے آب و گیا، ہلاکت خیز چٹیل زمین میں ہو اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہو جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کی اشیاء ہوں اور وہ سب کچھ جو اس کے حوائج کے لئے ہو، پس کھو دیا اس نے اس اونٹنی کو پس وہ اس کی تلاش میں نکلا (اور گھومتے پھرتے تھک گیا) یہاں تک کہ موت (کے اسباب) نے اس کو گھیر لیا تو اس نے سوچا (یعنی دل میں کہا) کہ میں واپس اسی جگہ کی طرف لوٹتا ہوں جہاں کھویا ہے میں نے اس اونٹنی کو تاکہ وہاں مرجاؤں، پس وہ اسی مقام کی طرف لوٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور جیسا ہی جاگا تو یکایک دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے سر کے پاس (کھڑی ہے) جس پر اس کا کھانا پینا اور ضروریات کا سامان ہے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”ان المؤمن یرى ذنوبه الخ“ ”ذنوبہ یرئی کا مفعول اول ہے اور مفعول دوم محذوف ہے ای کالجبال جو کذب اب کے قرینہ تقابیل سے معلوم ہوا، چونکہ ایمان ایک معیار ہے اس لئے اس پر نیکیوں اور گناہوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے پس یہ کسوٹی جتنی اچھی ہوگی اسی تناسب سے تمیز بھی صاف ہوگی اس لئے اعلیٰ ایمان پر گناہ پہاڑ کی مانند بھاری لگتے ہیں جبکہ فاجر کے کمزور ایمان پر گناہ کے بُرے اثرات کا کوئی بوجھ زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایمان معرفت باری تعالیٰ کا ذریعہ ہے تو ایمان کے قوی ہونے کی صورت میں معرفت میں وسعت ہوتی ہے اس لئے خشیت میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ کمزور ایمان سے زیادہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اس لئے گناہ کی شاعت مخفی رہتی ہے۔

قولہ: ”فَلَاةٌ دَوِّيَّةٌ“ فلا وہ دشت و صحراء جس میں پانی نہ ہو عرف میں بھی اس کو صحراء ہی کہتے ہیں۔ جبکہ ”دویۃ“ فتح الدال وتشدید الواو والیاء وہ صحراء جہاں کوئی سبزہ و نباتات یعنی گھاس نہ ہو۔ قولہ: ”مہلکۃ“ بفتح المیم جبکہ لام کافتحہ و کسرہ دونوں جائز ہیں ظرف کا صیغہ ہے یعنی جائے ہلاکت۔

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک صحرائی زمین میں کسی کی سواری زاد راہ سمیت گم ہو جائے اور وہ شخص تلاش کر کر کے مایوس ہو جائے اور موت کے آگے گردن پھیلا کر انتظار کرنے لگے اور یک دم وہ موت کے منہ سے باہر نکل آنے کا راستہ دیکھے یعنی اس کی سواری بمع سامان کے مل جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلم کی روایت کے مطابق وہ شخص خوشی کی بناء پر اپنے حواس پر قابو نہ پاتے ہوئے بول اٹھتا ہے: ”اللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ“ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی گنہگار کی تو بہ پر اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ”سبحانک اللّٰهُمَّ وبحمدک اشهدان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک“۔ چونکہ اللہ حوادث سے پاک ہے اس لئے خوش ہونے سے مراد غایہ یعنی قبولِ توبہ ہے۔

حدیث آخر:۔ کل ابن ادم خطاء و خیر الخطائین التوابون“۔ (غریب)
ہر ابنِ آدم خطا کا رہے اور خطا کاروں میں بہتر توبہ کرنے والے ہیں۔

قولہ: ”خطاء“ مبالغے کا صیغہ بمعنی کثیر الخطاء ہے پہلے خطاء کو مفرد ذکر کیا یہ لفظ کل کو دیکھتے ہوئے جبکہ دوسری بار جمع کے صیغے سے ذکر فرمایا یہ کل کے معنی کے اعتبار سے۔ اس حدیث سے انبیاء علیہم السلام مستثنیٰ ہیں حضرت گنگوہیؒ الکوہ میں فرماتے ہیں کہ خطاء سے مراد وہ عمل ہے جو کرنے والے کے مقام اور شان کے مناسب نہ ہو علیٰ ہذا پھر استثناء کی ضرورت نہیں آتی کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بعض خلافِ اولیٰ کام اگرچہ ہمارے بارے میں تو نیکیاں ہیں مگر وہ ان پر باوجود رخصت کے بارِ خاطر گزرتے مثلاً بیانِ جواز کے لئے خلاف معمول یا خلافِ اولیٰ کام ایک دوسرے توبہ کرنا۔

باب

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیراً ویبصم“۔ (حدیث صحیح) جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ بھلی بات کہے یا خاموش (چپ) رہے۔

تشریح:- حدیث کا پہلا حصہ جو مہمان کی تعظیم سے متعلق ہے ابواب البر والصلہ میں تفصیلاً گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی ”باب ماجاء فی الضیافۃ وغایۃ الضیافۃ کم ہو؟“ ص: ۲۳۲ ج: ۶)

امام ترمذی نے اس حدیث کی طرف وفی الباب..... میں ابی شریح الکلبی کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ قولہ: ”اولی صمت“ اس میں میم کا کسرہ اصح ہے جبکہ ضمہ بھی جائز ہے یعنی باب ضرب و نصر دونوں سے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بتقاضائے ایمان آدمی پر لازم ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کی بات پر کوئی بُرے اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے پس اگر وہ بات اچھی لگے تو کہہ دے ورنہ چپ رہے کیونکہ ایمان اس سے ہے جو فساد کی ضد ہے لہذا مومن ہوتے ہوئے بگاڑ و فساد کی بنیاد رکھنا جائز نہیں، واضح رہے کہ یہ ارشاد مباح کلام کے بارے میں ہے جہاں تک نہی عن المنکر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں پہلے تفصیل گزری ہے (ابواب الفتن میں اس کے لئے دو تین ابواب ہیں ”باب ماجاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر“ اور اس کے بعد دو باب تشریحات از ص: ۵۲۳ تا ۵۳۳ ج: ۶)

باب کی دوسری حدیث میں ہے ”من صمت نجاً“ جو چپ رہا اس نے نجات پائی اس روایت میں ابن لہیعہ ہیں جو ضعیف کہلاتے ہیں بہر حال مطلب یہ ہے کہ جو شخص بُری بات کہنے سے گریزاں رہا تو وہ اس بات کے غلط نتائج سے دنیا و آخرت دونوں میں محفوظ رہا۔ زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ اسباب ابواب البر والصلہ میں گزری ہیں جبکہ تفصیلی مباحث راقم کی کتاب ”نقش قدم کامل حصہ دوم یا نقش اخلاق“ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ نمن شاء فلیراجع

باب

”عن ابی موسیٰ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ای المسلمین الفضل؟“

قال: من سلّم المسلمون من لسانہ وبیدہ“۔ (صحیح غریب)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں کون اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں (یعنی دونوں کی اذیت سے)۔

تشریح: چونکہ سوال میں ”ای الناس“ کے عنوان کے بجائے ”ای المسلمین“ کہا گیا ہے اس لئے مطلب یہ ہوا کہ سائل کا مقصد محض لوگوں میں سے افضل کا سوال نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے افضل کے بارے میں سوال کرنا مقصود ہے چونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو اگرچہ ایمان کے مقتضیات میں لوگوں کے ساتھ بلکہ پوری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک و نیک برتاؤ کرنا بھی شامل ہے کیونکہ مخلوق کی حیثیت سرکاری اموال و املاک کی ہے جس کی حفاظت اور خیال رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے تاہم یہ پہلو کلمہ شہادت میں صراحۃً موجود نہیں اس لئے آپؐ نے فرمایا ”من سلّم المسلمون الخ“، یعنی افضل اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی بھرپور خیال رکھے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے بچائے جو ہر مسلمان کے بس کی بات ہے کیونکہ اس پر کوئی پیسہ وغیرہ خرچ کرنا نہیں پڑتا اس سے زیادہ احسان بھی اگرچہ مستحسن بلکہ مطلوب و مرغوب ہے تاہم وہ اضافی انضلیت میں آتا ہے جو خدمات و صدقات اور تبرعات کے ضمن میں شامل ہے اور چونکہ یہاں ادنیٰ مؤمن افضل کی بات ہو رہی ہے اس لئے ”من سلّم الناس“ نہیں کہا اگرچہ ذمی کو بھی ایذا و بلا وجہ نہیں پہنچانی چاہئے ہاں البتہ ابن حبان کی ایک روایت میں ”من سلّم الناس“ بھی آیا ہے۔

پس مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان لوگوں کی ایذا و رسانی سے اجتناب نہ کرے وہ افضل مسلمان نہیں اگرچہ نفسِ ایمان و اسلام رہتا ہے کیونکہ کلام میں اصل قید ہوا کرتی ہے جیسا کہ علامہ نے مطوّل میں اس کی تصریح فرمائی ہے، پھر لسان کی تقدیم اس کی شدت تاخیر و عموم کی وجہ سے ہے کہ۔

جراحات اللسان لہا التیام

ولا یتام ما جرح اللسان

پھر قول کے بجائے لسان کا لفظ ارشاد فرمایا تاکہ زبان سے طنزیہ اشارہ کو بھی شامل ہو اور چونکہ عام ایذاء رسانی انہی دونوں سے ہوتی ہے اس لئے آنکھوں کے اشارے اور پاؤں کے ذکر کو ضروری نہیں سمجھا گیا اگرچہ وہ بھی مراد ہیں یا یوں کہنا چاہئے کہ ”ید“ سے مراد مطلق عمل ہے خواہ وہ کسی بھی جارحہ اور عضو سے ہو۔

اس حدیث پاک میں اور بھی عمدہ نکات اور نفیس ابحاث علماء شارحین نے بیان فرمائی ہیں جو بخاری و مشکوٰۃ کی شروحات میں دیکھی جاسکتی ہیں، ہمارے پیش نظر یہاں ضروری تشریح و اختصار ہے۔

حدیث آخر:- ”من عَیَّرَ اخاه بذنب لم یمت حتیٰ یعملہ“۔ (حسن غریب)

جس نے اپنے (اسلامی) بھائی کو کسی گناہ پر عار دلا یا وہ شخص نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک وہ گناہ نہ کرے۔

امام ترمذی نے اپنے شیخ احمد بن منیع سے نقل کیا ہے ”قالوا من ذنب قد تاب منه“، یعنی اس گناہ پر عار دلانے کی ممانعت مراد ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ احمد سے مراد امام احمد بن حنبل ہو۔ یہ روایت اگرچہ بتصریح امام ترمذی ”منقطع“ ہے کہ خالد بن معدان کا سامع حضرت معاذ سے ثابت نہیں مگر پھر بھی امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ صحت و ضعف کا دار و مدار صرف اتصال و انقطاع یا راوی کے ضعف و ثقاہت پر نہیں بلکہ اس میں خارجی محرکات و دیگر قرائن و شواہد کو بھی بڑا دخل ہے۔

اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر چکا ہو تو اسے عار دلانا بہر حال ممنوع ہے مگر جو شخص توبہ نہ کر رہا ہو تو اسے گناہ سے روکنے کی کوشش ہونی چاہئے جس میں خیر خواہی اور حکمت و نرمی ملحوظ ہونی چاہئے کیونکہ بغیر خیر خواہی کے اپنا نقصان بھی لازمی ہے کہ عجب و تکبر یا ریاکاری بہت مذموم وصف ہے اور کبھی بے موقعہ سختی سے روکنے کا انجام الناکلتا ہے کہ وہ شخص ضد کرنے لگتا ہے اور گناہ کے کام میں مزید آگے جا نکلتا ہے البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ تعزیر یا تعمیر سے گناہ چھوڑ دے گا تو اس صورت میں عار دلانا بھی جائز ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ”باب ما جاء فی تعظیم المؤمن“ میں بھی گزری ہے ”ابواب البر والصلۃ“ میں (دیکھئے تشریحات ترمذی

باب

”عن واللة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُظْهَرُ الشَّمَانَةُ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَتْلِيكَ“. (هذا حديث حسن غريب)

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تم اپنے (اسلامی) بھائی (کے غم) پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تجھے (اس میں) مبتلا کر دے گا۔

تشریح:۔ قولہ: ”الشَّمَانَةُ“ دشمن یا مخالف کی مصیبت پر خوش ہونے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”وَيَتْلِيكَ“ کیونکہ تم نے اس کو حقیر سمجھ کر خود کو بلند و عالی سمجھا تھا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔

مثنیٰ نے تقریب سے نقل کیا ہے کہ سند میں ”امیۃ بن القاسم“ کے بجائے صحیح ”قاسم بن امیۃ“ ہے حاشیہ قوت المعتقدی میں ہے کہ اس حدیث کو سراج الدین قزوینی نے موضوعی کہا ہے اسی طرح ابن جوزیؒ نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے کیونکہ اس میں عمر بن اسماعیل ضعیف ہیں تاہم اس حدیث کی دوسری سند سے عمر بن اسماعیل کا تفرؤ ختم ہو گیا ہے لہذا حدیث قابل قبول ہے، امام ترمذیؒ نے آگے کھول کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا مقصد کھول شامی اور کھول ازدی کے درمیان فرق کرنا ہے۔

قولہ: ”ندائم“ فارسی کلمہ ہے جس کے معنی ”میں نہیں جانتا ہوں“ ہیں کیونکہ یہ عجمی تھے ابن سعد نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ کھول ”کابل“ کے رہنے والے تھے۔

باب

”عن عائشةؓ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أُحِبُّ أنى حكيثٌ أحدًا

وان لى كذا وكذا“۔ (حسن صحيح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اگرچہ مجھے اتنا (مال) ملے۔

تشریح:۔ قولہ: ”حکیت“ کسی کے کام کی نقل کرنا کہ مثلاً وہ یوں چلتا ہے اور مقصد اس کی تحقیر اور طنز ہو گیا یہ عملی غیبت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

قولہ: ”ولوان لی کذا وکذا“ جملہ حالیہ ہے یعنی میں کسی کا عیب نقل کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلہ اور عوض میں مجھے دنیا کا بہت کچھ دیا جائے۔

یہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب حضرت عائشہؓ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے حضرت صفیہؓ کے قد کی پستی کو ظاہر کرنا چاہا تھا چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ”یا رسول اللہ ان صفیۃ امراۃ وقالت بیدھا“ اے اللہ کے رسول! صفیہ ایسی عورت ہے اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ”تعنی قصیرۃ“ یعنی اشارہ سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ صفیہ ٹھکنی ہیں یعنی چھوٹے قد کی عورت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لقد فرجت کلمۃ لومنزج بہاماء البحر لومنزج“ تم نے ایسی بات ملائی ہے (اپنی باتوں میں) کہ اگر اس میں سمندر کا پانی شامل کیا جائے تو وہ بھی متغیر ہو جائے گا یعنی خراب ہو جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے عیب کی نقل اُتارنا جائز نہیں خصوصاً جب وہ غیر اختیاری ہو جہاں تک اختیاری کا تعلق ہے تو اگر وہ بطور زجر نقل اُتارتا ہے اور اس میں اپنے نفس کا علو اور منقول عنہ کا تمسخر مراد نہ ہو تو جائز ہے جبکہ اچھے کام کی نقل اُتارنا جائز ہے۔

باب

”عن شیخ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان المسلم اذا کان یُخالِطُ الناس ویصبر علی اذاهم خیر من المسلم الذی لا یُخالِطُ الناس ولا یصبر علی اذاهم قال ابن ابی عدی کَانَ شُعْبَةُ یُری انہ ابن عمر“۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے ایک بزرگ سے مروی ہے (یحییٰ بن وثاب راوی کہتے ہیں کہ) میں گمان کرتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (مرفوع) ہے آپؐ نے فرمایا: جو مسلمان لوگوں میں میل ملاپ رکھتا ہو اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہو اور نہ ہی ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہو۔

تشریح:۔ ان بزرگ کا نام یحییٰ بن وثاب نے ذکر نہیں کیا ہے مگر شعبہ نے کہا کہ شاید وہ ابن عمرؓ ہیں اور ابن ماجہ میں یہ روایت ابن عمرؓ سے مروی ہے لہذا شعبہ کا گمان صحیح ہے۔

قولہ: ”اُراه“ بضم الہزۃ ای اظن، میں سمجھتا ہوں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ رہتا ہو تو اگرچہ ان کی وجہ سے اس کو تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے مگر اس کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرنا بذات بھی ایک نیکی ہے اس لئے وہ شخص علیحدگی اختیار کرنے والے سے افضل ہے جو کسی طرح لوگوں کو خیر نہیں پہنچا رہا ہے۔

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب لوگوں کے ساتھ مخالطت میں اپنے دین وغیرہ کا نقصان نہ ہوتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی امید جاری یا باقی ہو اگر یہ صورت حال پیدا ہو جائے کہ اختلاف محض شر بن جائے تو پھر عزت نشینی افضل ہے جس کی تفصیل گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی ص: ۴۲۱ ج: ۴)

”باب ماجاء فی النهی عن التبتل“ من ابواب النکاح ص: ۵۳۷ ج: ۶ ”باب ماجاء فی الرجل یکون فی الفتنة“ من ابواب الفتن

حدیث آخر:۔ ”ایاکم وسوء ذات البین فانها الحالقة“۔ (صحیح غریب)

تم آپس کی ناچاقی سے بچو کیونکہ وہ مونڈنے والی ہے (دین کو)۔

امام ترمذی نے ”سوء ذات البین“ کی تفسیر عداوت اور بغض سے اور حالقہ کی دین کے مونڈ دینے یعنی صفایا کر دینے سے کی ہے۔

عارضة الاحوذی میں ہے کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات جب اچھے ہوں تو ان کو صلاح کہتے ہیں جبکہ بُرے تعلق کو سوء کہا جاتا ہے بشرطیکہ وہ مسلسل اچھے یا بُرے ہوں گویا کبھی کبھار کی خوش گواری و رنجش پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ شاید مونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس کی چپقلش و عداوت سے عبادات متاثر ہو جاتی ہیں اور الجمعی سے کوئی بھی دینی کام نہیں ہو سکتا گویا، یا تو آدمی عبادت کرتا ہی نہیں ہے یا اگر کرتا ہے تو اس میں جان و روحانیت نہیں ہوتی ہے اس طرح آدمی کا دین سے رشتہ تقریباً ٹوٹ جاتا ہے، یہ توجیہ اس لئے کی گئی کہ ہمارے اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک کفر کے علاوہ باقی گناہوں سے نیک اعمال اکارت و ضائع نہیں ہوتے ہیں اگرچہ معتزلہ اور ابن قیم اس کے قائل ہیں۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقہ سے زیادہ بہتر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا: کیوں نہیں (یعنی ضرور بتلائیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپس کے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ آپس کی پھوٹ مونڈنے والی ہے۔ (صحیح)

اس کے بعد امام ترمذی نے ایک معلق روایت نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موٹتی ہے بلکہ دین کا صفایا کرتی ہے۔

اس حدیث میں صیام و قیام وغیرہ سے مراد نفلی روزے، نماز اور صدقات ہیں، البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص فرائض کا تو پابند ہوتا ہے مگر دوسری جانب وہ قاتل، چغلیخو اور ڈاکو بھی ہوتا ہے، ایسے میں شاید وہ شخص افضل ہو جو نمازی تو نہیں مگر حقوق العباد اور اصلاح معاشرہ میں بھرپور کوشش کرتا ہو، واللہ اعلم۔ (”اصلاح ذات البین“ کا ایک مستقل باب ابواب البر والصلۃ میں گزرا ہے، تشریحات ترمذی: ص: ۱۹۸ ج: ۶)

حدیث آخر:۔ ”ذَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ الْخ“۔

تم سے پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض (نفرت) تم میں سرایت کر چکی ہے۔

وہ موٹنے والی ہے میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موٹتی ہے بلکہ وہ دین کا استیصال کرتی ہے۔ اور اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک مؤمن نہ ہوں گے اور مؤمن نہیں بن سکو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اور کیا تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز جو تمہیں محبت پر جمائے رکھے ”آپس میں سلام کو ترویج دو“۔ (حسد اور بغض کی بحث ابواب البر والصلۃ میں گزری ہے، تشریحات: ص: ۱۹۳، ۱۹۶ ج: ۶)

قولہ: ”ذَبَّ“ بفتح الدال وتشدید الباء، سرایت کرنے اور چھپ کر چلنے کو کہتے ہیں چونکہ نیکیوں اور برائیوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں ان کی جڑیں اور شاخیں باہم ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں اس لئے نیکی جالب ہے نیکی کو اور بدی، بدی کو جنم دیتی ہے، اس لئے جب سلام عام ہوگا تو محبت پیدا ہوگی اور جب محبت پیدا ہوگی تو آپس کی نفرت و عداوت ختم ہو کر اس کی جگہ محبت آجائے گی اس طرح ایمان مضبوط اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اس کے برعکس ترک سلام سے یہ ساری عمارت منہدم ہو سکتی ہے کہ بنیاد کچی ہو تو کسی بھی وقت حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ (تدبر) قال المنذری اسنادہ جید کذا فی تحفة الاحوذی۔

باب

”عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مامن ذنب اجدر ان یُعَجِّلَ

اللہ لصاحبه العقوبۃ فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرة من البغی وقطیعة الرحم“۔ (صحیح)

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ نجی (بغاوت) اور قطع رحم سے لائق تر نہیں کہ اللہ اس کے مرتکب کو جلد ہی دنیا میں سزا دے بمع اس عذاب کے جو اس کے لئے آخرت میں جمع کر دے۔

تشریح:- قولہ: ”مامن ذنب“ ذنب نکرہ سیاق نفی میں عموم کے لئے ہے یعنی مذکورہ دونوں گناہوں کی سزا اس اعتبار سے سب سے زیادہ اور قابل ذکر ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ہے البتہ اس کے لئے لفظ ”اجدر“ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ”احسری“ کے ہیں یعنی لائق جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں گناہوں پر عاجلا و آجلا دونوں سزائیں مرتب ہوتی ہیں لہذا یہاں افضل التفضیل کو صرف اسی معنی میں لینا بہتر ہے کیونکہ آخرت میں کفر کی سزا بہت سخت ہے تاہم وہ باوجود اشد ہونے کے صرف آخرت میں ملتی ہے دنیا میں تو کافر مڑے کرتا ہے۔

قولہ: ”من البغی“ امام کے خلاف خروج اور ظلم کو کہتے ہیں، ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی سے افساد حال ہوتا ہے اور قطع رحم سوء ذات البین ہے جو اشد الفساد ہے اس لئے یہ عجلت سزا کو مقتضی ہیں۔

غرض ان دونوں سے حقوق کا ضیاع اور خلق کو ایذا رسانی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہیں اس لئے سزا بھی جلد مرتب ہوتی ہے تو جس طرح اصلاح ذات البین اور صلہ رحمی پر دنیاوی خوش حالی بھی نصیب ہوتی ہے اسی طرح ان کی اضداد پر بھی دنیوی و اخروی دونوں سزائیں مرتب ہوتی ہیں۔

حدیث آخر:- ”خصلتان من کانتافیہ کتبہ اللہ شاکراً صابراً الخ“۔

دو خوبیاں ہیں جس میں وہ پائی جائیں، اللہ اس کو شکر گزار، صبر کرنے والا لکھے گا اور جس میں وہ نہیں ہوں گی اللہ اسے نہ شاکر لکھے گا اور نہ ہی صابر، (وہ خوبیاں یہ ہیں) (۱) جو اپنے دین کے حوالے سے اس کو دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو اور اسی کی پیروی کرے۔ (۲) اور جو اپنی دنیا کے اعتبار سے اس پر نظر کرے جو اس سے کمتر ہو تو اللہ نے اسے جتنی فضیلت کمتر پر دی ہے اس پر اللہ کا شکر کرے تو اللہ اسے شاکر و صابر لکھتا ہے اور (اس کے برعکس) جو شخص اپنے دین میں اس کو دیکھے جو اس سے کمتر ہو اور اپنی دنیا میں اس کو دیکھے جو اس سے زیادہ (مالدار) ہو اور پھر اس پر افسوس کرے جو اس کو نہیں ملا ہے تو اللہ اسے شاکر و صابر نہیں لکھتا۔ (حدیث غریب)

اس حدیث میں ایک عمدہ ضابطہ بیان فرمایا کہ چونکہ انسان میں طبعی طور پر مسابقت اور ریس کا جذبہ پایا

جاتا ہے اس لئے دین میں اپنے سے آگے والے کی طرف دیکھنا چاہئے تاکہ اعمال کی رفتار اور تیز تر ہو جائے جبکہ دنیا میں اپنے سے پیچھے والے اور نیچے والے کو دیکھنا چاہئے تاکہ آدمی کے پاس جتنا ہے اس پر شکر ادا کرے اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرے، دوسری بات کہ دنیا میں مسابقت مطلوب و محمود نہیں ہے اس لئے جب آدمی آگے والے اور اوپر والے کو دیکھے گا تو ایک تو ناشکری کرے گا دوسرے وہ اپنی دنیوی تلاش کو مزید بڑھائے گا۔

اس مضمون کو اگلی حدیث میں خطاب کے صیغے میں بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں اپنے سے نچلے کو دیکھو فوق والے کو نہ دیکھو کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔

قولہ: ”لا تزدروا“ ای لا تحقروا۔ چنانچہ تجربہ و مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی صلحاء کے پاس بیٹھتا ہے تو اپنا عمل معمولی نظر آتا ہے اور زیادہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ فساق کے پاس بیٹھنے یا اپنا موازنہ ان سے کرنے سے عجب پیدا ہوتا ہے کہ میرا عمل تو ان سے بہت اچھا ہے، اسی طرح جب آدمی غریبوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اپنی دنیوی حالت پر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ جبکہ امیر لوگوں کے پاس جانے اور بیٹھنے سے مایوسی اور ناشکری جنم لیتی ہے، چنانچہ آج امت کی اکثریت نے جب یہ نسخہ نظر انداز کر دیا تو دنیا کی ریس میں لگ گئی اور دین سے پیچھے جانے لگی۔

باب آخر:- حضرت حظلہ اُسیدؓ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے ”انہ مرّ بابی بکروہویبکی الخ“ فرماتے ہیں کہ وہ گزرے ابو بکرؓ کے پاس دریں حالیکہ وہ (حظلہ) رورہے تھے تو ابو بکرؓ نے پوچھا حظلہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حظلہ تو منافق ہو گیا اے ابو بکر! کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دوزخ اور جنت کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں (لیکن) پھر جب ہم ان کے پاس سے لوٹتے ہیں تو اپنی بیبیوں اور کام کاج (کی چیزوں) میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت ساری باتوں (یعنی نصیحتوں اور کیفیات) کو بھول جاتے ہیں، ابو بکرؓ نے فرمایا بخدا ہمارا بھی یہی حال ہے چلو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا اے حظلہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! حظلہ منافق ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں آگ و جنت کی یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر جب ہم واپس (اپنے گھروں کو) جاتے ہیں تو اپنی بیویوں اور (دنیا کے) کام کاج (کی اشیاء) میں مشغول ہو جاتے ہیں

اور بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں (یعنی وہ سابقہ کیفیت باقی نہیں رہتی) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس حالت پر جس کے ساتھ میرے پاس سے اٹھتے ہو ہمیشہ باقی رہو، تو فرشتے مصافحہ کریں تم سے تمہاری مجلسوں میں اور تمہارے بچھونوں پر، اور تمہارے راستوں میں لیکن اے حظلہ! کوئی گھڑی کیسی ہوتی ہے اور کوئی کیسی!۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”کتاب“، بضم الکاف وتشدید التاء کا تین وحی کی تعداد تقریباً بارہ تھی۔

قولہ: ”نافق حنظلہ“، یعنی نفاق کا خدشہ داندیشہ پیدا ہوا اور اندیشہ کی وجہ انہوں نے خود ذکر فرمائی ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے ہم گویا جنت و دوزخ کو رو برو دیکھتے ہیں مگر جب یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی بلکہ ہم دنیا کی چیزوں جیسے بیویوں اور کھیتوں وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی خدمت میں حاضری کے وقت ان چیزوں میں دل ہرگز نہیں لگتا، چونکہ یہ تو گویا دوزخی ہوئی اس لئے نفاق کا گمان ہوتا ہے، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے بلکہ دلوں کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں صاف سترے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات میں کچھ دنیاوی خواہشات و خیالات ان میں داخل ہو جاتے ہیں اگر وہ ہمیشہ دنیا کی آمیزش سے خالی رہے تو پھر تو آدمی فرشتہ یا فرشتہ صفت بن جائے گا وہ انسان کب باقی رہے گا، غرض یہ نفاق نہیں ہے بلکہ قلب کے لوازمات میں سے ہے چنانچہ اسی بناء پر اسے قلب کہتے ہیں کہ انقلابات کی زد میں رہتا ہے، اس لئے آخرت کا تذکرہ بکثرت ہونا چاہئے۔

حدیث آخر:۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی تم میں سے (کامل) مؤمن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے (اسلامی) بھائی کے لئے وہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ (صحیح)

یعنی آدمی جتنا اپنے بارے میں خیر خواہ ہوتا ہے اتنا ہی ہمدرد اور خیر خواہ ہونا اپنے بھائی کے لئے لازمی ہے جس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے بعینہ وہی چیز اپنے اسلامی بھائی کے لئے بھی پسند کرے تو ایسا شخص کامل مؤمن ہے یعنی یہ فرض کیا جائے کہ اگر میں اس آدمی کی جگہ ہوتا اور میں اس جیسے ہوتا تو میں اپنے لئے کیا پسند کرتا تو جب وہی چیز دوسروں کے لئے پسند کرے گا تو وہ یقیناً ان کے ساتھ خیر خواہی کے معیار پر پورا اترنے میں کامیاب ہوگا اور نتیجہ میں اس کا ایمان کامل شمار ہوگا۔

حدیث آخر:- ”یا غلام انی اُعَلِّمُکَ کلمات، احفظ اللہ یَحْفَظْکَ احفظ اللہ تجده يُجَاهِکَ الخ“۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے (سواری پر) تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے! میں تجھے چند کلمات بتلاتا ہوں ”تم اللہ (کے حقوق و احکام) کی حفاظت کیا کرو وہ تیری حفاظت کرے گا، تم اللہ (کے حقوق و احکام) کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے رو برو پاؤ گے اور جب سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو! اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو اور جان لو کہ اگر سب لوگ جمع ہو جائیں اس پر تا کہ تمہیں نفع پہنچائیں تو وہ ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکیں مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تیرے لئے لکھا ہے۔ اور اگر سب اس پر مجتمع ہو جائیں تا کہ تجھے نقصان پہنچائیں کسی چیز سے تو ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے تجھے کچھ نقصان مگر صرف اتنا سا جتنا اللہ نے تیرے لئے لکھا ہے، قلم اٹھالیے گئے ہیں اور صحیفہ خشک ہو گئے ہیں۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”احفظ اللہ“ دونوں جگہوں میں مراد اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کی رضا تلاش کرنا اور تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔

قولہ: ”یحفظک اللہ“ یعنی اللہ دنیا و آخرت میں تجھے مصائب سے بچائے گا۔

قولہ: ”تجاہک“ بروزن کتاب جبکہ بعض نے تاء کا ضمہ بھی جائز مانا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت اور سمت سے پاک ہے اس لئے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر وقت تیرے ساتھ شامل حال رہے گی۔ چونکہ مسلمان ایک مسافر کی طرح ہوتا ہے اور مسافر کی نظر آگے منزل پر ہوتی ہے اس لئے یہاں مدد و معیت کو تجاہ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ کامیابی تیرے مقابل سامنے ہوگی۔

قولہ: ”رفعت الاقلام وجفت الصحف“ کنایہ ہے عدم تغیر سے یعنی جو کچھ تیرے حق میں مقدر ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی چونکہ حین کتابت میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جب کاتب لکھنے سے فارغ ہوتا ہے تو کاغذ سوکھ جاتا ہے اس لئے عدم تبدیلی کو جفاف یعنی سوکھنے سے تعبیر کیا۔

حدیث آخر:- ”قال رجل یا رسول اللہ اعقلها و اتوکل؟ او اطلقها و اتوکل؟ قال اعقلها و اتوکل!۔“ (منکرؓ او غریبؓ) (عارضہ میں ہے کہ معنا حدیث صحیح ہے)

ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا اس (سواری) کو باندھوں اور توکل کروں یا آزاد چھوڑ کر

توکل کروں؟ آپ نے فرمایا باندھو اور توکل کرو!۔

سائل کا مقصد یہ تھا کہ اسباب کے ساتھ توکل کروں یا بغیر اسباب کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسباب اختیار کرو مگر سبب کو مسبب میں مؤثر نہ مانو بلکہ اعتماد بہر حال اللہ عزوجل پر کرو، اس طرح اسباب اختیار کرنا توکل کے معنی میں نہیں، اس کی وضاحت پہلے گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ص: ۳۳۷ ج: ۶ ”باب ما جاء فی الدواء والحف علیہ“ (ابواب الطب) ص: ۱۳۸، ۱۳۹ ج: ۱ ”باب کراهیة البول فی المنقسل“ (من ابواب الطہارة)۔

حدیث آخر:- ”عن ابی الحوراء السعدی قال قلت لحسن بن علی: ما حَفِظْتُ مِنْ رسولِ الله صلی الله علیه وسلم؟ قال: حَفِظْتُ مِنْ رسولِ الله صلی الله علیه وسلم ”دع مائیریک الی ما لا یریک“ فان الصدق طمانیة وان الکذب رِیبة“۔ (وفی الحدیث قصة)۔ (صحیح)

ابو الحوراء سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن علیؓ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یاد کیا ہے کہ: جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کی طرف منتقل ہو جاؤ جو تجھے شک میں نہ ڈالتی ہو! اس لئے کہ سچائی سے دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے اور جھوٹ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب العرف الشذی میں فرماتے ہیں کہ شافعیہ نے قنوت الوتر میں ابو الحوراء کی روایت عن الحسن بن علیؓ پر انقطاع کا جو اعتراض کیا ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ امام ترمذیؒ نے اس سند پر یہاں صحت کا حکم لگایا ہے۔

حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت حسنؓ کی مراد یہ نہیں کہ صرف یہی ایک بات مجھے یاد ہے دس بلکہ مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کا یہ فرمان بھی یاد ہے۔

قولہ: ”دع مائیریک“ اس میں یاد کا فتح و ضمہ دونوں جائز ہیں ریبفتح الراء سے بمعنی شک و تردد کے ہے جبکہ ”وان الکذب رِیبة“ میں را کسور ہے بمعنی قلق و اضطراب کے۔

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بے غبار اعمال سے دل مطمئن رہتا ہے جبکہ مشکوک کاموں سے دل بے چین ہو جاتا ہے لہذا ان افعال سے بچنا چاہئے جن سے مومن کا دل گھبراتا ہو اور وہ کام کرنے چاہئے جن

سے بحیثیت مسلمان دل خوش و مطمئن رہتا ہو۔

قولہ:۔ ”وفی الحدیث قصۃ“ یہ قصہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے صدقات کی کجگوروں سے ایک کجگور لے کر منہ میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لعاب کے ساتھ نکال پھینک دیا باقی کجگوروں میں ایک شخص نے کہا اگر یہ (بچہ) کھا لیتے تو کیا حرج تھا آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے قال وکان یقول ”دع ما یریک الخ“۔

حدیث آخر:۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا عبادت و ریاضت کے حوالے سے اور دوسرے کا ذکر ورع (تقویٰ) کے حوالے سے کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورع کے برابر کوئی چیز (عبادت و خصلت) نہیں ہو سکتی۔ (غریب)

قولہ: ”واجتهاد“ یعنی عبادت میں سخت محنت کرتا ہے۔ قولہ: ”یروعہ“ بکسر الراء یروع اس میں عِدۃ کی طرح اعلان ہوا ہے۔

قولہ: ”لَا یُعَدُّ بِالرَّعۃ“ یعنی لَا یُعَدُّ بِالرَّعۃ شیء لہذا مفعول مالم یم فاعلہ مقدر ہے جو کہ شیء ہے پس مطلب یہ ہوا کہ ورع اور تقویٰ کے ساتھ کسی چیز کو برابر و مساوی نہیں کیا جاسکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعدل میں ضمیر اجتہاد کی طرف لوٹتی ہو یعنی اجتہاد فی العبادات کو ورع و تقویٰ کے مساوی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ورع میں حرام و مشتبہ اشیاء سے اجتناب کیا جاتا ہے جبکہ بڑے سے بڑا عبادت گزار کبھی کبھی عدم ورع کی وجہ سے حرام میں جتلا ہو جاتا ہے حالانکہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم و رائج ہے یعنی ایسے دو آدمیوں میں سے جو فرائض کی پابندی کے بعد ایک نفل عبادت میں بہت زیادہ آگے ہو اور دوسرا تقویٰ یعنی محرمات سے اجتناب میں، متقی افضل ہے، تاہم پہلی تقدیر یعنی لَا یُعَدُّ بِالرَّعۃ شیء زیادہ اچھی ہے تاکہ کلام میں تعمیم آجائے بنا برہر تقدیر ”لَا یُعَدُّ“ فعل مجہول ہے۔

حدیث آخر:۔ ”من آکَلَ طَیِّبًا وَعَمِلَ فِی شَفِیْہِ الْمَیْمَنِ النَّاسُ بِوَالِقَہِ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْخ“۔ جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، پس ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ایسے لوگ تو اس زمانہ میں بہت ہیں؟ آپ نے فرمایا: میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ (غریب)

یعنی جس کے معاملات اور عبادات شرع شریف کے مطابق ہوں اور وہ شخص اسی حالت طیبہ پر زندگی

بسر کرتا ہوا مر جائے تو بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا۔

سائل کے سوال کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بطور شکر اس نے کہا کہ الحمد للہ ایسے لوگ تو آج بکثرت پائے جاتے ہیں اور جواب کا مقصد بھی اظہار تشکر ہے کہ الحمد للہ امت کے آنے والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔

دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل تو ایسے لوگ بہت ہیں تو کیا آنے والے وقت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ہاں اس امت کے ہر دور میں ایسے افراد ہوں گے اگرچہ قُربِ زمانہ میں زیادہ اور بُعدِ زمانہ میں قلیل ہوں گے لیکن مجموعی اعتبار سے امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوگی۔

قولہ: ”بواقفہ“ باللہ کی جمع ہے بمعنی مصیبت کے یہاں بمعنی شر کے ہے۔

حدیث آخر: ”مَنْ اعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ وَآحَبَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ

ایمانہ“۔ (حدیث منکر او حسن و صحیحہ الحاکم)

جس نے اللہ ہی کے لئے دیا اور اللہ ہی کے لئے روکا اور اللہ ہی کے لئے محبت کی اور اللہ ہی کے لئے نفرت کی اور اللہ ہی کے لئے (اپنی بیٹی، بہن وغیرہ کی) شادی کر دی تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔

یعنی جس آدمی کو ان امور میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی لالچ اور طمع نہ ہو بلکہ محض اللہ کی خوشنودی کے حصول کی غرض سے یہ سب کام کرتا ہو تو چونکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس پر للہیت کا غلبہ ہو اس لئے اس شخص کا ایمان کامل و اکمل ایمان ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ امور بغیر کسی لالچ کے آج نہ صرف مشکل ہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہیں ممکن ہے کہ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہوں جو صرف اللہ کے لئے بات کرتے ہوں اور کام کرتے ہوں لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو اکثریت فیل ہو جاتی ہے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین

ابواب صفۃ الجنۃ

جنت کے احوال کا تذکرہ

باب ماجاء فی صفۃ شجر الجنۃ

(جنت کے درختوں کے احوال کا باب)

”عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فی الجنۃ شجرۃ یشیر الراكب فی ظلها مائة عام لا یقطعها قال وذلک ”الظل الممدود“ (حدیث صحیح رواہ مسلم ص: ۷۸ ج: ۲)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سایہ میں سو ۱۰۰ سال تک جاتا رہے اسے ختم (عبور) نہیں کر سکے گا فرمایا یہ ظل ممدود (طویل سایہ) ہے۔

قولہ: ”فی الجنۃ“ ج، ن، مادہ میں ڈھکنے اور چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ چونکہ جنت کے اشجار و باغات میں آدمی چھپ جاتا ہے جیسے گھنے درختوں میں اس لئے اسے جنت کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ وہ دنیا سے نظر نہیں آتی بلکہ ہمیشہ دنیا والوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ فرمایا اور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک جنت اور دوزخ دونوں حالاً موجود ہیں اس بارے میں معتزلہ اور خصوصاً جبائی نے جو اختلاف کیا ہے وہ شرح عقائد میں علامہ نے مدلل انداز سے مسترد کیا ہے، پھر جنت چونکہ یکبارگی نعمتوں اور لذتوں میں جنتی کو چھپاتی ہے اس لئے بھی اس کو جنت کہتے ہیں کیونکہ فعلتہ وزن مرۃ کے معنی میں آتا ہے۔ نیز جنت کے درخت زمین کو چھپاتے ہیں۔ (تذکرہ)

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ جنتوں کی تعداد چار ہے: دو کے برتن وغیرہ سونے کے ہیں جبکہ دو کے برتن و ظروف چاندی کے ہیں قال اللہ تعالیٰ: ”ولمن خاف مقام ربہ جنتان“ وقال: ”ومن دونہما جنتان“ جبکہ ان کے آٹھ دروازے ہیں ”وقیل ہی سبع جنات“، پھر جو لوگ سات جنتوں کے قائل ہیں وہ

سات آسمانوں کو بھی جنات ٹھہراتے ہیں مگر یہ غلط ہے بلکہ جنات سموات کے اقطار و اطراف سے خارج ہیں جن کی چھت رطین کا عرش ہے خصوصاً جنت الفردوس کی۔

پھر مسند احمد میں ہے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ باب التوبہ کھلا ہے باقی سب بند ہیں۔ باب التوبہ بھی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ بند ہو جائے گا، دوزخ کے سات دروازے دراصل اس کے سات درجے ہیں۔ کذا فی عارضۃ الاحوذی۔ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کا دروازہ الگ ہو۔ قولہ: ”شجرة“ ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ یہ طوبیٰ درخت ہے ممکن ہے کہ ہر درخت اتنا پھیلا ہوا ہو۔ قولہ: ”فی ظلہا“ چونکہ جنت میں سورج نہیں اس لئے وہ سایہ وہاں نہیں ہوگا جو یہاں دنیا میں معروف ہے بلکہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اسفار کے بعد جیسا وقت ہوگا لہذا یہاں ایک گوندہ تشبیہ اور نعمت و لذت مراد ہے کہ جس طرح گرم علاقوں میں سایہ دار درخت کے نیچے ایک راحت محسوس ہوتی ہے اسی طرح اس درخت کے تحت ایک لطف محسوس ہوگا اگرچہ وہ لطف دنیاوی سایہ سے بے شمار درجہ اعلیٰ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سایہ سے مراد پھیلاؤ ہو یعنی وہ درخت ہر طرف اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ گھوڑے پر سوار بھی اگر اسے اخیر تک دیکھنا چاہے تو سو سال میں بھی نہیں دیکھ سکے پھر اس روایت کے اخیر میں اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا جو سورۃ واقعہ میں ہے ”و ظلّی ممدود“ مسلم میں یہ آخری الفاظ ”قال و ذالک الظل الممدود“ نہیں ہیں۔

حدیث آخر:۔ ”ما فی الجنة شجرة الا وساقها من ذهب“ (غریب حسن)
جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کی شاخ (تینا) سونے کی نہ ہو۔

قولہ: ”ساقھا“ بعض روایات میں ”جذوعھا من ذهب و فروعھا من زبرجد و لؤلؤء“ آیا ہے یعنی جنت کے درختوں کے تنے سونے کے اور شاخیں زبرجد اور موتیوں کی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے سارے درخت ایک طرز اور ایک ہی رنگ کے نہیں بلکہ مختلف النوع و مختلف اللون ہیں جس سے باغات کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے، پھر جب ہوا چلے گی تو یہ شاخیں بجنے لگیں گی جن کی آواز اتنی سریلی اور خوبصورت ہوگی کہ سننے والوں نے ایسی لذیذ آواز کبھی نہیں سنی ہوگی لہذا وہ لوگ حسن منظر کے ساتھ حسن صوت سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔

باب ماجاء فی صفة الجنة ونعيمها

(جنت اور اس کی نعمتوں کے احوال کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قلنا یرسل اللہ ما لنا اذا کُنّا عندک رَلّت قلوبنا وزہدنا وکنا من اهل الآخرة فماذا خرجنا من عندک فَاَنسَنّا اَهلَ النارِ شَمَمْنَا وَاَلَا ذُنَا اَنکَرْنَا اَنفُسَنَا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو انکم تکنونون اذا خرجتم من عندی، کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم ولولم تُذنبوا لَجَاءَ اللہ بخلق جدید کئی یُذنبوا فیکفر لہم قال: قلت یرسل اللہ ائمّٰ خُلِقَ الخلق؟ قال من الماء اقلت الجنة ما بناءُها؟ قال لِبِنّةٍ من فضة ولبنة من ذهب ویملاطها المسکُ الازفرُّ وحصباءُها اللؤلؤ والیاقوت وتربتہا الزعفران من یدخلها یَنعَمُ لایأسُ ویخلد لایموت ولا یبلى ثیابہم ولا یفنی شَبَابُہم ثم قال ثلث لا یُردُّ دعوتہم، الامام العادل والصائم حین یُفطِر ودعوة المظلوم یرفعہا فوق الغمام ویفتح لہا ابواب السماء ویقول الرب تبارک وتعالیٰ وعزتی لانصرک ولو بعد حین“ هذا حدیث لیس اسنادہ بذالک القوی و لیس ہو عندی بمتصل وقد روی باسناد آخر.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم (صحابہ کرامؓ) نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارا یہ حال کیوں ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور دنیا سے بے زار ہوتے ہیں اور ہم اہل آخرت سے ہوتے ہیں مگر جب ہم آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو (پیار و محبت کر کے) سوگھتے ہیں، تو ہم اپنے دلوں کو متغیر پاتے ہیں (یعنی سابقہ حالت سے مختلف) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی طرح ہوتے جب تم میرے پاس سے نکلتے ہو اور تم اپنی اسی حالت پر قائم رہتے تو ضرور تم سے فرشتے تمہارے گھروں میں ملتے اور اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ دوسری مخلوق (تمہارے سوا) پیدا فرمائیں گے تاکہ وہ گناہ کرے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں (یعنی محض اپنے رحم سے یا ان کی توبہ کی بدولت) فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مخلوق (انسان) کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپؐ نے فرمایا پانی (نطفہ) سے! میں نے پوچھا جنت کی بناء (عمارت) کس چیز کی ہے؟ (پھر سے) بنی ہے یا کسی اور چیز سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور

ایک سونے کی، جبکہ اس کا گارعمدہ مہک والی کستوری کا ہے، اور کنکریاں اس کی موتی اور یاقوت ہیں (یعنی خوبصورتی اور صفائی میں) اور مٹی اس کی زعفران ہے (یعنی زرد و خوشبودار ہے) جو اس میں داخل ہوگا وہ خوش باش رہے گا اور کسی طرح کی تکلیف نہیں پائے گا اور ہمیشہ (زندہ) رہے گا، مرے گا نہیں نہ ان کے کپڑے بُرانے (بوسیدہ) ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی ختم (یا کم) ہوگی پھر آپؐ نے فرمایا تین (لوگ) ایسے ہیں جن کی دعا رو نہیں کی جاتی (۱) عادل بادشاہ (۲) روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے (۳) اور مظلوم کی دعا جسے اللہ بادلوں کے اوپر (آگے) اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد کروں۔

قولہ: ”وَشِمْنَا اَوْلَادَنَا“ ظاہری معنی پر بھی محمول کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں کی اپنی مخصوص خوشبو ہوتی ہے جبکہ ان کی مائیں ان کو معطر رکھنے کا اہتمام بھی کرتی ہیں تاہم یہ پیار و محبت سے کنایہ بھی ہو سکتا ہے، حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب وہی ہے جو حضرت حظلہ اُسیدیؓ کی حدیث میں عنقریب گزرا ہے فلا تعیدہ۔

قولہ: ”وَلَوْلَمْ تَذْنِبُوا لَجَاءَ اللّٰهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ الْخ“ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کی گناہوں پر ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تمہاری جبلت و فطرت کچھ اس طرح ہے، کہ تم ایک حالت پر نہیں رہ سکتے ہو اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے غفور و درگزر کے مظاہر کے لئے ایک ایسی مخلوق کا ہونا بھی ضروری ہے جو ان صفات کا مظہر بن سکے اس لئے کہ جس طرح اللہ کو یہ بات پسند ہے، کہ اس کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور سرمواس کی نافرمانی نہ کی جائے تو اس طرح اس کو یہ بھی پسند ہے کہ وہ کسی گنہگار کی بخشش فرمادیں لہذا اگر تم سے گناہ نہ ہو جائے تو کوئی اور مخلوق آجائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اگر تم فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے تو پھر آپ کے بعد ایک اور مخلوق کو لایا جائے گا۔ قولہ: ”كُنْتُمْ عَلٰی حَالِكُمْ“ اِیْ اَبْقِیْتُمْ عَلٰی حَالِكُمْ ”علیٰ هذا کلام میں تکرار نہیں۔ (تدبر)

قولہ: ”مِمَّ خَلَقَ الْخَلْقُ“ جب حضرت ابو ہریرہؓ نے سابقہ جواب سے بھانپ لیا کہ گناہ کرنا گویا انسان کے ساتھ لازم ہے، تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے یا ایک امر عارض و طاری کی وجہ سے ہے۔ لہذا یہاں سوال انسان کے بارے میں ہے اور جواب کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا طبعی

عمل ہے اور انسانی مزاج و تقاضوں کی تبدیلی بھی طبعی ہے کیونکہ اس کی اصل پانی ہے اور انسانی نطفہ ایک طرف مختلف النوع اشیاء سے بنتا ہے اور دوسری طرف ایک حالت پر نہیں رہتا۔

قولہ: ”ودعوة المظلوم یرفعها فوق الغمام الخ“ کنایہ ہے سرعت قبولیت سے۔ قولہ: ”لیس اسنادہ بذالک القوی“ یعنی یہ تفصیل روایت متصل نہیں ہے اور مرسل بھی ہے اور چونکہ یہ روایت دراصل چار احادیث سے مرکب ہے کمافی تحفۃ الاحوذی اس لئے کہا جائے گا کہ یہ حکم مجموعی روایت کا ہے، پس اس کا پہلا جزء ”مالنا الخ“ مسند احمد میں ہے، دوسرا جزء ”ولولم تذنبوا الخ“ مسلم میں ہے تیسرا جزء ”مم خلق الخلق“ امام احمد، دارمی، بزار اور امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، اور چوتھا جزء یعنی ”ثلاث الخ“ مسند احمد وابن ماجہ میں ہے اور امام ترمذی نے بھی دعوات میں ذکر فرمایا ہے۔ کذا فی التحفۃ عن الترغیب والترہیب

باب ماجاء فی صفۃ عُرف الجنۃ

(جنت کے بالا خانوں کے احوال کا باب)

”عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان فی الجنۃ لَعُرفاً یُری ظہورھا من بطونھا و بطونھا من ظہورھا، فقام الیہ اعرابی فقال: لِمَن ھی یابی اللہ؟ قال: ھی لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلیٰ للہ بالیل والناس نيام!“ (حدیث غریب) (اخرجه احمد وابن حبان فی صحیحہ)

حضرت علیؑ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے نظر آئے گا، پس ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول! یہ کس کے لئے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا جو (حق گوئی میں) شیریں گفتگو کرے اور کھانا کھائے اور کثرت سے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔

(اس حدیث کی تشریح ابواب البر والصلہ میں گذری ہے، دیکھئے تشریحات ترمذی: ج ۲۵۳ ص ۶)

”باب ماجاء فی قول المعروف“

حدیث آخر:۔ ”ان فی الجنۃ جنتین من فضۃ انیتھما و ما فیھما الخ“۔

بے شک جنت میں دو باغ ایسے ہیں کہ ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہیں سب چاندی کے ہیں اور

دوباغ ایسے ہیں کہ ان کے ظروف اور جتنی چیزیں ان میں ہیں تمام کی تمام سونے کی ہیں (یعنی آرائش و زیبائش اور بیٹھنے کا سارا سامان) اور لوگوں (جنتیوں) اور ان کے رب کی طرف دیکھنے کے درمیان بڑائی کی چادر کے سوا کوئی مانع نہیں ہوگا جو اس کے وجہ پر ہوگی، وہ لوگ غلود کی جنت میں ہوں گے۔

اسی سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ جنت میں ایک خیمہ ہے اندر سے تراشے ہوئے موتی کا، اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے، اس کے ہر گوشے میں (جنتی کے) اہل خانہ ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے (گویا دوری ان کے درمیان پردہ ہے) مؤمن ان پر چکر لگاتا رہے گا۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”ان فی الجنة جنتین النخ“ جنت سے مراد مطلق اور مصطلح جنت ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے اور جس کی دیواروں کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے اس کے اندر دو، دو جنتیں ایسی ہیں جن میں سے دو کا سب کچھ چاندی کا ہے اور دو کا خالص سونے کا ہے۔ انتہما بمع معطوف کے مبتدا مؤخر ہے اور من قصۃ خبر مقدم ہے۔ قولہ: ”الارداء الکبریاء علی وجہہ“ یہ تشابہات میں سے ہے جو تقریب الی الفہم کے لئے ہے اور وجہ سے مراد ذات ہے یعنی جنتیوں کا اپنے رب کو دیکھنے سے مانع کبریاء اور ہیبت ہوگی اسی ہیبت کو رداء سے تعبیر کیا ہے تاکہ غیر مرئی کی تشبیہ بالمرئی سے کلام کا مفہوم سمجھ میں آجائے پس اللہ تبارک و تعالیٰ و مقابلاً اس چادر و حجاب نورانی کو اٹھائیں گے اور جنتی اس نعمت عظمیٰ سے محفوظ ہوں گے۔

قولہ: ”فی جنة عدن“ قوم کے لئے ظرف ہیں یعنی یہ جنتی ان باغات میں ہمیشہ ہوں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے ظرف زمان و مکان سے پاک ہے اس لئے اس کو درہم کے لئے ظرف بنا نا غلط ہے۔ قولہ: ”عرضہا ستون میل“ یعنی ہر طرف سے ساٹھ میل چوڑا ہوگا۔

قولہ: ”اہل“ یعنی حور عین۔ قولہ: ”یطوف“ ای یجامع گویا جماع وغیرہ سے کنایہ ہے، اور ایک سے ملتے وقت دوسری حور عین کو نظر نہ آنا علت حیا پر مبنی ہے تاکہ قربت اس کے آزادانہ ملاپ پر اثر انداز نہ ہو۔

باب ماجاء فی صفة درجات الجنة

(جنت کے درجوں کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فی الجنة مائة درجة ما بین

کل درجتین مائة عام“۔ (حسن غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے۔

ایک اور روایت میں دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت مذکور ہے لیکن چونکہ اصل مراد بکثیر ہے لہذا کوئی تعارض نہیں اسی طرح ان دو درجوں کے درمیان بھی بہت ساری منازل ہیں جو کل ملا کر قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہیں گویا بڑے بڑے درجات سو ہیں اور ان کے مابین اوپر سے نیچے تک قرآنی آیات کے عدد کے مطابق ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں لہذا اس حدیث کا ابواب الدعوات کی حدیث سے کوئی تعارض نہیں:

”يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان

منزل لك عند آخر آية تقرأ بها“۔ (حدیث حسن صحیح، ترمذی ص: ۱۱۹ ج: ۲)

حدیث آخر:- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور نماز (پابندی سے) پڑھی اور بیت اللہ کا حج کیا (راوی نے کہا) میں نہیں جانتا کہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا یا نہیں مگر اللہ پر کریمانہ حق ہے کہ اس کو بخشے خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اسی زمین پر رہے جہاں پیدا ہوا تھا، معاذ نے فرمایا کیا میں اس کی خبر لوگوں کو نہ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑ دو لوگوں کو تا کہ (زیادہ) عمل کرتے رہے کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بالا اور سب (جنتوں) سے افضل ہے اور اس کے اوپر طہن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، پس جب تم اللہ سے (جنت) مانگو تو فردوس مانگو۔ (دہذا عندی اصح وکذا رواہ البخاری)

قولہ: ”إِلَّا كَانَ“ معناه ائد ہے۔ قولہ: ”حقاً على الله“ یعنی اللہ کے وعدہ کے مطابق تو جس طرح ایک دنیوی بادشاہ کسی کو دینے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر موقع سے بھی زیادہ دیتا ہے اور وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا تو مالک الملک کے وعدے کا کیا حال ہوگا۔

قولہ: ”أَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسُ“ یعنی تا کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ قولہ: ”وَالْفردوس اعلیٰ الجنة و اوسطها“ یعنی فائق بھی ہے سب جنتوں پر اور افضل و بہتر بھی ہے مع ہذا کشادہ اور وسیع بھی ہے اور چونکہ وہ عرش کے نزدیک بھی ہے اس لئے اس کا حسین اور منور ہونا بھی بدیہی ہے پھر اس کا اعلیٰ علین خاتم النبیین صلی اللہ

علیہ وسلم کے لئے ہے جبکہ عرش کے مقابل فرش کی جانب اسفل السافلین الیئس علیہ الملعمہ ہوگا، پس ضابطہ یہ ہوا کہ جو جتنا عرش کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی افضل ہوگا اور جو جتنا فرش کے نزدیک ہوگا وہ اتنا ہی ارذل ہوگا۔ اگلی روایت میں نہروں کی تعداد بھی ذکر فرمائی ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے یعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد کی چار نہریں۔

باب کی آخری حدیث میں جنت کے درجات کی وسعت کا ایک اندازہ بتلایا ہے کہ اگر سب خلایق ایک ہی درجہ میں جمع ہو جائیں تو سب سا جائیں گی۔

باب ماجاء فی صفۃ نساء اهل الجنة

(جنتیوں کی بیبیوں کے احوال کے بارے میں)

”عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة من نساء اهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مَخْطَاها وذاك بان الله تعالى يقول: ”كانهن الياقوت والمرجان“ فاما الياقوت فانه حَجَرٌ لَوِ ادخلت فيه سِلْكاً لَمْ يَسْتَصْفِيْته لَا رِيْته من ورائه“.

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کی پنڈلی کا گور اپن ستر جوڑوں (کپڑوں) کے اندر سے دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی دیکھا جاسکے گا اور یہ اس بناء پر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”وہ عورتیں (خوبصورتی میں) گویا یاقوت اور مرجان ہیں“ پس یاقوت جو ہے وہ ایک (قسم کا ہیرا) پتھر ہے اگر تم نے اس میں ڈرا ڈالا اور اس (پتھر) کو صاف کیا تو وہ ڈورا تمہیں اندر سے دکھائی دے گا۔ (یہ روایت صحاح ستہ میں سے صرف امام ترمذی نے نقل کی ہے ان کے علاوہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بحوالہ ابن ابی الدنیا بھی ذکر کی ہے، تاہم حدیث کا اکثر حصہ باب کے اخیر میں صحیح سند سے مروی ہے۔

قولہ: ”ان المرأة“ یعنی جنس عورت یا مخصوص ایک عورت۔

قولہ: ”لیرى“ بصیغہ مجہول۔ قولہ: ”مَخْطَاها“ بضم المیم وتشدید الخاء۔

قولہ: ”الیاقوت والمرجان“ یاقوت کے ساتھ تشبیہ صفاً میں ہے اور مرجان کے ساتھ بیاض

دسفیدی میں۔

قولہ: ”استصفیٰ“ یعنی اگر تم اسے رگڑ کر صاف کرو گے تو اندر کا دھاگا باہر سے نظر آ جائے گا۔ صحیح روایات سے جو تعداد زوجاتِ اہل جنت ثابت ہے وہ دو ہے البتہ ترمذی فضائل جہاد میں شہید کے لئے ۷۲ بیبیوں کا ذکر صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ (ص: ۲۹۵ ج: ۱۔ ایچ ایم سعید) بعض روایات میں بہتر کی تعداد مطلق آئی ہے علیٰ ہذا پنڈلی اور جسم کی یہ خوبصورتی ہر عورت کی بھی ہو سکتی ہے علیٰ ہذا المرأة میں الف لام جنس کے لئے ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وصف فقط دو حور عین کا ہو اور باقی عورتیں اس درجے کی نہ ہوں پھر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دو عورتیں دنیا کی عورتیں ہوں گی جو حور عین سے ممتاز ہوں گی اور چونکہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے اس لئے ہر جنتی کو دو، دو بیبیں کی یعنی دوزخ سے نکلنے کے بعد، مگر بظاہر اصح یہ ہے کہ یہ دو بھی حور عین ہوں گی البتہ یہ اقل تعداد ہے خواص کو دو سے زیادہ بیبیں گی۔ واللہ اعلم

امام ترمذیؒ نے ”باب ماجاء لا دنی اہل الجنة من الکرامۃ“ میں ایک ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ادنیٰ جنتی کو بہتر حوریں ملیں گی۔

دنیا کی عورتیں جنت میں کس کے نکاح میں ہوں گی؟ مذکورہ حدیث میں مرد جنتیوں کا حکم بیان ہوا ہے جو جنتی عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ جو عورت دنیا میں جس مرد کے نکاح میں تھی وہ اسی کے نکاح میں رہے گی چنانچہ ابن الجوزیؒ نے ”احکام النساء“ میں حضرت عائشہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے: ”المرأة لا تحوز الا زوجها“ اس سے متعدد شوہروں والی بیوہ یا مطلقہ کا حکم بھی معلوم ہوا علاوہ ازیں مندرجہ بالا کتاب میں متعدد احادیث روایت کی گئی ہیں جو اس پر ناظر ہیں کہ دنیاوی نکاح اور آخری نکاح میں رہنے والی خاتون اپنے دنیوی اور آخری شوہر کے پاس رہے گی تاہم اسے مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل دار و مدار اس کی مرضی پر ہوگا وہ اگر اپنے شوہر کو پسند کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے لئے حور مرد کا انتظام کیا جائے گا۔

احسن الفتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے ”بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری شوہر کو ملے گی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا جس کے ساتھ زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کرے اور بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں مساوی ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی ورنہ اختیار دیا جائے گا۔“

”عن ام سلمةؓ قلت یا رسول اللہ! المرأة تزوج الزوجین والثلاثة والاربعة

ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم؟ قال
انهما خيّر لتختار احسنهم خلقاً فتقول يا رب ان هذا كان احسنهم خلقاً في
دار الدنيا فزوجنيه، يا ام سلمة! ذهب الخلق بخير الدنيا والاخرة“.

(بحوالہ معجم طبرانی: ج: ۲۳ ص ۳۶۸ حدیث نمبر ۸۷۰)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کی متعدد شادیاں ہوں وہ سب عورتیں اسی کو ملیں گی بشرطیکہ وہ کل
یا بعض راضی ہوں۔

جہاں تک کنواری اور مطلقہ کا تعلق ہے تو ان کو بھی اختیار دیا جائے گا کہ جس مرد کو چاہیں پسند کر لیں، اگر
کسی کو پسند نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے مذکور پر پیدا فرمائیں گے ”ولومات قبل ان تعزج تخیراً ایضاً
ان رضیت باذمی زوجت منه وان لم ترض فالله یخلق ذکراً من الحور العین فیزوجها منه“۔
(مجموعۃ الفتاویٰ بحوالہ غرائب احسن الفتاویٰ: ج: ۹ ص: ۲۴۰)

حدیث آخر:۔ ”عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول زمرۃ
یدخلون الجنة یوم القیمة علی مثل ضوء القمر لیلة البدر والزمرۃ الثانیۃ علی مثل احسن
کوکب دُری فی السماء لکل رجل منهم زوجتان علی کل زوجۃ سبعون حلة یُرى مُنح
ساقها من ورائها“۔ (حسن صحیح)

اولین جماعت جو جنت میں داخل ہوگی قیامت کے دن وہ چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت
ہوگی اور دوسری جماعت آسمان کے چمکدار خوبصورت ستارے کی طرح ہوگی، ان میں سے ہر ایک شخص کے لئے
دو بیبیاں ہوں گی۔ ہر بیوی پر ستر جوڑے ہوں گے جن کے پیچھے (اندر) سے اس کی پنڈلی کا گودا دیکھا جاسکے گا۔
تاہم پہلی جماعت انبیاء علیہم السلام کی ہوگی جبکہ دوسری ان کے اتباع کی ہوگی تاہم ان کے درجات
ومقامات متفاوت ہوں گے مثلاً صدیقین وعلماء تمام اتباع میں نمایاں ہوں گے پھر شہداء وصلحاء حسب مراتب
آسمان کے ستاروں کی طرح مختلف چمک کے حامل ہوں گے۔

باب کی احادیث سے جنتی عورتوں کا حسین ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا حسن اتنا نمایاں ہوگا اور ان کے
کپڑے اتنے لطیف ہوں گے کہ ستر جوڑوں کے باوجود ان کے جسم کا گورا پن چھپ نہیں سکے گا اور ان کے جسم
اتنے شفاف ہوں گے کہ ہڈی کا گودا بھی دکھائی دے گا جیسے پتھر اور ہیرے کے اندر سے دھاگہ دکھائی دیتا ہے،

غرض دیکھنے والے کو کپڑوں کے زیب و زینت سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا کیونکہ برہنہ عورت میں وہ کشش نہیں ہوتی جو لباس والی میں ہوتی ہے اور وہ لباس اس کے جسم کو مکمل چھپائے گا بھی نہیں جس سے جسمانی خوبصورتی محفوظ ہونے کا بھی موقع ملے گا یوں سمجھنا چاہئے جیسے کوری عورت اپنے چہرے پر سیاہ بالوں کا جال ڈالے یا باریک پردہ جس میں بیاض جھلکتا ہو اس طرح اندر اور باہر دونوں مناظر یکجا ہونے سے حسن دوہلا ہو جاتا ہے، مع ہذا وہ عورتیں حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی مکمل آراستہ ہوں گی، پس کوئی کدورت، پسینے کی بدبو یا بد اخلاقی کی بد مزگی وہاں نہیں ہوگی ”فطوبیٰ لمن ثکنٰ له وکان لہن۔“

باب ماجاء فی صفة جماع اهل الجنة

(جنتیوں کی قوت جماع کا بیان)

”عن انسؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یُعطى المؤمن فی الجنة قوة کذا وکذا من الجماع قبل یارسول اللہ اؤیطیق ذالک؟ قال یُعطى قوة مائة۔“ (صحیح غریب)

مومن کو جنت میں اتنی اتنی (عورتوں سے یا مرتبہ) طاقت جماع کرنے کی دی جائے گی عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! کیا وہ اس کی تاب لا سکے گا؟ آپؐ نے فرمایا: اسے سو آدمیوں کی قوت دی جائے گی۔

تشریح: فقولہ: ”کذا وکذا“ یا تو کتنا یہ ہے عورتوں کی تعداد سے مثلاً تیس یا چالیس عورتوں سے بیک وقت جماع کرے گا یا کتنا یہ ہے مرات سے یعنی حور عین سے بیک وقت اتنی اتنی دفعہ مثلاً تیس یا چالیس دفعہ مہسجری کر سکے گا اور جب اس پر صحابہ کرامؓ کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی بیک وقت اتنی زیادہ جماعتیں کیونکر کر سکتا ہے کیونکہ جماع سے فراغت پر فوراً طاری ہونا ایک ناگزیر حقیقت ہے، تو آپؐ نے ان کے تعجب کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ جنتی کو سو (دنوی) آدمیوں کی بقدر طاقت دی جاتی ہے لہذا اس کے لئے کئی مرتبہ جماع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ جماع کے متصل بھی ہشاش بشاش اور تروتازہ رہے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی تازگی اور بکارت کے مرغوب و صف پر قائم رہے گی، تاکہ جنتیوں کے شغل کے تسلسل میں کوئی کمی نہ آنے پائے اس طرح وہ لوگ ہمہ وقت ہمہ تن شغل میں خوش باش رہیں گے ”ضرب الاوتار، قطع الابکار، تحت الاشجار علیٰ شواطئ الانهار۔“

باب ماجاء فی صفة اهل الجنة

(جنتیوں کے احوال کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اَوَّلُ رُمْرَةٍ تَلَجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ انْتَبَهُمْ فِيهِمَا نِ الْذَّهَبُ وَامْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْاَلْوَةِ وَرَشْحُهُمْ الْمَسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مَخْرَجُ سَوْقِهِمَا مِنْ رِأْسِ اللَّحْمِ مِنَ الْحَسَنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ يَسْبَحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا“۔ (حدیث صحیح)

اولین گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سکیں گے اور نہ ہی وہ پاخانہ کریں گے، ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور کنگھیاں ان کی سونے چاندی کی ہوں گی، اور ان کی دھونی (کی انگلیٹھیاں) اگر (کٹڑی) کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ان میں ہر ایک کے لئے دو بیویاں ہوں گی دیکھا جاسکے گا ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر (پچھے) سے بوجہ خولے جھرتی کے، اور جنتیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوسرے سے بغض (عداوت) رکھے گا ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل (کی طرح متحد) ہوں گے وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے (یعنی ہمیشہ ہمیشہ)

تشریح:- قولہ: ”لَا يَبْصُقُونَ“ بَصَاق سے ہے بمعنی تھوک۔ کے ہے۔

قولہ: ”وَلَا يَتَمَخَّطُونَ“ مَخَاط بمعنی رینٹ کے ہے دونوں مصدر غراب کے وزن پر ہیں یعنی نہ تو جنتی تھوکیں گے اور نہ ہی ناک پھینکیں گے کہ وہ ان عیوب سے پاک ہوں گے۔ اسی بناء پر غلط یعنی بڑا اور چھوٹا پیشاب بھی نہیں کریں گے تو جس طرح ہمارے جسم میں موجود خلیوں کا نظام ہے کہ جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے خلیے یا تو ان کو جسم سے خارج کرتے ہیں اور اگر وہ کارآمد ہوں تو ان کو کسی طرح کام میں لایا جاتا ہے اسی طرح جنتیوں کی غذا خلیوں کی طرح خوشبودار پسینے کی صورت میں ہضم ہوگی اور مٹی کی شکل میں خارج ہوگی غرض اس غذا میں فضلہ نہیں ہوگا۔

قولہ: ”انْتَبَهُمْ النِّخ“ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے برتن سونے کے بنے ہوئے

ہوں گے جبکہ کنگھیاں سونے اور چاندی سے مرکب ہوں گی مگر بخاری شریف کی روایت میں اس کے برعکس مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر روایت میں ایک ایک جانب اختصار کیا گیا ہے یا ایک طرف کو دوسری پر قیاس کیا گیا ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حکم الگ الگ درجات کے اعتبار سے ہو کہ بعض جنتیوں کو دونوں طرح کی چیزیں ملیں گی جبکہ نبثا ادنیٰ درجے والوں کو ایک قسم کی صرف سونے یا صرف چاندی کی اشیاء مہیا ہوں گی، پھر سونے چاندی کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز دونوں دھاتوں سے مرکب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے الگ الگ سیٹ بنے ہوئے ہوں۔

قولہ: ”مجامرہم“ مجمر کی جمع ہے مجر اگر بکسرہ میم اول ہو تو انگلیٹھی کو کہتے ہیں جس میں ایندھن جلایا جاتا ہے جبکہ مجر بضم المیم اول ہو تو خوشبو کے لئے جلائی جانے والی چیز کو کہتے ہیں اور یہاں پر یہی معنی مراد یاکم از کم زیادہ مناسب ہے۔

قولہ: ”الاولۃ“ اس میں ہمزہ کافتحہ وضمہ دونوں جائز ہیں جبکہ لام مضموم اور دال مشدد ہے عود ہندی اور اگر کی لکڑی کو کہتے ہیں جس سے اگر بتیاں بھی بنتی ہیں اور بازاروں میں عام ملتی ہیں اگرچہ ان میں اصلی کم ہی ہوتی ہیں پس مطلب یہ ہوا ”بُخُورِہم بالاولۃ“ پھر ان اعواد سے خوشبو حاصل کرنے کے لئے آگ جلانا اور جنت میں آگ کا ہونا لازمی نہیں کیونکہ آج کل تو اس کی صورت بہت آسان ہے جیسے بجلی کے آلات میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

قولہ: ”ورشحہم المسک“ یعنی رائحة عرقہم کرائحة المسک ان کے پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی، غرض وہاں طرح طرح کی خوشبو اور قسم قسم کی نعمتوں کی بھجائے وفرادانی ہوگی، اور ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے آپس میں کوئی اختلاف، حسد اور کینہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ رذائل اخلاق وہاں جنم لیتے ہیں جہاں نعمتوں کی محدود مقدار پائی جاتی ہو اور اس کے حاصل کرنے والے بہت ہوں جبکہ جنت میں قلت اور کمی نعمت کا تصور بھی نہیں ہوگا، علاوہ ازیں رذائل اخلاق کا مادہ ہی ان کے دلوں سے نکال باہر کیا جائے گا قال اللہ تعالیٰ: ”ونزعنا ما فی صدورہم من غلیٰ اخواناً علیٰ سُرُرٍ متقابلین“۔ (حجرات ۴۷)

پس ان کے دل آپس میں ایسے موافق ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل ہوتا ہے تو جس طرح ایک شخص اپنے جسم کے بعض حصوں اور دل کے بعض اجزاء سے عداوت و دشمنی نہیں کرتا اسی طرح وہ لوگ جسد واحد کی مانند ہوں گے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”المؤمنون کرجل واحد ان اشتکى عینہ

اشتکیٰ کلمہ۔“ (الحديث رواه مسلم) (تدبر و تشکر)

رہی ان کی تسبیح کرنے کی نعمت تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مشقت ہوگی کیونکہ مشقتوں کی جگہ دنیا اور پھر دوزخ ہے جنت ہرگز رحمت و مشقت کی جگہ نہیں اس لئے اس عمل تسبیح سے راحت بڑھے گی جیسے ہمارا نظام تنفس ہے۔

حدیث آخر:- ”لوان مایُقِلُّ ظُفْرُ مِمَّا فِی الْجَنَّةِ بَدَأَ التَّزْخُرُفُ لَهُ مَا بَیْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِوَانِ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِطْلَعَ فَبَدَأَ اسَاوِرَهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ“۔ (غریب)

اگر اتنی (تھوڑی) سی چیز جو ناخن اٹھاتا ہے جنت کی (دنیا میں) ظاہر ہو جائے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں کے درمیان سب چیزیں چمک اٹھیں گی اس کی وجہ سے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص (دنیا کی طرف) جھانکے اور اس کے نگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو مٹا دیں گے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔

قولہ: ”مایُقِلُّ“ بضم الیاء والقاف المکسورة وتشدید اللام جبکہ لفظ ماموصولہ ہے اس کا عائد محذوف ہے یعنی مایُقِلُّهُ أَقْلُ الشَّيْءِ اِی حَمَلَهُ یعنی جس کو اٹھائے اٹخ۔

قولہ: ”ظفر“ بضم تین ناخن۔

قولہ: ”لتزخرفت“ ای تزینت۔

قولہ: ”خوافق“ خانقہ کی جمع ہے جہاں اب اور کناروں کو کہتے ہیں یعنی تاحد نگاہ چاروں جانب کے افق تک سب چمکیں گے۔

قولہ: ”اساورد“ یوار کی جمع ہے بروزن کتاب بمعنی نگن کے۔ یعنی جنت کی اشیاء انتہائی روشن ہیں اور جنتی لوگ انتہائی حسین ہیں۔

باب ماجاء فی صفة ثياب اهل الجنة

(جنتیوں کے لباس کا احوال)

”اهل الجنة بجرذ مَرْدٌ كَحَلِيٍّ لَا يَفْتَنِي شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلِي ثِيَابُهُمْ“۔ (غریب)

جنت والے بے ریش نو خیز سیاہ پلک ہوں گے نہ تو ان کی جوانی کبھی ڈھلے گی اور نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔

تشریح:- قولہ: ”جود“ اجر کی جمع ہے جس کے جسم پر بال نہ ہوں یعنی غیر ضروری جیسے بظلوں کے بال اور زیر ناف وغیرہ جبکہ مرد اور مد کی جمع ہے جس کی داڑھی ابھی نہ نکلی ہو یہ صرف لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے امراۃ جرداء نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کی داڑھی کی توقع نہیں کی جاتی۔

قولہ: ”کحلی“ کحل کی جمع ہے سرگین آنکھوں والے کو کہتے ہیں بمعنی کھول جس کی پلکیں پیدائشی سیاہ ہوں جیسے تازہ سُرمد لگایا ہوا ہو۔ نیز ان کی پلکیں سیاہ ہونے کے ساتھ لمبی بھی ہوں گی۔

یعنی اہل جنت ہمیشہ عمر کے اس اسٹیج و مرحلہ پر ہوں گے جو زندگی بھر میں سب سے خوشگوار موڈ ہوتا ہے اور یہ وہ دور ہے جہاں آدمی جوانی میں پہلا قدم رکھتا ہے۔ اس میں اندرونی تمام قوی جوش مارتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو انتہائی پخت و توانا محسوس کرتا ہے وہ خوش و خرم ہونے کے ساتھ عورتوں کی طرف بھی بھرپور میلان رکھتا ہے اور عورتیں اس کی جانب بھی مائلات ہوتی ہیں، غرض اہل جنت شادمانی کی دائمی کیفیت سے مکیف اور دلشاد و مسرور ہوں گے۔

حدیث آخر:- حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”وَفَرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ“ (الایۃ) کی تفسیر میں فرمایا کہ ان فرشوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے یعنی پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ (ہذا حدیث غریب و اخرجه احمد والنسائی وابن حبان فی صحیحہ)

قولہ: ”ارتفاعھا“ مبتدا ہے اور ”لکما بین السماء والارض“ خبر ہے اور ”مسیرۃ الخ“ یا تو خبر بعد الخمر ہے یا بیان یا ما سے بدل ہے۔

فرش یعنی جنتیوں کے بستروں کی اونچائی کا مطلب کیا ہے؟ تو امام ترمذیؒ نے خود اس کی تفسیر نقل فرمائی ہے یعنی مراد بستر و اور بچھونوں کی بلندی نہیں بلکہ بلند و عالی درجات میں ان کا بچھایا جانا مراد ہے کہ وہ درجے انتہائی بلند ہوں گے جن کی وجہ سے وہ بچھونے بھی بلند ہوئے۔ مگر امام ترمذیؒ نے ابواب التفسیر میں سورۃ واقعہ کی اس آیت کے تحت مرفوعہ کی تفسیر کچھ یوں نقل کی ہے ”وارتفاعھا کما بین السماء الخ قال ارتفاع الفرش المرفوعة فی الدرجات الخ“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذیؒ ”نفس فرش کی اونچائی یعنی موٹائی پر بھی راضی ہیں نیز انہوں نے وہاں اس حدیث کو حسن کہا ہے، بعض شارحین نے دونوں کا مطلب ایک ہی بیان کیا ہے

مگر یہ دوا لگ لگ مطلب بھی ہو سکتے ہیں لہذا کہا جائے گا کہ دونوں مطلب صحیح ہو سکتے ہیں کہ مرفوعۃ نفس فرش کے اعتبار سے ہو یا مرفوعۃ تورجات ہوں البتہ یہ بستران درجوں کے بالائی حصوں میں بچھے ہوئے ہوں گے جس سے بستر بھی بلند و بالا نظر آتے ہوں گے۔

پھر اگر نفس بستر بلند ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ فرش مرفوعۃ علی الاسرة یعنی وہ پانگوں پر بچھے ہوئے ہوں گے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بچھے ہوئے ہوں گے جیسے آج کل لوگ فوم کے گڈے ایک دوسرے پر بچھا کر پٹنگ کی طرح بلند کرتے ہیں جبکہ بعض مفسرین نے ”فرش مرفوعۃ“ سے مراد عورتیں لی ہیں اور عرب عورت پر فرش کا اطلاق کرتے ہیں یعنی عالی القدر عورتیں ہوں گی۔

باب ماجاء فی صفة ثمار الجنة

(جنت کے پھلوں کا بیان)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے سدرۃ المنتہی کا ذکر فرمایا، آپؐ نے فرمایا ”یسیر الراکب فی ظل الفنن منها مائة سنة او يستظل بظلها مائة راکب شک یحییٰ فیہا فراش الذهب کان ثمرها القلال“۔ (ہذا حدیث حسن صحیح غریب)

سوار اس کی شاخ کے سایہ میں سو سال تک جا سکتا ہے یا فرمایا کہ سو (۱۰۰) سوار اس کے سایہ تلے سایہ کریں گے (تعبیر الفاظ میں راوی) بجگی کو شک ہے اس (سدرہ) میں سونے کے پتنگے ہیں گویا سدرۃ المنتہی کے پھل مکے ہیں۔ (یعنی مکے کی طرح بڑے بڑے بیر لٹکے ہیں)

تشریح:- قولہ: ”سدرۃ المنتہی“ آخری پیری کا درخت یعنی جہاں اس عالم کی انتہاء ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ درخت ساتویں آسمان کے اوپر عرشِ رحمن کے دائیں واقع ہے اس کے منتهی ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں مثلاً وہاں تک جنات پھیلی ہوئی ہیں اس سے آگے عرش ہے۔ یا وہاں تک ملائکہ کا علم پہنچ سکتا ہے اس سے آگے کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔

قولہ: ”الفنن“ بفتحین عُصن و شاخ کو کہتے ہیں جمع افنان آتی ہے اس پیری کے درخت پر سونے

کے پتھگوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ درخت پر پتھگے لپکتے ہیں اسی طرح اس سدرہ پر بھی پتھگے ٹوٹ پڑتے ہیں وہ یقیناً نورانی پتھگے ہوں گے مگر ان پر سونے کا اطلاق خوبصورتی کی بناء پر کیا گیا، اگرچہ اس کو ظاہر پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کہ وہ واقعتاً سونے کے ہوں بنا بر ہر تقدیر تیلیوں اور پروانوں سے درخت کا حسن بڑھتا ہے خواہ وہ سونے کے ہوں یا کسی اور چیز کے، مگر جنتیوں کے لئے اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اس دلکش منظر سے محظوظ ہوں گے۔ واللہ اعلم

باب ماجاء فی صفة طیر الجنة

(جنت کے پرندوں کا بیان)

”عن النس بن مالک قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر اعطانيه الله يعني في الجنة اشد بياضاً من اللبن واحلى من العسل فيه طير اعناقها كاعناق الجوز قال عمر: ان هذه لناعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلتها انعم منها“۔ (حسن)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے (راوی کہتا ہے) یعنی جنت میں جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی مانند (لمبی) ہیں (حضرت) عمرؓ نے فرمایا یہ تو بڑے خوش عیش ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش عیش ہوں گے۔

تشریح:۔ اس نہر کوثر سے میدانِ محشر میں حوض کوثر کو بھرا جائے گا جس کا تذکرہ ابواب صفۃ الطیۃ میں گزرا ہے اسی جلد میں دیکھئے ”باب ماجاء فی صفة الحوض“ اور اس کے مابعد والا باب ”باب ماجاء فی صفة ادانی الحوض“۔

قولہ: ”الجوز“ بضمّین جز وفتح الجیم کی جمع ہے وہ اونٹ یا اونٹنی جسے خر و ذبح کے لئے مختص کیا گیا ہو چونکہ جنتی ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے اور آپ کوثر پرئیں گے اس لئے ان کے بڑے مزے ہوں گے۔ قولہ: ”اکلتها“ بروزن طلبۃ و بزرۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاعلۃ و ناعمة کے وزن پر بھی، پہلی صورت میں آکل

کی جمع ہے اور دوسری صورت میں آکل کی تانیث مستعمل بمعنی جمع ہے۔

قولہ: ”الاعم“ اسم تفضیل بالنسبة الی الناعمة کے ہے یعنی وہ پرندے اگرچہ بہت خوش باش ہوں گے مگر ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش باش ہوں گے اگرچہ فی نفسہ دونوں ہی خوش نصیب ہیں۔ جنت میں پرندوں کا ثبوت قرآن کی آیت اور متعدد احادیث سے ہوتا ہے ”وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ“۔ (واقعہ آیت: ۳۱) خواہ آبی ہوں یا غیر آبی ہر قسم کے پرندے ہوں گے۔

باب ماجاء فی صفة خیل الجنة

(جنت کے گھوڑوں کا حال)

”ان رجلاً سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ! هل فی الجنة من خیل؟ قال: ان اللہ اَدْخَلَکَ الجنة فلا تشاء ان تُحْمَلَ فیہا علی فرس من یاقوتہ حمراء تطیر بک فی الجنة حیث شئت (ألا فعلت!) قال وسأله رجل فقال یا رسول اللہ هل فی الجنة من ابل؟ قال فلم یقل له ما قال لصاحبه فقال ان یدخلک اللہ الجنة یکن لک فیہا ما اشتہت نفسک ولذت عینک“۔ هذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی

حضرت بریدہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پس وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول! کیا جنت میں گڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کیا تو تم نہیں چاہو گے کہ سوار کر دیئے جاؤ یا قوت کے سرخ گھوڑے پر اور وہ تجھے اڑا کر جنت میں وہاں لے جائے جہاں تو چاہے گا مگر ایسا ہی ہوگا۔

راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص نے پوچھا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ پس آپ نے اس کو وہ جواب نہیں دیا جیسے اس کے ساتھی (پہلے سائل) کو دیا تھا، آپ نے فرمایا: اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل فرمایا تو تیرے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو تیرا چاہے اور آنکھیں لطف اندوز ہوں!

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مبارک کی حدیث جو سفیان ثوری سے مروی ہے اور مرسل ہے حدیث باب یعنی مسعودی کی روایت سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ سفیان بمقابلہ مسعودی اوثق و اتقن ہیں۔

تشریح:- قولہ: "إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ" شرط ہے اور جزاء اکثر نسخوں میں مقدر ہے یعنی "الافعلت" یا "أَحْمَلْتُ" کما تشاء جبکہ مشکوٰۃ میں بحوالہ ترمذی "الافعلت" موجود ہے پھر فعلت بصیغہ مخاطب بھی مروی ہے معروف بھی و مجہول بھی، واحد مؤنث معروف بھی صحیح ہے (تدبر) پھر إِنَّ اللہَ میں إِنَّ بکسر الہزہ ہے کہ شرطیہ ہے جبکہ لفظ اللہ مرفوع علی شرطیۃ التفسیر ہے۔

قولہ: "أَنْ تَحْمَلَ" بصیغہ مجہول۔

آپؐ نے جواب علی اسلوب الحکیم دیا یعنی جنت میں دنیوی گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہاں کی ہر چیز کی طرح گھوڑے بھی انتہائی نفیس اور عمدہ و مزین ہوں گے چاہے آپؐ اسے فرش پر چلائیں یا فضاء میں اڑائیں جیسے موٹر، سکوتر اور جہاز وغیرہ۔

آپؐ نے دوسرے سائل کو جواب قاعدہ کلیہ کی شکل میں دے دیا تاکہ سوالات کا غیر معمولی سلسلہ قائم نہ ہو جائے بلکہ ہر خواہشمند کے لئے یہ ضابطہ ہے کہ وہ جو چیز بھی پسند کرے گا وہ اسے ملے گی خواہ وہ گھوڑا یا اونٹ ہو یا اور طرح کی سواری چونکہ ایک زمانے کے لوگوں کے تصور میں آنے والے وقت کی اشیاء نہیں آتی ہیں اس لئے قاعدہ بتلادیا کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ جنت میں بھی ہے تاہم دنیاوی چیزیں صرف ماڈل اور نمونے ہیں جبکہ جنتی اشیاء اصلی، حقیقی اور لافانی و جاویدانی ہیں۔

باب کی اگلی حدیث کا مضمون بھی اسی کے مطابق ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس گھوڑے کے دو پر (بازو) ہوں گے، تجھے اس پر سوار کر دیا جائے گا پھر وہ تجھے اڑا کر لے جائے گا جہاں تو چاہے گا، اگرچہ پہلی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جیسا کہ لفظ "تَطِيرُ بِكَ" سے معلوم ہوتا ہے مگر کبھی کبھی طیران سرعت سے کنایہ بھی ہو سکتا ہے دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ وہاں معنی مجازی یعنی سرعت سیر مراد نہیں بلکہ اڑنا مراد ہے کیونکہ جناحان اڑنے کی تصریح کرتے ہیں۔

باب ماجاء فی سنن اہل الجنة

(جنتیوں کی عمر کے بارے میں)

"يدخل اهل الجنة الجنة جرّداً مردأً مكّخلين ابناء ثلاثين او ثلاث وثلاثين سنة".

(حدیث حسن غریب)

جنت والے جنت میں بالوں سے صاف بے ریش سرمہ گوں آنکھوں والے داخل ہوں گے جو تیس سال کے یا فرمایا کہ تینتیس سال کے ہوں گے۔

تشریح:- حدیث کا پہلا حصہ ”باب ماجاء فی صفۃ ثیاب اهل الجنة“ میں عنقریب گزرا ہے۔

اس روایت میں اہل جنت کی عمر کے حوالے سے راوی کو شک ہے کہ ۳۰ سال ہوگی یا ۳۳، مگر امام احمد، امام بیہقی، امام طبرانی اور ابن ابی الدنیا نے بغیر شک کے ۳۳ سال نقل کیا ہے۔ کذا فی تحفۃ الاحوذی یہاں یہ اشکال بظاہر وارد ہوتا ہے کہ جب داڑھیاں نہیں نکلی ہوں گی تو پھر وہ ۳۳ سال کے کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باعتبار ابتدائی عروج شباب کے بے ریش و نو عمر و نوجوان ہوں گے مگر ہڈی و اعصاب کی قوت کے لحاظ سے اپنے کمال و انتہاء کو پہنچے ہوں گے علیٰ ہذا ان میں ابتدائی جوانی اور انتہائی طاقت دونوں صفات مجتمع ہوں گی جو ۳۳ سال ہیں۔ (تدبر)

باب ماجاء فی کم صف اهل الجنة

(جنٹیوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟)

”اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر

الامم“۔ (حسن)

حضرت بريدہ بن حصیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت والوں کی ایک سو بیس (۱۲۰) صفیں ہوں گی اسی (۸۰) ان میں سے اسی امت کی ہوں گی اور چالیس (۴۰) صفیں باقی (سب) امتوں کی ہوں گی۔

تشریح:- علامہ طیبیؒ نے فرمایا کہ یہ اسی (۸۰) صفیں باقی چالیس کی مساوی فی العدد ہوں گی تاکہ اس روایت کا آنے والی اور ان دیگر روایات سے تعارض نہ آئے جن میں اس امت کو اہل جنت کا نصف قرار دیا گیا ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس توجیہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام صفوف باہم مساوی ہوں گی علیٰ ہذا امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و تسلیما باقی اہل جنت کے مقابلے میں دو تہائی ہوگی اور جن روایات میں ربع، ثلث اور نصف فرمایا گیا ہے تو وہ اولین اطلاع اور آپؐ کی رجاء کے

مطابق ہے اور جیسے جیسے امت مرحومہ پر اللہ کا فضل بمرکتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا گیا تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا آئندہ ان کی تعداد اہل جنت کی نسبت بہت زیادہ ہوگئی جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً چالیس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کے چوتھائی رہو؟ سب نے کہا ”ہاں جی“ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم جنت والوں کے چہائی رہو؟ صحابہ نے جواب دیا ”جی ہاں“ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر رضامند ہو کہ جنتیوں کے نصف (آدھے) ہو (پھر فرمایا) بے شک جنت میں سوائے مسلمان آدمی کے کوئی (غیر مسلم) داخل نہیں ہوگا، تم اہل شرک کی نسبت نہیں ہو مگر (اتنے) جیسے کالے نیل کی کھال پر سفید بال، یا فرمایا کہ سُرخ نیل کی کھال پر سیاہ بال کی طرح۔ (حسن صحیح)

یعنی مشرکین کی تعداد کے مقابلہ میں اس امت کی تعداد ایسی ہے جیسے کالے نیل کے جسم پر سفید بالوں کی تعداد یا سُرخ نیل کے بدن پر کالے بالوں کی، جبکہ اہل جنت کے مقابلہ میں امتہ مرحومہ کی تعداد نصف ہوگی مگر اہل جنت کا بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے یہی امید تھی مگر اللہ نے ان کی توقع سے زیادہ آپ کو راضی فرمایا اور تعداد دو تہائی فرمادی قال اللہ تعالیٰ: ”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“۔ (الضحیٰ آیت: ۵)

باب ماجاء فی صفۃ ابواب الجنة

(جنت کے دروازوں کا تذکرہ)

”بَابُ امْتِی الَّذِی یَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاکِبِ الْمَجْوُودِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَنْهَمُ

لِیَضْغَطُوْنَ عَلَیْهِ حَتّٰی تَکَادَ مِنْہَا کِبَهُمْ تَزُولُ“۔ (غریب)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی تیز رفتار گھڑ سوار کے تین (دن یا سال) کی مسافت ہے، پھر بھی اتنا کھنکھام ہوگا اس دروازے پر کہ ان کے کندھے اترنے کے قریب ہو جائیں۔

تشریح:- قولہ: ”الرّاكِب المَجْوُود“ بصیغہ اسم فاعل راكِب کا وصف بھی بن سکتا ہے اور سواری یعنی گھوڑے کا بھی، تجوید کے معنی چید اور عمدہ بنانے کے ہیں یعنی جو خوب تیز چلتا ہو جبکہ ”مخلّاتاً“ میں بھی دو احتمال ہیں کہ مراد تین دن ہو یا تین سال کی مسافت ہو۔

قولہ: ”لَيُضْفَظُونَ“ ضغظ کے معنی دب جانے اور دبانے کے ہیں یعنی ریش و ازدحام کی وجہ سے ان کے کندھے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ کنایہ ہے کثرت سے ورنہ جنت میں یا اس میں داخل ہونے میں کسی طرح تکلیف نہیں ہوگی اگرچہ صراط پر کچھ کم و بیش مسائل ضرور بعض اہل ایمان کو پیش آئیں گے، مگر جنت کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، مع ہذا یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے تصریح فرمائی ہے کہ امام بخاری نے فرمایا ہے: ”لِيُخَالِدَ بَنِي أَبِي بَكْرٍ مَنَاكِيرَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ“۔

باب ماجاء في سوق الجنة

(جنت کے بازار کے متعلق)

”عن سعيد ابن المسيب انه لقي اباهريرة فقال ابوهريرة اسأل الله ان يجمع بيني

وبينك في سوق الجنة فقال سعيد افيها سوق؟ قال نعم الخ“۔ (حدیث غریب)

حضرت سعید بن مسیبؒ سے مروی ہے کہ ان کی ابو ہریرہؓ سے ملاقات ہوئی تو ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دے، تو سعید نے پوچھا کیا اس (جنت) میں بازار ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہاں ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے کہ جب اہل جنت اس (جنت) میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے اپنے اعمال کے تفاضل کے مطابق اس میں سکونت پذیر ہوں گے، پھر دنیوی دنوں کے حساب سے (ہفتہ بھر کے بعد) بروز جمعہ ان کو بلا یا جائے گا تو وہ اپنے رب کی زیارت (دیدار) کریں گے (گویا سب ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے) اور ان کو رب کا عرش دکھائی دے گا اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں، اور ان کے لئے کچھ منبر نور کے رکھ دیئے جائیں گے، کچھ موتیوں کے، کچھ یاقوت کے، کچھ منبر زبرجد کے، کچھ منبر سونے اور کچھ منبر چاندی کے اور ان (جنتیوں) کے کمتر بیٹھیں گے (دراں حالیکہ جنت میں کوئی کمتر نہیں) مشک اور کافور کے ٹیلوں پر وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے ان سے افضل ہیں نشستوں کے اعتبار سے (حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں“ بھلا کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں یا چودھویں رات کے چاند میں شک ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں! آپ

نے فرمایا اسی طرح تم شک نہیں کرو گے اپنے رب کے دیدار میں (یعنی کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی استبعاد رہے گا)۔

چنانچہ اس مجلس میں کوئی نہیں بچے گا مگر اس سے رو برو اللہ گفتگو فرمائیں گے بالمشافہ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص سے فرمائیں گے اے فلان ولد فلان! کیا تجھے وہ فلان دن یاد ہے جب تم نے ایسا ویسا کہا تھا؟ چنانچہ اسے دنیا کی کچھ بے وفائیاں اس کی یاد دلائیں گے (یعنی گناہ) پس وہ شخص کہے گا اے میرے رب! کیا تم نے مجھے نہیں بخشا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں میری وسعت مغفرت ہی کی بدولت تو تم اپنے اس درجہ پر فائز ہوا، دریں اثناء وہ اسی گفتگو میں مشغول ہوں گے کہ ان کے اوپر سے ایک بادل ان کو ڈھانپ لے گا سو وہ ان پر ایسی (عمدہ) خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس کی خوشبو کی طرح کوئی چیز نہیں پائی ہوگی، اور ہمارا رب فرمائیں گے جاؤ اس کرامت کی طرف جو میں نے تمہارے لئے تیار کی ہے، اور جو چاہو وہ لے لو، چنانچہ ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا (اس بازار کا عالم یہ ہوگا کہ) نہ تو آنکھوں نے اس جیسا کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی کانوں نے سنا ہوگا، اور دلوں میں اس کا تصور تک نہیں گذرا ہوگا، وہاں ہمارے سامنے ایسی چیزیں پیش کر دی جائیں گی جیسا ہی ہم چاہیں گے حالانکہ نہ تو وہاں بیج ہوگی اور نہ ہی شرماء، اور اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملیں گے، آپ نے فرمایا کہ اونچے درجے والا ایک شخص اس جنت کی طرف متوجہ ہو کر ملے گا جو اس سے درجہ میں کمتر ہوگا حالانکہ وہاں کوئی (دراصل) کمتر نہیں ہوگا پس اس کم درجے والے کو وہ لباس پسند آئے گا جو بلند درجہ والے پر ہے، پس ابھی اس سے بات چیت ختم نہیں ہوگی کہ اس کے جسم پر ظاہر ہوگا اس سے بھی اچھا لباس، اور یہ اس لئے کہ کسی جنتی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں پریشان ہو جائے، پھر ہم اپنے اپنے محلات کی جانب لوٹیں گے تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی (یعنی ملنے کے لئے آئیں گی) سو وہ ترحیب و جلیل یعنی خوش آمدید کہیں گے اور یہ کہ یقیناً آپ جس حالت میں ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اس سے زیادہ حسن و جمال لے کر آئے ہیں! پس ہم جواب میں کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے رب پروردگار کے ساتھ (بلا بیان و تصویر کیف) مجالست کی ہے اس لئے ہم جس طرح لوٹے ہیں ہم اسی کے سزاوار ہیں۔

تشریح لغات:- قولہ: ”فی مقدار یوم الجمعة“ اس سے مراد نیوی ہفتے جتنا وقفہ بھی ہو سکتا ہے مگر زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نیوی سات دن کے بقدر جمعہ والا دن مراد ہے یعنی ہر جمعہ کے روز۔

قولہ: ”ویبرز“ ای یظہر۔

قولہ: ”وَيَتَبَدَّى“ بَدَّ اَيْذُو بِمَعْنَى يَظْهَرُ وَيَتَجَلَّى۔

قولہ: ”ویجلس ادناہم“ چونکہ ادنیٰ بمعنی کم گریڈ اور نچلے درجے کے بھی آتا ہے جو یہاں مراد ہے یعنی اوپر والے درجوں سے نیچے اور بمعنی خیس و نکتہ کے بھی آتا ہے جن کو عرف میں سَفَلۃ کہا جاتا ہے جو یہاں مراد نہیں اس لئے احتمال ثانی کی نفی فرمادی کہ ”وما فیہم من دنی“ یعنی جنت میں کمینہ اور نکتہ کوئی نہیں ہے۔

قولہ: ”تتمارون“ مریۃ بکسر المیم سے بمعنی شک کرنے کے ہے۔

قولہ: ”اَلَا حَاضِرَہ“ محاضرہ آنے سے سانسے گفتگو یعنی مکالمہ کو کہتے ہیں یعنی اس بات چیت کے دوران کوئی حجاب یا کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔

قولہ: ”غدراتہ“ بفتحاتِ غدرۃ کی جمع ہے اصل میں بے وفائی کو اور دھوکہ کو کہتے ہیں مگر گناہ میں چونکہ عہدِ ربوبیت وال التزامِ حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس لئے معصیت کو غدر کہا جاتا ہے، یہ تذکیر از دیادِ شکر کے لئے ہے۔ قولہ: ”مالم تنظر“ سؤق سے بدل ہے یعنی ”ناتسی سؤقاً لَمْ تنظر العیون الخ“۔ قولہ: ”فیروعہ“ ای فیعجبہ یعنی اس ادنیٰ کو اعلیٰ جنتی کا لباس پسند آجائے گا۔

قولہ: ”حتیٰ یُخِیْلَ الیہ“ بصیغہ مجہول ای یظہر علیہ الخ یعنی اول ملاقات میں ادنیٰ جنتی کے دل میں اعلیٰ لباس پر رشک آئے گا تو ابھی ان کی بات چیت ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے بدن پر اس سے بھی اچھا لباس ظاہر ہو جائے گا، اس سے ملتے جلتے مضمون کی حدیث حضرت انسؓ سے مسلم میں بھی مروی ہے۔ (مسلم: ج ۲: ص ۳۷۹)

حدیث آخر:- جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے مگر تصاویر (شکلیں) ہوں گی مردوں اور عورتوں کی پس جب کوئی شخص کوئی شکل پسند کرے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا (یعنی اس کی شکل اسی طرح بن جائے گی)

اس حدیث کو ابن جوزیؒ نے موضوعات میں سے شمار کیا ہے جیسا کہ حاشیہ قوت المغتذی پر ہے بوجہ عبد الرحمن بن اسحاق کے مگر امام حاکمؒ نے ان کی دوسری حدیث کی تصحیح کی ہے اور ابن خزیمہؒ نے اپنی صحیح میں ان کی حدیث کی تخریج کی ہے امام احمدؒ نے بھی فرمایا ہے کہ ”لیس بشنی منکر الحدیث“۔

چونکہ اس حدیث میں ”دخل فیہا“ کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی اس تصویر کے اندر

داخل ہوگا حالانکہ یہ تو مستبعد ہے اس لئے اس کی سند پر کلام ہوا مگر اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ تصویر سے مراد شکل ہے اور اس میں داخل ہونے سے مراد متشکل ہونا ہے یعنی اس کی شکل مرئی شکل کی طرح ہو جائے گی لہذا اس میں استبعاد نہیں ہے۔

بناء بر ہر تقدیر یہ تبدیلی ذات میں نہیں ہوگی بلکہ اوصاف میں ہوگی اور ختی لوگ مسلسل حسن و جمال میں ترقی کرتے رہیں گے تو جس طرح دنیا کے فیشن کی کوئی انتہاء نہیں ہے اور وقتاً فوقتاً نیا نیا فیشن آتا رہتا ہے اسی طرح جنت میں بھی ہوگا۔ (تدبر)

باب ماجاء فی رؤیة اللہ تبارک و تعالیٰ

(اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں)

”عن جریر بن عبد اللہ البجلی قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی القمر لیلة البدر فقال: انکم ستعرضون علی ربکم فترونہ کما ترون هذا القمر، لاتضامون فی رؤیتہ فان استطعتم ان لاتغلبوا علی صلوۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبہا فافعلوا ثم قرأ: ”فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب“۔ (صحیح)

حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے پس تم اس کو دیکھو گے جیسا کہ دیکھتے ہو اس چاند کو، اس کے دیکھنے میں تمہارے سامنے کوئی آڑ نہیں کی جائے گی (یا زحمت نہیں اٹھاؤ گے) پس اگر تم سے ہو سکے کہ (اپنے کاموں کی وجہ سے) تم سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے کی نمازوں میں مغلوب نہ ہوں تو ایسا ہی کرو! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ لی الخ۔

تشریح:- قولہ: ”لاتضامون“، بضم التاء جبکہ میم کو بالتشدید والتخفیف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تخفیف کی صورت میں ضیم سے ہے بمعنی ظلم کے یعنی کوئی کسی کے آڑے نہیں آئے گا اور رکاوٹ نہیں بنے گا بلکہ سب لوگ باسانی دیکھ سکیں گے، جبکہ تشدید کی صورت میں انضمام کے معنی میں ہے بمعنی ازدحام کے یعنی اس دیدار میں کسی طرح مزاحمت نہیں ہوگی کہ بعض نہ دیکھ سکے بلکہ سب لوگ بغیر زحمت و بغیر ازدحام کے اسی طرح

دیکھیں گے جیسے چودھویں کا چاند بغیر رش کے دیکھا جاسکتا ہے، بناء بر ہر تقدیر تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو وہاں کوئی کسی پر ظلم کر کے اس کا حق دیدار چھین سکے گا اور نہ ہی رش کی وجہ سے کوئی زحمت اٹھانی پڑے گی۔

یہ حدیث اور اسی طرح دیگر متعدد احادیث اور قرآنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت پر صریح نااطق ہیں کہ اہل ایمان آخرت میں دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہوں گے، اور یہی اہل السنۃ والجماعۃ کا متفقہ عقیدہ ہے جیسا کہ شرح عقائد وغیرہ میں تفصیلاً بیان ہوا ہے جبکہ معتزلہ ایسی تمام نصوص میں تاویل کرتے ہیں کیونکہ وہ دیدار الہی کے منکر ہیں جیسا کہ ان کے اصول ہیں کہ ہر حکم کو مادی فلسفہ و اسباب پر، پرکھتے ہیں تو بقول ان کے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں بھی وہی شرائط ہونی چاہئے جو مادی اشیاء کے دیکھنے کے لئے ضروری ہیں جبکہ اللہ عز و جل ان اسباب سے عالی و پاک ہے اس لئے اس کو دیکھنا ممکن نہیں پس اس آیت ”السی رہبا ناظرة“ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی ”السی ننعیم رہبا ناظرة“ اسی طرح باقی نصوص میں بھی تاویل کرتے ہیں۔

ہمارے اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک ایسی تمام نصوص کو بلا تاویل ظاہر پر رکھنا اور حقیقی دیدار پر محمول کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ تاویل خلاف ظاہر ہے اور جہاں تک معتزلہ کی دلیل کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم آخرت کے احوال کو دنیا کے حالات و اسباب پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ جب یہ پردہ اٹھ جائے گا تو اسباب کی تمام عمارات منہدم ہو جائیں گی۔

پھر حدیث باب میں ان دو نمازوں کا ذکر ان کی زیادہ اہمیت کے لئے بھی ہے اور اس لئے بھی کہ ان دو نمازوں کے قضاء ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ کہ صبح آدمی سویا رہتا ہے بستر چھوڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے جبکہ عصر کا وقت مصروفیات کی بناء پر تنگ و مختصر سا محسوس ہوتا ہے، نیز دیدار الہی صبح و شام ہوگا اس لئے ان نمازوں کی تاکید فرمائی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز دیدار خداوندی کا ذریعہ ہے لہذا آدمی جتنی زیادہ نمازیں پڑھے گا اتنا ہی کثرت سے دیدار نصیب ہوگا۔ علاوہ ازیں جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو اس کی ضیافت بھی کی جاتی ہے اور ملاقات بھی، تو شرف ملاقات کا ثبوت تو یہاں سے معلوم ہوا اور ضیافت کا ثبوت مسلم وغیرہ کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے تو ہر مرتبہ جانے کے عوض جنت میں اس کے لئے نول یعنی مہمان نوازی کا کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ (تدبر)

حدیث آخر:- حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت ”للذین احسنوا الحسنیٰ و زیادۃ“۔ (یونس) جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں ان کے لئے بڑی خوبی یعنی جنت ہے اور اس پر زیادتی ہے، کے بارے میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر بولے گا کہ اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ (باقی) ہے جنتی کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ اور ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا (پھر کون سا وعدہ؟) وہ (منادی) کہیں گے کیوں نہیں! اس کے ساتھ حجاب اٹھا دیا جائے گا آپؐ نے فرمایا بخدا اللہ کو دیکھنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ نعمت ان کو عطا نہیں کی (یعنی حجاب نورانی رفع ہوگا)۔

حدیث آخر:- ”ان ادنیٰ اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وزوجاته الخ“۔
بے شک جنتیوں میں سب سے کم درجے والا وہ ہوگا جو اپنے باغات، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنے تختوں (پلنگوں) کی طرف دیکھے گا جو ہزار سال مسافت کی بقدر پھیلے ہوئے ہوں گے جبکہ جنتیوں میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ کی ذات کو صبح و شام دیکھے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ”وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة“ بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

قولہ: ”لَمَنْ يَنْظُرُ الْخ“ یہاں کلام میں تقدیم و تاخیر ہے اصل میں لَمَنْ يَنْظُرُ الْخ اسمِ اِنّ ہے اور ادنیٰ اهل الجنة خبر مقدم ہے کیونکہ اصل مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہزار سال کی مسافت پر پھیلی ہوئی نعمتوں کی طرف دیکھے گا وہ ادنیٰ جنتی ہے اور جو شخص اللہ کا دیدار صبح و شام کرے گا وہ معزز جنتی ہے۔

قولہ: ”جنانه“ بکسر الجیم جمع جنت کی ہے۔

قولہ: ”زوجاته“ زوجہ کی جمع ہے۔

قولہ: ”نعیم“ جمع نعمت۔

قولہ: ”خدم“ جمع خادم اور ”سُر“ ضمّین جمع سریر کی ہے، دونوں حدیثوں کی سند پر امام ترمذی نے حکم جتنی نہیں لگایا ہے۔

باب

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یقول لاہل الجنة: یا اہل الجنة فیقولون لیبیک وسعدیک! فیقول: ہل رضیتم؟ فیقول مالنا لانا رضی! وقد اعطیتنا مالہم تُعْطِ احداً من خلقتک فیقول: انا عطیتکم افضل من ذالک، قالوا وای شی افضل من ذالک قال اُحِلَّ علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابداً“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک وتعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے: اے جنت والو! پس وہ کہیں گے: لیبیک اے ہمارے رب وسعدیک! پھر فرمادیں گے: کیا تم راضی ہو گئے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ کیا ہوا، ہم کو کہ ہم خوش نہ ہوں گے حالانکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، پس اللہ تبارک وتعالیٰ فرمائیں گے: میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز دے رہا ہوں! جنتی پوچھیں گے: ان سب سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کر رہا ہوں، چنانچہ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

تشریح:- قولہ: ”لِبِّیکَ وَسَعْدِیکَ“ اس کے لغوی معنی اور صیغوں کے متعلق تحقیق ”باب ما

جاء فی التلبیة“ ج: ۳ ص: ۴۵۵ پر گزری ہے۔ فلیراجع

قولہ: ”اُحِلَّ علیکم رضوانی“ بضم الہزۃ وکسر الاء بمعنی انزل اتار رہا ہوں، چونکہ جنتی مہمانوں کی طرح تیار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں نہ کمانے کی فکر اور نہ ہی پکانے کی، لیکن مہمان کے لئے صاحب خانہ کی طرف سے قدر و اکرام کا اظہار ضیافت کی تمام انواع سے بڑی اطمینان بخش تکریم ہے اس لئے اللہ تبارک وتعالیٰ جنتیوں کو ساری نعمتیں فراہم کرنے کے بعد ان کو تسلی و اطمینان دلائیں گے کہ میں تم سے خوش ہوں اور یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ ہر جنتی کے دل سے ہر قسم کا احساس کمتری، شرمندگی اور ماضی کی تمام کوتاہیوں کے تصور سے گھبراہٹ کا ازالہ کرتی ہے قال اللہ تعالیٰ: ”وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنت تجری من تحتہا الانہار خالداً فیہا ومسکن طیبۃ فی جنت عدن ورضوان من اللہ اکبر“۔ (التوبۃ آیت: ۷۲) اور جب رضا مندی ہوگی تو اہل جنت اللہ کے دیدار سے بھی مستفید و محظوظ ہوتے رہیں گے۔

باب ماجاء فی ترائی اهل الجنة فی الغرف

(جنتیوں کا بالا خانوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا)

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اهل الجنة لَیَتَرَاءُ وَنَ فی الغُرَفَ کَمَا یَتَرَاءُ وَنَ الْکَوْکَبُ الشَّرْقِیُّ او الْکَوْکَبُ الْغَرْبِیُّ الْغَارِبُ فی الْاَفْقِ او الطَّالِعُ، فی تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللّٰہِ! او لَئِکَ النَّبِیُّونَ؟ قَالَ: بَلٰی! وَالذِّیْ نَفْسِیْ بَیْدهِ وَاَقْرَامُ اَمْنٰوَا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلَہِ وَصَلَّی الْمُرْسَلِیْنَ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ایک دوسرے کو بالا خانوں میں سے دیکھیں گے جیسے وہ (دنیا میں) دیکھتے ہیں شرقی ستارے کو یا مغربی تارے کو افق (کنارہ) میں ڈوبتا ہوا یا طلوع ہوتا ہو اور درجات میں تفاوت کی بناء پر، پس صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ انبیاء ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ اور بخدا (انبیاء کے علاوہ) وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں گے اور پیغمبروں کی تصدیق کی ہوگی۔

تشریح:- قولہ: ”فی تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ“ صحیحین کی روایت میں لام اجلیہ کے ساتھ ہے یعنی لَیَتَفَاضُلُ مَا بَیْنَهُمْ جس کا مطلب یہ ہے کہ نچلے درجوں والے اوپر کے درجات والوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے دنیا میں ستاروں کو آسمان کے کناروں پر طلوع و غروب کے وقت دیکھا جاسکتا ہے، یعنی جئات اور جنتیوں کے محلات چونکہ لامتناہی خلاء میں واقع ہیں اور اس خلاء کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے دوسرا مقام ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم چاند کو اوپر افق پر محسوس کرتے ہیں اسی طرح جو شخص چاند پر ہو گا وہ زمین کو بھی چاند کی مانند یا ستارے کی طرح اوپر یا افق پر محسوس کرے گا جیسا کہ اس فن والے ادنیٰ تا اعلیٰ سے جان لیتے ہیں، نیز باوجود دوری کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے البتہ کائناتی نظام میں سیارے اپنی محوری حرکت کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں یعنی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں جبکہ جنت میں محلات اپنی اپنی جگہ ساکن رہیں گے اور جنتی جب بھی چاہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے البتہ وہاں کوئی عرش سے زیادہ قریب ہو گا اور کوئی کم قریب جس سے ان کے درجات متفاوت ہوں گے۔ (تدبر)

باب ماجاء فی خلود اهل الجنة و اهل النار

(اہل جنت و اہل دوزخ کے ہمیشہ رہنے کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یجمع اللہ الناس یوم القیمۃ فی صعید واحد ثم یطلع علیہم رب العلمین فیقول: أَلَا یَتَّبِعُ کُلُّ انسان ما کانوا یعبدون فیمثلُ لصاحب الصلیب صلیبہ و لصاحب التصاویر تصاویرہ و لصاحب النار نارہ فیتبعون ما کانوا یعبدون و یبقی المسلمون فیطلع علیہم رب العالمین فیقول: أَلَا تَتَّبِعُونَ الناس؟ فیقولون نعوذ باللہ منک و نعوذ باللہ منک؟ اللہ ربنا و ہذا مکاننا حتی نری ربنا، و ہو یا مرہم و یثبتہم ثم یتوارى ثم یطلع فیقول أَلَا تَتَّبِعُونَ الناس؟ الخ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کریں گے اور پھر رب العالمین ان پر جلوہ فرمائیں گے اور فرمائیں گے: کیا ہر شخص اپنے اپنے معبود کی پیروی نہیں کرتا (یعنی جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چلا جائے) پس صاحب صلیب (سولی) کے لئے اس کی صلیب پیکر محسوس بنادی جائے گی اور مورتیوں والوں کے لئے ان کی مورتیاں، اور صاحب نار کے لئے اس کی آتش (یعنی جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہی معبود اس کے سامنے ابھرے گا) پس وہ تمام لوگ ان ان معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے جن جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے جبکہ مسلمان باقی رہ جائیں گے پس ان پر رب العالمین جھانکیں گے (یعنی تجلی فرمائیں گے) اور فرمائیں گے کیا تم ان لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے؟ پس اہل ایمان کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْک، ہمارا پروردگار (یعنی معبود) تو اللہ ہی ہے اور یہی ہماری جگہ ہے (یعنی ہم یہیں رہیں گے) یہاں تک کہ ہم اپنا پروردگار دیکھ لیں، اور وہ (اللہ) بھی ان کو ٹھہرنے کا حکم دیں گے اور ان کو ثابت قدمی دیں گے، پھر اوجھل ہو کر پھر تجلی فرمائیں گے اور فرمائیں گے تم کیوں لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نعوذ باللہ منک! ہمارا رب تو اللہ ہی ہے اور ہم اسی جگہ انتظار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے رب کو دیکھیں! اور اللہ بھی ان کو ٹھہرنے کا حکم دیں گے اور ان کو ثابت قدم رکھیں گے۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ آپؐ نے فرمایا کیا تم چودھویں

رات کے چاند دیکھنے میں ضرر پاتے اور پہنچاتے ہو؟ (یعنی کوئی کسی کے دیکھنے میں مزاحم بنتا ہے؟) صحابہ نے فرمایا: نہیں اے اللہ کے رسول! آپؐ نے فرمایا تو تمہیں بھی اُس وقت (یعنی دیدار خداوندی میں) کسی طرح کا ضرر نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غائب ہو جائے گا اور پھر اوپر سے ظاہر ہو کر ان کو اپنی پہچان کرائیں گے، پھر فرمائیں گے: میں تمہارا رب ہوں پس تم میری پیروی کرو چنانچہ سب مسلمان اٹھیں گے۔ اور اس ساتھ کے پل صراط رکھا جائے گا (یعنی نصب کیا جائے گا) پس لوگ اس پر سے تیز رفتار گھوڑے اور تیز اونٹ کی طرح گذریں گے اور ان کا ”بول“ اس پل پر ”سَلَمٌ سَلَمٌ“ (بچاؤ بچاؤ ہوگا)۔

اور باقی رہ جائیں گے دوزخی لوگ تو جب ان میں سے ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا: کیا تو بھگئی؟ تو وہ کہے گی: کیا اور بھی ہیں؟ چنانچہ ایک گروہ مزید ڈالا جائے گا، اس سے پھر پوچھا جائے گا: کیا تو بھگئی؟ (یعنی سیر ہو گئی؟) وہ کہے گی مزید بھی کچھ ہے؟ (غرض گروہ درگروہ ڈالتے ڈالتے) یہاں تک کہ جب سب اس کے اندر جھونک دیئے جائیں گے تو رحمن اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے (کسمایلیق بشانہ) اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے سمٹ جائے گا پھر اللہ پوچھے گا ”بس!“ وہ کہے گی بس! بس! پس جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور دوزخ والوں کو دوزخ میں، تو موت کو لایا جائے گا اگر بیان (گردن) سے پکڑ کر، پس اسے اس دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا جو اہل جنت و اہل نار کے درمیان ہوگی، پھر کہا جائے گا (یعنی اعلان ہوگا) اے اہل جنت! بس وہ خوف زدہ ہو کر جھانکیں گے پھر پکارا جائے گا اے اہل نار! تو وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ ان کو سفارش کی امید پیدا ہوگی، پس اہل جنت و اہل دوزخ سے کہا جائے گا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو یہ اور وہ سب کہیں گے ہم نے اس کو پہچانا یہ وہ موت ہے جو ہم پر مقرر و مسلط کی گئی تھی، پس اسے لٹا دیا جائے گا اور دیوار پر اچھی طرح ذبح کر دیا جائے گا (یعنی یک بارگی خاتمہ کر دیا جائے گا) پھر اعلان کر دیا جائے گا: اے جنت والو! تم جنت میں ہمیشہ رہو اب کوئی موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو! اب ہمیشہ زندہ رہنا ہے اب کوئی موت نہیں!۔

تشریح:- قولہ: ”فی صعید“ کشادہ، ہموار زمین۔ قولہ: ”ثم یطلع علیہم“ طلوع کا لفظ عموماً نورانی مخلوق کے نمودار ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی صفات اور حدود کی جمع سمات سے منزہ، پاک و متعالیٰ ہے اس لئے یہاں مراد ظہور یعنی تجلی ہے، پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کس طرح نصیب ہوگا؟ تو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغۃ کے باب ”ذکر عالم الشال“ میں اس پر تفصیلی

بحث فرماتے ہوئے ابن المباحثون کا قول نقل کیا ہے:

”ان کل حدیث جاء فی التثقل والرؤیة فی المحشر فمعناه: انه یُغَیَّرُ ابصار خلقه فیسرونه نازلًا متجلیا یناجی خلقه ویخاطبهم وهو غیر متغیر عن عظمته ولا منتقل لیعلموا ان الله علی کل شیء قدیر“۔

یعنی ہر وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کے منتقل ہونے اور محشر میں اسے دیکھنے کے بارے میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی آنکھوں میں تبدیلی کر دیں گے پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اترتا ہوا، تجلی کرتا ہوا دیکھیں گے اور اپنی مخلوق سے سرکشی فرمائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے جبکہ وہ اپنی عظمت سے نہیں بدلیں گے اور نہ ہی منتقل ہوں گے (یہ صرف اس لئے) تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اگرچہ امام شاہ ولی اللہ نے ایسی تمام روایات کو ظاہر پر حمل کرتے ہوئے عالم مثال پر دلیل بنایا ہے اور اصولی طور پر نصوص کو ظاہر پر محمول کرنا ہی اسلم طریقہ ہے الا یہ کہ کوئی ناگزیر وجہ تاویل کو ضروری کر دے، تب تاویل کا راستہ اپنایا جائے گا۔

یہاں ابن المباحثون کا قول صرف تقریب الی الفہم کے لئے نقل کیا گیا ہے کیونکہ اس سے حدیث الباب کے سمجھنے میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے کہ اہل اسلام کبھی اس کو نہیں پہچانیں گے اور کبھی پہچان لیں گے۔ (تدبر)

قولہ: ”وبقی المسلمون“ اس روایت میں گویا اس مقام پر اختصار ہے جبکہ صحیحین میں ہے کہ: ”وبقی هذه الامة فیہا منافقوہا الخ“، یعنی باقی اہل ادیان چلے جائیں گے جبکہ اس امت کے مسلمان اور منافق میدان محشر میں باقی رہ جائیں گے جیسا کہ حدیث کے آخر میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت تو تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح چلے جائیں گے ”وبقی اهل النار الخ“، اگرچہ یہاں اہل نار سے مراد دوسرے کفار بھی ہو سکتے ہیں جو سست روی کی وجہ سے ابھی تک راستہ میں ہوں گے۔

قولہ: ”فیقولون نعوذ بالله منك“ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہوگا اس لئے وہ یہ سمجھ کر کہ اللہ تو فحشا اور باطل کا حکم نہیں دیتا پھر ہمیں کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم ان اہل باطل کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ شاید یہ کوئی استدراراج ہے اس لئے وہ پناہ مانگیں گے، کیونکہ دنیا میں تو وہ اپنے رب کے بارے میں یہی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق بات فرماتے ہیں اور اسی لئے جب

اللہ آخری بار ان کو اپنی پیروی کا حکم دیں گے تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔

قولہ: ”هل تضارون“ بضم التاء جبکہ راء کی تشدید و تخفیف دونوں جائز ہیں شد کی صورت میں یہ ضرر سے مشتق ہے جبکہ تخفیف کی صورت میں ضرر سے مشتق ہے معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ کیونکہ ضمیر راجع ہے ضرر کی طرف یعنی جس طرح تمہیں چودھویں رات کے چاند دیکھنے میں کوئی ضرر نہیں ہوتا اسی طرح اللہ کے دیدار میں بھی کوئی ضرر نہیں ہوگا یعنی مزاحمت نہیں ہوگی، پھر تضارون باب تفاعل کی خاصیت کی بناء پر جائین سے فعل کو مقتضی ہے، یعنی کوئی کسی کو عدم ردیت کا ضرر نہیں پہنچا سکے گا جیسے بدر دیکھنے میں کوئی کسی کا مزاحم نہیں بنتا۔
قولہ: ”ثم يتوارى“ یعنی مکالمہ منقطع فرما دے گا۔

قولہ: ”فَيَعْرِفُهُمْ نَفْسَهُ“ امام ترمذی نے باب کے آخر میں اس کا مطلب بیان کیا ہے یعنی ”یتجلیٰ لہم“ یعنی ان صفات کے ساتھ تجلی فرمائیں گے جن کو اہل ایمان جانتے ہیں۔

قولہ: ”مثل جیاد الخیل الخ“ یہاں اختصار ہے جبکہ دیگر صحیح روایات میں ہے کہ بعض بجلی کی طرح صراط عبور کریں گے، گویا یہاں عام اہل ایمان کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایات میں تفصیل ہے۔
قولہ: ”أَوْعِبُوا“ بصیغہ مجہول ایجاب مکمل کرنا یعنی سارے ڈالے جائیں گے۔

قولہ: ”قَدْ مَنَّ الخ“ یہ تشابہات میں سے ہے جس کے بارے میں امام ترمذی نے اسلاف کا قول اس باب میں بھی نقل کیا ہے اور ہم نے اس پر تفصیلاً پہلے بحث کی ہے فلا تعیدھا۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ص: ۳۰ ج: ۲) ”باب ماجاء فی نزول الرب تبارک وتعالیٰ الی السماء الدنیا کل لیلۃ“ قبیل ابواب الوتر (غرض منصوص کا انکار نہیں کیا جائے گا اور کیف بیان کرنے سے اجتناب ضروری ہے جبکہ عند الضرورت مناسب تاویل کی جائے گی۔

حدیث آخر:۔ ”أَتَىٰ بِالموت کالکبش الاملح الخ“ یعنی قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا جو سفید مائل سیاہی رنگ کے مینڈھے کی شکل میں ہوگی، سابقہ روایت میں تھا کہ ”مُلَبَّيَا“ ہوگی یعنی گردن سے پکڑی گئی ہوگی لہٰذا اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے کپڑے یا گریبان ہنسی کی ہڈی پر جمع کر کے پکڑا جائے، چنانچہ اسے ذبح کرنے سے اہل جنت کی خوشی کی انتہاء نہ رہے گی اور دوزخ والوں کے غم کا کوئی منہا نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی خوش یا غم سے مرتا تو یہ دونوں فریق مر جاتے مگر وہاں تو موت نہیں آتی، ابن تیمیہ وابن قیم جہنم کے فناء کے قائل ہیں مگر یہ ان کا تفرد ہے۔ جیسا کہ پہلے بار ہا عرض کیا جا چکا ہے کہ عالم مثال میں معانی کا مجسم ہونا کوئی

انہونی بات نہیں فہم کر۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں عالم مثال پر تفصیلی بحث کی ہے حاشیہ قوت المغنذی میں دوسری توجیہ ذکر کی گئی ہے جو آسان تر ہے فلینظر من شاء۔

باب ماجاء حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

(جنت ناگوار یوں کے ساتھ اور جہنم ہوسوں کے ساتھ گھیری گئی ہے)

”عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ

النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ“۔ (حسن غریب صحیح)

جنت کو نکالیف کے ساتھ گھیرا گیا ہے اور دوزخ کو شہوتوں کے ساتھ گھیرا گیا ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”حُفَّتِ“ بصیغہ مجہول خفاف سے بمعنی حجاب کرنے، ڈھانپنے اور احاطہ کرنے کے آتا ہے۔ قولہ: ”المکارہ“ مکروہ کی جمع ہے جو چیز طبیعت کو ناگوار گذرے، یعنی جنت اور جہنم دونوں کو حجابوں میں محجوب بنایا گیا ہے تاہم جنت کے پردے امور شادہ ہیں جبکہ جہنم کے حجاب امور مرغوبہ ہیں البتہ اتنا سا فرق ہے کہ جنتی دراصل جنت کا طالب و متلاشی ہوتا ہے مگر جنت میں جانے کے لئے اُس حجاب کو چاک کرنا اور عبور کرنا پڑتا ہے جو مشقتوں کا مرقع ہے جیسے جہاد، نماز، روزہ وغیرہ جبکہ جہنمی دراصل ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر ان میں واقع ہو جاتا ہے جو دوزخ کے اوپر حجاب کی صورت میں موجود ہیں مگر ان میں گھستے ہی وہ جہنم میں جا گرتا ہے یا مستحق ہو جاتا ہے۔

غرض جنت میں جانے کے لئے جنت ہی کی طلب ضروری و ناگزیر ہے۔ جبکہ دوزخ میں جانے کے لئے دوزخ کی نیت و طلب شرط نہیں بلکہ جہنم کے ارد گرد خواہشات کے جال میں پھنسا بھی کافی ہے۔ (تدبر)

حدیث آخر:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جنت دیکھ لو اور ان چیزوں کو دیکھ جو میں نے جنت والوں کے لئے اس میں تیار کی ہیں، چنانچہ جبریل نے جنت کی طرف نظر کی اور ان نعمتوں کی طرف بھی جو اللہ نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی ہیں، آپ نے فرمایا پس وہ (جبریل) واپس لوٹے اللہ کی طرف اور فرمایا: تیری عزت کی قسم! نہیں سنے گا اس کا حال کوئی مکروہ ضرور اس میں داخل ہوگا!!! پس

اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ چنانچہ وہ دشواریوں کے ساتھ گھیری گئی پھر فرمایا دوبارہ اس کی طرف جاؤ اور ان چیزوں کی طرف دیکھو جو میں نے جنت والوں کے لئے اس میں تیار کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریلؑ واپس جنت کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ وہ تو دشواریوں کے ساتھ گھیر دی گئی ہے تو وہ واپس اللہ کی طرف لوٹے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم! اب یقیناً مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا جاؤ جہنم کی طرف اور نظر کرو اس کی طرف اور ان کی طرف بھی جو میں نے جہنمیوں کے لئے اس میں تیار کی ہیں، پس انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھ رہا ہے (یعنی شدت جوش سے متلاطم ہے) پس جبریلؑ اللہ کی طرف واپس آ کر فرمانے لگے تیری عزت کی قسم! اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، پس اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا چنانچہ وہ ہوسوں کے ساتھ گھیر دی گئی، پھر فرمایا جبریلؑ سے اب جاؤ اس کے پاس چنانچہ جبریلؑ اس کے پاس آئے (اور لوٹ کر آئے) اور عرض کرنے لگے تیری عزت کی قسم! تحقیق مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا۔ (حسن صحیح) قولہ: ”الادخلھا“ یعنی ہر شخص جنت کے احوال سن کر اس کی طمع کرے گا اور اس میں جانے کی کوشش خواہش کرے گا۔

قولہ: ”لقد خفتُ ان لا یدخلھا احدٌ“ یعنی جنت میں جانا چونکہ مشقتوں کی برداشت پر موقوف کر دیا گیا ہے اس لئے اندیشہ ہے کہ ان تکالیف کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ نفس تو خواہشات کے درپے رہتا ہے۔

قولہ: ”لا یسمع بہا احدٌ فیدخلھا“ یعنی دوزخ کے بارے میں جو بھی سنے گا کہ وہاں آگ ہے وہ اس سے ڈرے گا اور بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔

غرض جنت و دوزخ اور انسان کے درمیان کچھ واسطے ہیں جو نفس سے شروع ہو کر ان دونوں پر ختم ہو جاتے ہیں تاہم جنت اور نفس کے مابین واسطہ و سلسلہ دشواریوں کا مجموعہ ہے، جسے عبور کرنے کے لئے نفس کو اس دشوار گزار پہاڑ پر چڑھانا، تھکانا اور ماندہ کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوزخ اور نفس کے درمیان خواہشات کی ایک ایسی دلدل پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں قدم رکھنے سے آدمی خود بخود دھنستا رہتا ہے لایہ کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو کر آدمی کی دستگیری فرمائے، وہ مباح امور جو نفس کو مرغوب ہیں لیکن وہ حرام خواہشات کی طرف کھینچتے ہیں وہ گویا اس دلدل کے سوا حل ہیں۔

باب ماجاء فی احتجاج الجنۃ والنار

(جنت اور دوزخ میں بحث و مباحثہ کا بیان)

”إِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَنْتِ قِمُّ بِكَ مِمَّنْ شِئْتَ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرَحِمُ بِكَ مَنْ شِئْتَ“۔ (حسن صحیح)

جنت اور دوزخ میں تکرار (بحث) ہوئی پس کہا جنت نے میرے اندر کمزور اور مسکین (غریب) لوگ آئیں گے اور کہا دوزخ نے میرے اندر سرکش (ظالم) اور مغرور لوگ داخل ہوں گے! پس اللہ نے (محاکمہ) فرمایا جہنم سے تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ بدلہ لیتا ہوں جس سے چاہوں! اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت (کا اثر) ہے تیرے ذریعہ میں جس پر چاہوں مہربانی کرتا ہوں۔

تشریح:- قولہ: ”إِحْتَجَّتِ“ احتجاج اور محاجہ اپنے اپنے موقف پر فحج یعنی دلیل قائم کرنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جنت نے اپنی برتری و بہتری کے لئے یہ دلیل دی کہ میرے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو اگرچہ بظاہر حقیر لگ رہے ہوں گے مگر عند اللہ وہ بہت کبیر ہوں گے۔ لہذا میں بڑوں کی آرام گاہ ہوں تو میں تجھ سے افضل ہوئی۔

جہنم کا استدلال یہ تھا کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر (تیس مارخان) آئیں گے اور میں ہی ان کو کچل کے رکھ دوں گی اور جو اپنے قدم کے نیچے ایسے ایسے مغروروں کو روند دے اس کی بڑائی و افضلیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟؟ پس دونوں میں اللہ عز و جل نے فیصلہ فرمایا کہ ایک کو اپنے اولیاء پر مہربانی کے لئے بنایا ہے اور دوسرے کو دشمنوں سے انتقام لینے کے لئے پیدا کیا ہے۔ لہذا ہر ایک کا کام الگ الگ ہے جبکہ تفاضل وہاں ہوتا ہے جہاں مجانست ہو تو جب ہر ایک کی ذمہ داری ہی الگ الگ ہے تو تفاضل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اختلاف جنس کی صورت میں ربائے تفاضل نہیں ہوتا۔ (تذکر)

پھر ظاہر یہ ہے کہ یہ مکالمہ و محاجہ قوی شکل میں ہوا ہے اور اس کے لئے شعور کا ہونا اگرچہ لازمی نہیں لیکن جنت و دوزخ میں اس مکالمہ کے دوران شعور پیدا کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اور یہ بھی لازمی نہیں کہ ان میں یہ شعور ابھی بھی باقی ہو۔ (تفکر)

باب ماجاء ما لادنى اهل الجنة من الكرامة

(سب سے کم درجے کے جنتی کے اعزاز کا بیان)

”ادنى اهل الجنة الذى له ثمانون الف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كصابين الجابية الى صنعاء“۔ (غریب)

ادنى (معمولی) جنتی وہ ہے جس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لئے موتی، زمرد اور یاقوت کا (اتنا بڑا) خیمہ نصب کیا جائے گا جتنا جابیہ اور صنعاء (مقاموں) کے درمیان فاصلہ ہے۔

اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ اہل جنت میں سے جو بھی مرتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ جنت میں تیس ۳۰ سال کا بنا دیا جائے گا وہ اس سے کبھی بھی متجاوز نہیں ہوں گے اور یہی عمر اہل ناری بھی ہوگی۔

اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ ان (جنتیوں کے سر) پر تاج ہوں گے جن کا ادنى موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روٹھن کرے گا۔

تشریح:۔ قولہ: ”زبرجد“ زمرد کے مشابہ ایک قیمتی پتھر ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے مصری ہرے رنگ کا اور قبرص کا زرد رنگ کا ہوتا ہے۔

قولہ: ”ياقوت“ مشہور قیمتی پتھر ہے اس کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں سُرخ، نیلا، زرد اور سفید۔
قولہ: ”جابیہ“ شام کے ایک علاقے کا نام ہے جبکہ ”صنعاء“ یمن میں ہے۔ یعنی یہ خیمہ ان مختلف قیمتی پتھر سے مرکب ہوگا پھر یہ بہتر عورتیں حور عین بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عورتیں بھی۔

قولہ: ”بردون“ ای یُصَيَّرُونَ یعنی ان کو تیس سال کی عمر میں لایا جائے گا پس چھوٹوں کی عمر بڑھادی جائے گی اور بڑوں کی کم کر دی جائے گی گویا یہاں تین سال کی کسر ذکر نہیں کی گئی ہے لہذا اس کا معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے تعارض نہیں ہے نیز یہ حدیث ضعیف بھی ہے۔

چونکہ یہ روایت ضعیف بھی ہے اس لئے اس کا مسلم کی روایت سے بھی تعارض نہیں کہ ”صغارهم دعامیص الجنة“ یعنی جنتیوں کے بچے کیڑوں کی طرح بلا روک ٹوک اپنی مرضی سے گھومتے ہوں گے، اگر اس حدیث کو صحیح مانیں تو پھر تطبیق دو طرح دی جاسکتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم پہلے دعامیص کی طرح یعنی چھوٹے سے تھے، یا مطلب یہ ہے کہ دعامیص جنتی بچوں یعنی غلمان کے لئے فرمایا گیا ہے۔

قولہ: ”التیجان“ بکسر التاء تاج کی جمع ہے۔

قولہ: ”منہا“ ای من التیجان۔

قولہ: ”للتضیی“ ای تنور۔

حدیث آخر: المؤمن اذا اشتہی الولد فی الجنة کان حملہ ووضعه وبنہ فی ساعة

کما یشتہی“۔ (حسن غریب)

مؤمن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، زچگی اور اس کی عمر (یعنی جنتیوں کے برابر) اسی وقت ہو جائے گی جیسا ہی وہ چاہے گا۔

اما ترمذیؒ نے اس حدیث کے بعد اہل علم کے دو قول نقل فرمائے ہیں کہ آیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے یا نہیں؟ ترجیح اس کو دی ہے کہ اگرچہ اولاد ہو سکتی ہے تاہم جنتی لوگ اولاد کی خواہش نہیں کریں گے۔ چونکہ دنیا میں اولاد کی خواہش کچھ عوارض پر مبنی ہے مثلاً کام کاج میں تعاون، گھر کی رونق، نسل کی بقاء وغیرہ وغیرہ اور یہ عوارض جنت میں نہیں ہیں اس لئے وہاں خواہش کا کچھ مطلب نہیں، دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو حج اور عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں مگر وہ یہ سعادت حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ یورپ کو تو بار بار جانا پسند کرتے ہیں لیکن حرمین کی طرف کوچ نہیں کرتے جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے بھی ہیں جو بجائے یورپ کے اپنی جمع پونجی حج و عمرہ پر خرچ کرتے ہیں لہذا کسی چیز کا امکان اس کی خواہش کو مستلزم نہ سمجھا جائے۔

باب ماجاء فی کلام الحور العین

(حور عین کی گفتگو کا بیان)

”ان فی الجنة لَمُجْتَمَعًا لِلْحَوْرِ الْعَيْنِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ الْخَالِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ:

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ

وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ

وَنَحْنُ الرَّاغِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ

طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ (حدیث غریب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں

حور عین کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے وہ (وہاں جمع ہو کر) ایسی آوازیں بلند کرتی ہیں (یعنی گاتی ہیں) کہ خلایق نے کبھی بوسی (سریلی) آواز نہیں سنی ہے (یہ گانے ہمارے وزن شعری پر اگرچہ نہیں مگر ان کے کہنے کے مطابق ہوں گے) کہتی ہیں:

”ہم سدا رہنے والی ہیں کبھی فنا نہیں ہوں گی ☆ ہم ناز و نعمت میں پلنے والی ہیں کبھی محتاج نہیں ہوں گی۔ ☆ ہم شادماں رہتی ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی ☆ مبارک ہو اس کو جو ہمارے لئے ہیں اور ہم اس کے لئے ہیں۔“

تشریح:- قولہ: ”الحدود“ حور آء کی جمع ہے بمعنی گوری کے اور عین بکسر العین جمع ہے عیناء کی جس کے معنی بڑی آنکھوں والی کے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کا سفید حصہ تیز سفید اور سیاہ حصہ تیز سیاہ ہو دونوں صورتیں خوبصورتی کی ہیں۔

قولہ: ”لَمْ جَمَعَا“ لام تاکید ہے اور مجتمع ظرف کا صیغہ ہے۔

قولہ: ”خالدات“ ای دائمات۔

قولہ: ”فلا نبیڈ“ ای لانیہلک ولانموت۔

قولہ: ”بَآذ“ بمعنی فنا کے آتا ہے۔

قولہ: ”ناعمات“ بمعنی نعمات کے ہے۔

قولہ: ”فلا لباس“ ای لانفتقر ولانحتاج۔

قولہ: ”الراضیات“ ای عن رہنا یا اپنے شوہروں سے راضی رہتی ہیں۔

قولہ: ”فلا نسخط“ ای لانغضب ہم ناراض نہیں ہوتی ہیں کسی حال میں بھی۔

قولہ: ”طوبی“ خوش خبری اور خوش گواری کو کہتے ہیں، ارشاد ربانی ہے: ”فہم فی روضة

یعبرون“۔ (روم، آیت: ۱۵) ترجمہ: وہ (بہشت کے) باغ میں خوشحال ہوں گے۔

چونکہ حواس کا لذتوں میں اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لہذا جنت میں ان سب لذتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہاں کھانے کی اشیاء بسیار و مزیدار ہیں، سونگھنے کے لئے بے شمار عطارات، دیکھنے کے لئے لامحدود مناظر مثلاً اشجار و آبشار، انہار کوہ سار اور طرح طرح کے دیگر حسین مناظر اور غلمان و حور قطار در قطار ہیں۔ اور چھونے کے لئے گل بدن حوریں ابکار، انتہائی حیاء دار ہوگی اور گنگنانے کے لئے کلمات

طیبات جبکہ سننے کے لئے حور عین کے نغمے اور ضرب الاوتار علی شط الانہار، تحت الاشجار، مع ہذا ضیافۃ الجبار وفض الابرار اور سب سے بڑی نعمت باری تعالیٰ کا دیدار ہے جس پر خواہشات و تمناؤں کی انتہاء تکمیل ہو جاتی ہے۔

باب ماجاء فی صفۃ انہار الجنة

(جنت کی نہروں کا بیان)

”ان فی الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تَشَقُّقُ الانہار بعداً“۔ (حسن صحیح)

روایت ہے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں (چار دریا ہیں) پانی کا دریا ہے اور شہد کا دریا ہے اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے، پھر اس کے بعد نہریں پھوٹی ہیں (یعنی جنت کے باغات اور محلات میں)۔

تشریح:- قولہ: ”بحر الماء الخ“ یہاں بحر سے مراد سمندر نہیں بلکہ دریا ہے جیسے دجلہ و فرات اور دریائے سندھ وغیرہ جبکہ انہار سے مراد وہی عرفی نہریں ہیں جو دریا کی شاخ ہوتی ہے جیسے نہر زبیدہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بحار سے مراد سمندر ہوں۔

قولہ: ”ثم تَشَقُّقُ الانہار بعداً“ یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ نہریں ان کی جنتوں میں بہادی جائیں گی یا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ مشروبات ان بڑے دریاؤں میں چلتے ہیں اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جنتیوں کے باغات میں منقسم کر کے بہادیئے جاتے ہیں۔

ان چاروں دریاؤں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ محمد میں بھی آیا ہے:

”فیہا انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمہ و انہار من خمر للذة للشارب و انہار من عسل مُصَفًّی“۔

حدیث آخر:- حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے جنت کی تین مرتبہ دعاء مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ! اس کو جنت میں داخل فرما اور جو شخص جہنم سے تین بار پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ! اس کو دوزخ سے پناہ دیں۔ (یہ روایت ابن ماجہ و نسائی میں بھی ہے)

اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی نقل کی ہے۔

یہ دعائے جنت ان الفاظ کے ساتھ بھی صحیح ہے ”اللّٰهُم ادخلنی الجنۃ“ اور یوں بھی صحیح ہے ”اللّٰهُم انسی اسالک الجنۃ“ جبکہ دوزخ سے پناہ کی دعاء کے الفاظ یہ ہیں ”اللّٰهُم اجرنی من النار“ یہ دونوں دعائیں تین تین مرتبہ مانگنی چاہئے اگر اس کو صبح و شام کا معمول بنایا جائے تو شاید یہ زیادہ مفید ہے۔
 قولہ: ”قالت الجنۃ“ یعنی بزبان حال اور بزبان قال بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر ہونگے (راوی کہتا ہے) میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن، ان پر اگلے اور پھلے رشک کریں گے: (۱) وہ شخص جو ہر شب درود پانچوں نمازوں کے لئے اذان دیتا ہے (۲) وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے اور وہ لوگ اس سے خوش ہوں (۳) اور وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور اپنے آقاؤں کا حق بھی نبھاتا ہو۔ (حسن غریب)

یہ حدیث ابواب البر والصلہ میں بھی گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ج ۲۵۶: ج ۶: ”باب ما جاء فی فضل الملوک الصالح و باب فی الحب فی اللہ، من هذا المجلد ۷)

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اور وہ اس کو مرفوع روایت کرتے ہیں: تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل محبت کرتے ہیں۔

(۱) وہ شخص جو رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔

(۲) اور وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ دیتا ہے جس کو وہ چھپاتا ہے (راوی) کہتا ہے میرا گمان ہے کہ اپنے بائیں سے (چھپاتا ہے)۔

(۳) اور وہ شخص جو کسی دستے میں ہوتا ہے پس اس کے ساتھی ٹھکست کھا جاتے ہیں اور وہ (تنہا) دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ حدیث غریب غیر محفوظ والصحیح مارواه شعبۃ النخ یعنی اس روایت میں ابو بکر بن عیاش ضعیف ہیں اس لئے شعبہ کی روایت جو ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد آ رہی ہے صحیح ہے۔

قولہ: ”اراه من شمالہ“ یعنی بائیں ہاتھ سے یہ کہنا یہ ہے انتہائی اخفاء سے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا دیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بائیں پہلو میں جو شخص بیٹھا ہو اس کو پتہ تک نہ چلے کہ دائیں والے کو کیا دیا؟ بنا برہر تقدیر اس میں دائیں ہاتھ سے دینے کے استحباب کی طرف اشارہ ہے۔ قولہ:

”سبویہ“ لشکر کا حصہ جس کی وضاحت ابواب السیر میں گذری ہے۔

حدیث آخر:- ”یوشک الفرات یحسِرُ عن کزمن الذهب فمن حَضَرَه فلا یأخذ منه شیئاً۔ (صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب دریائے فرات سونے کے خزانے سے ہٹ جائے گا، پس جو شخص اس موقع پر موجود رہے وہ اس میں کچھ بھی نہ لے۔

قولہ: ”یوشک الفرات“ بروزن عراب عراق کا مشہور دریا ہے اس کا منبع جنوب مشرق ترکی ہے جو براستہ شام، عراق میں داخل ہو کر بصرہ کے پاس دجلہ سے ملتا ہے، ان کی مجموعی لمبائی تقریباً اٹتیس سو کلومیٹر یعنی دریائے سندھ جتنی ہے۔

چونکہ ایک حدیث میں فرات کو انہارِ جنت میں سے شمار کیا گیا ہے شاید اسی مناسبت سے امام ترمذیؒ نے یہ حدیث یہاں ذکر فرمائی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس حدیث کو یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ فرات کے نیچے کا خزانہ لینا اسبابِ جہنم میں سے اور ترک، اسبابِ جنت میں سے ہے۔

قولہ: ”یحسِرُ“ اس میں سین کا سرہ اور فتح دونوں جائزہ بمعنی ”یکشف“ کے ہے یعنی بروزن یضرب و یسع دونوں جائزہ بظاہر یہ صورت حال فرات کے پانی کے خشک ہونے سے پیدا ہوگی، پھر مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں جو اگلی روایت میں بھی ہے ”یحسِرُ الفرات عن جبل من ذهب“ یعنی سونے کی کان کھل جائے گی، جس کے حصول کے لئے سخت لڑائی ہوگی حتیٰ کہ نوانوے فیصد لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آئے گی۔ بعض نے اس کو حضرت مہدی کی آمد سے قبل یعنی متصل قبیل مانا ہے۔

آج کل زیر زمین معدنیات کے بارے میں جو انکشافات جاری ہیں، بعید نہیں کہ فرات کا یہ خزانہ بھی جلد دریافت ہو جائے۔

بہر حال اس خزانہ سے لینا دینیوی و اخروی خطرات سے خالی نہیں اس لئے حدیث میں لینے سے ممانعت فرمادی گئی۔

حدیث آخر:- تین آدمیوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور تین شخصوں سے نفرت کرتے ہیں پس وہ

لوگ جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں:

(۱) ایک وہ شخص ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ کے نام پر مانگا کسی باہمی قرابت کی وجہ سے نہیں مانگا مگر ان لوگوں نے اسے نہیں دیا، پس ان میں سے ایک شخص نے ان لوگوں سے علیحدہ ہو کر اس کو چپکے سے دیا، جس کا عطیہ سوائے اللہ اور سوائے دینے والے کے کسی کو معلوم نہ ہو سکا (تو یہ دینے والا محبوب ٹھہرا)۔

(۲) اور کچھ لوگ رات کو سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ نیند ان کو ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہو گئی جو اس کے مقابل ہو (یعنی زکاوت ہو) تو انہوں نے اپنے سر رکھ دیئے (یعنی سو گئے) اور یہ شخص اٹھا اور میری خاطر داری کرتا رہا اور میری آیتیں پڑھتا رہا (تو یہ شخص بھی اللہ کو محبوب ہے)۔

(۳) اور وہ شخص جو کسی چھوٹے لشکر میں تھا وہ لشکر دشمن سے نبرد آزما ہوا، پس اس کے ساتھیوں نے شکست کھائی مگر یہ شخص سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ مارا گیا یا فتح مند ہوا (یہ بھی محبوب الہی ہے)۔
اور وہ تین لوگ جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ (یہ ہیں) (۱) بوڑھا زنا کار (۲) اترانے والا فقیر (۳) اور مالدار ظالم (یعنی حق روکنے والا)۔ (صحیح)

قولہ: ”فَتَخَلَّفَ بِأَعْيَانِهِمْ“ تخلف کے معنی یہاں پر تا خرم بھی ہو سکتا ہے اور تقدم بھی یعنی وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے ہو جاتا ہے یا آگے ہو جاتا ہے اصل مقصد ساتھیوں سے جدا ہونا ہے تا کہ اس کے عطیہ کا کسی کو پتہ نہ چل سکے اور صدقہ محض اللہ بن جائے ”بأعيانہم“ ای با شفا صہم یعنی ان ساتھیوں کے گروپ سے الگ ہو جاتا ہے۔

قولہ: ”يَمْلِكُنِي“ تَمْلِكُ ”چالوسی آؤ بھگت اور خوشامد کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”مَخْتَالٌ“ یعنی

متکبر و مغرور۔

قولہ: ”الظَلُومُ“ یعنی حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا چونکہ سابق الذکر تین لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی جان و مال اور راحت و آرام کو اس پر قربان کرتے ہیں اور محبت تو جا نہیں سے ہوا کرتی ہے اس لئے اللہ بھی ان کو پسند فرماتا ہے، جبکہ آخر الذکر تین شخص خواہ مخواہ کی نافرمانی اور فضول گناہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ بوڑھے کی زنا کاری ایک بے لذت سے شوق اور معمولی محرک گناہ کا نتیجہ ہے، جبکہ فقیر کا غرور بھی بغیر سبب تکبر کے ہے اور مالدار کا حقوق ادا کرنے سے

گریز کرنا محض ظلم اور ستانے کا شوق ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ تینوں محض شیطانی گناہ ہوئے چونکہ ہر گناہ ویسے بھی اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے اور خصوصاً جب وہ گناہ حیوانی ہونے کے بجائے شیطانی ہو تو اس سے تو اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اعاذنا اللہ منها ومن کل اثم. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.

ابواب صفۃ جہنم

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(جہنم کے احوال کا بیان۔ اعاذنا اللہ منها)

لفظ جہنم غیر منصرف ہے البتہ سبب منع صرف میں دو قول ہیں: ایک یہ کہ عجی و معرّفہ ہے کہ آخرت کی آگ کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ عربی ہے علیت و تانیث کی وجہ سے ”نہر جہنّام“ گہرے کنویں کو کہتے ہیں یا سخت و غلیظ چیز کو جہنم کہتے ہیں اور دوزخ بھی بہت سخت و غلیظ ہے۔

کائنات میں اوپر اور نیچے کا تعین بہت مشکل ہے کیونکہ زمین اپنی محوری حرکت کی وجہ سے ہر جانب کے لئے مساوی نسبت رکھتی ہے، البتہ عالم میں جس جانب عرش واقع ہے وہ اوپر ہے اور اسی جانب سب جنتیں واقع ہیں، جبکہ دوزخ اس کے بالکل مقابل جانب میں ہے اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر جنتیں ہیں اور نیچے دوزخ ہے جس کی لپٹ قیامت کے دن زمین تک پہنچ جائے گی، اور اس کے ساتھ جنتیوں اور زمین کے درمیان حائل آسمانوں کا غلاف بھی ختم کر دیا جائے گا جس سے اصل صورت حال مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔

باب ماجاء فی صفۃ النار

(دوزخ کا حال)

”عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یوتیٰ بجہنم یومئذٍ

لہا سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یَجْرُ و نہا“۔ (والثوری لا یرفعہ)

اس (قیامت کے) دن جہنم کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔ یہ روایت حفص بن غیاث کے طریق سے مرفوع بیان کی گئی ہے لیکن امام سفیان ثوریؒ اس کو مرفوع نقل نہیں فرماتے تاہم حفص کی ثقاہت کی بناء پر اسے مرفوع کہنے میں کوئی حرج نہیں۔
تشریح:- جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا کہ جنت اور دوزخ ایک دوسرے کے بالکل مقابل جہات پر

واقع ہیں اور چونکہ دنیا دار التحکیم ہے اس لئے آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں انسان و جن کی نظروں سے دور وادجھل ہوں لہذا ان کو بہت دور رکھا گیا ہے جن کے اثرات دنیا تک نہیں پہنچتے مگر جب قیامت قائم ہوگی تو دونوں کو قریب لا کر رکھ دیا جائے گا۔

اس لامتناہی خلاء میں جہنم جہاں واقع ہے وہاں سے لانے پر فرشتے مقرر ہیں جیسا کہ حدیث باب میں مذکور ہے وہ دوزخ کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ دوسری طرف جنت بھی قریب کر دی جائے گی، جنت متقین کو خوش رکھنے کے لئے نزدیک لائی جائے گی۔ جبکہ جہنم متکبرین کو خوف زدہ کرنے کے لئے اور منکرین کو شرمندہ و نادم کرنے کے لئے تاکہ وہ جس سے انکار کرتے اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیں اور انبیاء علیہم السلام کی کھلے عام تصدیق ہو سکے۔

حدیث آخر:- ”يَخْرُجُ غُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَاذْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ الْخَ“۔ (حسن صحیح غریب)

قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی اور دو کان ہوں گے جو سنیں گے اور زبان ہوگی جو بولے گی وہ (گردن) کہے گی میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر سرکش ضدی پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا تھا اور تصویریں بنانے والوں پر۔

قولہ: ”غُنُقٌ“ اس گردن جہنم سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت گنگوہیؒ الکوٹہ میں فرماتے ہیں: ”ای کصورۃ رقبة وراس“ جبکہ حبشی نے طبری سے نقل کیا ہے ”ای طائفة منها“ دونوں قولین کا مطلب ایک ہے یعنی آگ کا ایک حصہ و شعلہ عظیمہ نکلے گا جس کی شکل گردن اور سر جیسی ہوگی اس میں آنکھیں بھی ہوں گی اور کان و زبان بھی، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں بھی اللہ نے یہ صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں اور اس میں کسی استبعاد کی ضرورت نہیں کہ اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور چونکہ دنیا کے خاتمہ پر اسباب پر تکیہ کا زعم بھی ختم ہو جائے گا بلکہ پیچھے گزرا ہے کہ جیسے جیسے قیامت آتی رہے گی تو خوارق میں اضافہ ہوتا رہے گا لہذا قیامت کے دن خوارق کا رونما ہونا کسی طرح بھی تعجب خیز نہیں یہ وہ دن ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال و جلال کا بھرپور اظہار کیا جائے گا لہذا وہاں خوارق دیکھنے کا خوب موقع ملے گا۔

قولہ: ”جبار عنید“ جبار سرکش اور عنید حد سے بڑھنے والے کو کہتے ہیں مگر لاعلمی سے بڑھنے والے کو نہیں بلکہ جان بوجھ کر تجاوز کرنے والے کو۔

چونکہ سرکش و متکبر آدمی خلق خدا کو نقصان پہنچاتا ہے اور مشرک زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور تصویر بنانے والا تخلیق خداوندی کی مشابہت کرتا ہے اس لئے یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اور تدبیر مملکت میں دخل اندازی ہے اس لئے ان کو سخت عبرتناک سزا دی جائے گی، تصویر پر راقم نے مستقل کتاب لکھی ہے ”شعاعی تصویر کی حقیقت اور شرعی حیثیت“۔

باب ماجاء فی صفة قعر جہنم

(جہنم کی گہرائی کا بیان)

”ان الصخرة العظيمة لتلقى من شفیر جہنم فتہوی فیہا سبعین عاماً ماتفضی الی قرارہا، قال: وکان عمر یقول: اکثر واذا کر النار فان حرّھا شدید وان قعرھا بعید وان مقامہا حدید“۔ (لأنعرف للحسن سماعاً عن غيبة النخ)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوہ ان رضی اللہ عنہ نے ہمارے منبر یعنی بصرہ کے منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپؐ نے فرمایا: پتھر کی بڑی چٹان اگر جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے اور وہ جہنم میں ستر سال گرتی رہے تب وہ اپنے ٹھکانے (گہرائی) تک نہیں پہنچے گی۔ اور حضرت عتبہؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ کا تذکرہ بکثرت کرو (یاد دوزخ کو کثرت سے یاد کرو) کیونکہ اس کی تپش سخت ہے اور اس کی تہ بہت دور ہے اور اس کی موگیاں (گُرز) لوہے کی ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”الصخرة“ خاں ساکن ہے گوشت بھی جائز ہے چٹان کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”شفیر“ کنارہ۔

قولہ: ”مقامہا“ متمتعہ کی جمع ہے لوہے کی وہ سلاخ جس کا سر اٹھا ہوا ہوا سے موگری کہتے ہیں۔ یہ

کوڑے و سلاخیں دوزخیوں کے مارنے کے لئے ہیں۔

جہنم کی گہرائی اور وسعت انسانی تصور سے بھی بالاتر ہے تاہم باب کی روایت منقطع ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے۔ کہ حضرت حسن بصریؒ کی ولادت حضرت عمرؓ کے دور خلافت کے آخر میں ہوئی ہے جبکہ حضرت عتبہؓ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی تھی اس لئے سماع و لقاء ثابت نہیں کیونکہ جس وقت حضرت عتبہؓ مدینہ سے بصرہ آئے تھے اس وقت حضرت حسن بصریؒ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

حاشیہ کو کب پر اسد الغابہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عتبہؓ کا اسلام ساتویں نمبر پر ہے جبکہ ان کی عمر چالیس برس کی تھی، ہجرت حبشہ بھی کر چکے تھے، حضرت عمرؓ نے ان کو بصرہ پر مقرر فرمایا لیکن ۱۵ھ یا ۱۶ھ میں حج کی غرض سے گئے اور حضرت عمرؓ سے درخواست فرمائی کہ مجھے دوبارہ بصرہ نہ بھیجیں، درخواست منظور نہ ہوئی، انہوں نے دعاء مانگی کہ اے اللہ! مجھے دوبارہ بصرہ نہ بھیجیں چنانچہ سواری سے گر کر فوت ہو گئے۔ ظاہر ہے ایسے میں حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات ان سے ممکن نہیں ہے۔ بنا بر صحت حدیث سالبہ عدم وجود موضوع میں بھی صادق رہتا ہے۔

حدیث آخر:- ”الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ويهوى فيه كذا لك ابدًا“۔ (غریب)

یعنی ”سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا“ (مدثر آیت: ۱۷) عنقریب میں ایسے (کافر کو) صعود پر چڑھا دوں گا۔ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ستر سال تک چڑھے گا اور اتنی ہی مدت میں اس سے گرے گا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ (یہ آیت ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے)۔

قولہ: ”يتصعد ويهوى“ کا ترجمہ معروف کے صیغوں کا کیا گیا ہے اگر ان کو مجہول مانا جائے جیسا کہ ملا علی قاریؒ کی رائے ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کافر کو اس پہاڑ پر ستر سال تک چڑھایا جائے گا اور ستر سال گرایا جائے گا اس صورت میں یقیناً تکلیف زیادہ ہوگی، جیسا کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص چڑھ نہیں سکتا ہو مگر اسے مار مار کر مجبور کیا جاتا ہو تو تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے۔ قولہ: ”خريفاً“ خواں مراد سال ہے۔

بظاہر یہ اشکال سا ہوتا ہے کہ آگ تو لطیف ہے پھر اس کے پہاڑ کا کیا مطلب؟ لیکن اس کا جواب آسان ہے کہ کبھی لطیف چیز بھی ٹھوس جسم بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہوا بارش میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بارش کا پانی برف بن جاتا ہے۔ چنانچہ زمین وغیرہ بھی بزبان سائنس گیسوں میں عمل تکاثف کی بناء پر بنی ہے۔

باب ماجاء فی عظم اهل النار

(اہل نار کے بڑے جسموں کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ضرس الکافر یوم القیمۃ“

مثل اُخذ وفخذہ مثل البیضاء ومقعده من النار مسير ثلاث مثل الریذۃ والبیضاء جبل۔
(حسن غریب)

کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضاء جتنی ہوگی اور آگ میں نشست (بیٹھنے کی جگہ) تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی جتنی ربذہ تک ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”البیضاء“ امام ترمذی نے اس کی تفسیر فرمائی کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، چونکہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور فخذ یعنی ران تو داڑھ سے بہت بڑی ہوتی ہے اس لئے کہا جائے گا کہ بیضاء پہاڑ احد سے کئی گنا بڑا ہے۔

قولہ: ”ریذۃ“ بالفحاح مدینہ سے تین دن کی مسافت پر ہے جہاں حضرت ابوذر غفاریؓ مدفون ہیں، چونکہ یہ ارشاد نبی علیہ السلام نے مدینہ میں فرمایا تھا اس لئے مطلب وہی ہوا جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے یعنی مدینہ سے ربذہ تک جتنی مسافت کو وہ گھیرے گا۔ بیضاء پہاڑ اسی ربذہ کے پاس ہے۔

کافر کے جسم میں زیادتی کرنا عذاب کے احساس کو بڑھانے کے لئے ہے کیونکہ جسم کا جتنا زیادہ حصہ متاثر ہوتا ہے اتنا ہی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ کم جگہ میں احساس کم ہوتا ہے چنانچہ اگر ہم سوئی گرم کر کے اس کا ہر جسم پر رکھ دیں تو احساس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بعض دفعہ ڈاکٹر انجکشن لگاتا ہے لیکن مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ سوئی بہت باریک ہوتی ہے اور معمولی سوراخ بلکہ مسام سے داخل ہو جاتی ہے جبکہ بندوق کی گولی یا دیگر زخموں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ (تدبر)

حدیث ابن عمرؓ: ”ان الکافر لیسحب لسانہ الفرسخ والفرسخین یتوطأہ الناس۔“

(غریب)

کافر اپنی زبان بقدر ایک فرسخ، دو فرسخ کھینچے گا جس کو لوگ روندتے رہیں گے۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ یہ کافر قہار الرجال تھا جس نے مسیلہ کذاب کی جھوٹی نبوت کی جھوٹی گواہی دی تھی ”انہ سمع محمداً یقول قد اشركَ معہ فی الرسالۃ“ اس پر بنو حنیفہ نے مسیلہ کی تصدیق کی حالانکہ اس کو نبی علیہ السلام نے اہل یمامہ کو تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا مگر اس نے خیانت کی۔

قولہ: ”لیسحب“ کسی چیز کو زمین پر کھینچنے کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”الفرسخ“ تین میل کی مسافت کو فرسخ کہتے ہیں، حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی

مقادیر میں اختلاف الفاظ کی ایک وجہ یا تو یہ ہے کہ ان الفاظ سے مراد تجدید نہیں بلکہ مبالغہ ہے یا پھر اختلاف کافروں کے مختلف احوال کی طرف مشیر ہے مثلاً کسی کافر کی زبان ایک فرخ تک نکلی ہوگی اور کسی کی دوفرخ تک۔
 قولہ: ”یتوطأه“ و طأه یطأه بمعنی کچلنے اور روندنے کے آتا ہے یعنی میدان محشر میں لوگ اس کی زبان پر پاؤں رکھتے ہوئے چلتے رہیں گے۔

حدیث ابی ہریرۃ:۔ ”ان غلظ جلد الکافر الثنتان واربعون ذراعاً وان حصره مثل احدوان مجلسه من جہنم مابین مکة والمدینۃ“۔ (حسن صحیح غریب)
 کوئی شک نہیں کہ کافر کی کھال کی موٹائی بیالیس گز ہوگی اور اس کی دائرہ احد پہاڑ جتنی ہوگی اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے مابین جتنی مسافت کے بقدر ہوگی۔ مطلب دشریح اوپر گزر گئی ہے۔

باب ماجاء فی صفة شراب اهل النار

(دوزخ والوں کے مشروب کا بیان)

”عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ: ”کالمہل“ قال کعکر الزیت فاذا قَرَبَہ الی وَجْہِہ سَقَطَتْ فِرْوۃ وَجْہِہ فیہ“۔ (ہذا حدیث لانعرفہ الامن حدیث رشدین بن سعد النخ)۔

حضرت ابو سعید خدریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت ”کالمہل“ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: جیسے تیل کی تلچھٹ پس جب وہ (جہنمی) اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں رشدین ہیں جن پر کم یا داشت کی وجہ سے کلام ہوا ہے۔

تشریح:۔ پوری آیت اس طرح ہے: ”وَإِنْ يَسْتَفِئُوْا فَيُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ“۔
 (الکہف آیت: ۲۹) ترجمہ: اور اگر فریاد کریں گے (پاس کی) تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پچھلے ہوئے تانبے کی طرح (گرم ہوگا اور جو) مونہوں کو بھون ڈالے گا۔

اس آیت میں ”کالمہل“ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ وہ مہل عکرائزیت کی مانند ہوگی، عکرائزیت الحین والکاف اصل میں گدلاپن کو کہتے ہیں چونکہ یہاں زیت یعنی زیتون کے تیل کی طرف اضافت ہوئی ہے

اس لئے مراد تلخ ہے، پکھلی ہوئی کوئی بھی دھات، پیپ اور تینوں کا پتلا تیل بھی مہل کہلاتا ہے۔
 قولہ: ”فروۃ وجہہ“ بروزن رحمۃ اصل سر کی کھال، بج بال کو کہتے ہیں یہاں مجازاً چہرے کی کھال پر
 اطلاق ہوا ہے۔

حدیث ابی ہریرہؓ: ”ان الحمیم لیَصَّبُ علی رؤسہم فینفذ الحمیم حتی یخلص الی
 جوفہ فیسلت مافی جوفہ حتی یمرق من قدمیہ وهو الصهر ثم یعاد کما کان“۔ (حسن غریب
 صحیح)

کچھ شک نہیں کہ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا پس وہ کھولتا ہوا پانی نفوذ کرے
 گا (پار ہوگا) یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا پس وہ کاٹ ڈالے گا اس کو جو اس کے پیٹ میں ہے
 (یعنی آنتیں اور کیچہ وغیرہ) حتیٰ کہ یہ چیزیں اس کے دونوں قدموں سے (یعنی دُبر سے) نکل جائیں گے اور یہی
 وہ ”صہر“ ہے (یعنی قرآن کی اس آیت میں ”یَصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ یَصْهَرُ بِهِ مافی
 بطونہم والجلود“) (سج آیت: ۲۰، ۱۹) ترجمہ: یعنی ڈالا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی جس سے
 پکھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے (پھر وہ) (کافر) جیسا تھا ویسا ہی لوٹا دیا جائے گا۔

قولہ: ”الحمیم“ ح، م، میں حرارت کے معنی پائے جاتے ہیں یہاں کھولتا ہوا گرم پانی مراد ہے
 جو حد درجہ گرم ہوگا۔

قولہ: ”فیسلت“ لام کا ضمہ و کسرہ دونوں جائز ہیں اصل میں قطع اور کاٹنے کو کہتے ہیں ”سلت
 القصعة“، اس وقت کہا جاتا ہے جب برتن کو چاٹ کر صاف کیا جائے گویا صاف کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔
 قولہ: ”یمرق“ بضم الراء بمعنی یخرج کے مرق السهم اس وقت کہتے ہیں جب تیر نشانے سے
 پار ہو جائے۔

قولہ: ”وهو الصهر“ فتح الصاد پکھلانے کو کہتے ہیں یعنی قرآن میں ”یَصْهَرُ بِهِ“ سے مراد یہی
 صورت ہے۔

قولہ: ”ثم یعاد“ ای مافی جوفہ۔

چونکہ کافر دنیا میں اپنی خباثت سے توبہ نہیں کرتا بلکہ زندگی بھر بار بار اور مسلسل گناہ و جرائم کرتا رہتا ہے
 اس لئے اس کی سزا بھی مکرر کر رہوگی اور چونکہ وہ ارادۂ وعزاً ہمیشہ کفر کو اختیار کر چکا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ

ہوتا تو ہمیشہ کافر ہی رہتا اس لئے وہ آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا کیونکہ سزا عمل کے مطابق ہوتی ہے جیسا کہ سابقہ باب میں ابن عمرؓ کی روایت میں کافر کی زبان دو فرخ کے بقدر نکلنے کا ذکر آیا ہے کہ جب رجال بن عبقرہ نے قرآن پڑھنے اور نقاہت حاصل کرنے کے بعد معلم کی حیثیت سے بنو حنیفہ قبیلہ یعنی یمامہ جا کر اپنی جھوٹی شہادت سے ایسا فتنہ برپا کر دیا کہ پورا قبیلہ گمراہ ہو گیا، اس لئے اس کی زبان میدانِ محشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے بچھائی جائے گی تاکہ وہ لوگوں کے قدموں کو صراطِ مستقیم سے ہٹانے کی سزا پائے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله: وَیُسْقٰی مِنْ مَّاءٍ صَدِیدٍ یَتَجَرَّعُهُ“ قَالَ یُقَرَّبُ الِیْ فِیْهِ فِیکِرْهُ فَاِذَا اُذِنِیْ مِنْهُ شَوٰی وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فِرْوَةٌ رَاسُهُ فَاِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ اَمْعَاءُ هُ حَتّٰی یَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ یَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی: ”وَسُقُوا مَاءَ حَمِیْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءُ هُمْ“ ویقول: وان یتغیثوا یُغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بنس الشراب وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا“۔ (حدیث غریب)

اور اس (کافر) کو پیپ ولہو کے پانی سے پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ، گھونٹ پیئے گا (ابراہیم: آیت ۱۶، ۱۷) اس آیت کی بابت آپؐ نے فرمایا وہ کچھ اس کے منہ کے قریب کر دیا جائے گا تو وہ اسے ناگوار گذرے گا پس جب اور نزدیک کیا جائے گا تو وہ اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال ببح بالوں کے گر پڑے گی اور جب وہ اسے پیئے گا تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا یہاں تک کہ وہ اس کی دبر سے نکلیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا سو وہ ان کی انتڑیوں کو چور چور کر دے گا اور اللہ فرماتے ہیں: اگر جہنمی پیاس کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو مونہوں کو بھون ڈالے گا بُری ہے پینے کی چیز اور بُری ہے آرام گاہ۔

قوله: ”صدید“ یعنی خون اور پیپ کا مجموعہ۔

قوله: ”یتجرعہ“ جرعت سے ہے گھونٹ کو کہتے ہیں یعنی پی نہیں سکیں گے اس لئے گھونٹ گھونٹ پینا پڑے گا۔

قوله: ”مرتفقاً“ وہ منزل جہاں آرام کیا جاتا ہے۔ باقی الفاظ کی تشریح گذری ہے۔

قوله: فی حدیث ابی سعید الخدریؓ قال: ”لَسُرَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُذُرٍ کُثِفَ کُلُّ جَدَارٍ

مَسِيرَةً اَرْبَعِیْنَ سَنَةً“۔

اس حدیث میں مرادق کی تفسیر کی گئی ہے جو سورہ کہف کی آیت میں مذکور ہے: ”إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا“ (کہف: آیت: ۲۹) ترجمہ: ہم نے ظالموں کے لئے (دوزخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتیں اُن کو گھیر رہی ہوں گی۔ آپؐ نے فرمایا: دوزخ کی قاتیں چار دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت ہے۔

قولہ: ”لَسُرَادِقُ“ بفتح اللام مبتدأ اربعہ جذر خبر ہے۔ سُرَادِق بضم السین سردق بفتح السین کی جمع ہے گھیرنے والی چیز کو کہتے ہیں جیسے دیواریا قات تاہم وہ قاتیں کپڑے کا ہونا ضروری نہیں اس احاطہ میں حکمت یہ ہے تاکہ دوزخ کی تپش و حرارت میں مزید اضافہ ہو یعنی گرمی بھی ہو اور جس بھی۔ قولہ: ”بُجْدُرُ“ بضم التین جدار کی جمع ہے۔

قولہ: ”كَيْفَ“ بكسر الكاف وفتح الثاء موٹائی۔

وبہذا الاسناد:۔ قال ”لَوَانٌ دَلُوا مِنْ غَسَاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَا تَنْتَ اَهْلُ الدُّنْيَا“۔ اگر دوزخیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے (یعنی ڈال دیا جائے) تو سب دنیا والے سُرُجائیں گے۔ ان تینوں اسانید میں رشدین بن سعد ہیں جو متکلم فیہ ہیں۔

قولہ: ”غَسَاقٍ“ سین کی تشدید کے ساتھ اگرچہ تخفیف بھی جائز ہے اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں: ایک یہ کہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ کو کہتے ہیں۔ دوم: یہ کہ آنسوؤں کو کہتے ہیں۔ سوم: یہ کہ زہریر کو کہتے ہیں جو شدت برودت کی وجہ سے آگ کی طرح ان کو جلانے لگا۔ بعض نے کہا کہ زنا کاروں کی شرم گاہوں سے بہنے اور رسنے والا مادہ مراد ہے، سورہ ص میں ہے: ”هَذَا فَلْيَذوقُوْهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ“ (ص: آیت: ۵۷) ترجمہ: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معاشهم فكيف يكون طعامه“۔ (حسن صحيح)

(پھر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر زقوم (سینڈھ) کا ایک قطرہ بھی دنیا میں پڑکا دیا جائے تو وہ دنیا والوں کی معیشت تباہ (یعنی حینا حرام) کر دے گا پس اس کا حال کیا ہوگا جس کا کھانا یہ ہو۔

قولہ: ”الزقوم“ انتہائی تلخ، خاردار اور بدبودار درخت ہے جس کے کھانے پر اہل دوزخ کو مجبور کیا جائے گا جسے اردو ہندی میں ٹھوہر کہتے ہیں اور سینڈہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس آیت اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ جو شخص صحیح تقویٰ اختیار کرے گا وہ ان مصائب و آفات سے نجات پائے گا جن میں سے ایک زقوم بھی ہے۔

باب ماجاء فی صفة طعام اهل النار

(دوزخ والوں کے کھانے کا بیان)

”عن ابی الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُلْقَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَفِثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَفِثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فَيَذَكُّونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِزُّونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَفِثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَالَالِيبِ الْحَدِيدِ فَإِذَا ذَنَّتْ مِنْ وَجْهِهِمْ شَوْتٌ وَجْهِهِمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بِطُونُهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بَطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ: أَدْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ! قَالُوا: فَادْعُوا وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قَالَ: فَيَقُولُونَ: أَدْعُوا مَالِكًا فَيَقُولُونَ يَا مَالِكُ! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُجِيبُهُمْ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ! قَالَ الْأَعْمَشُ نَبَتْ أَنْ بَيْنَ دَعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِبْرَاجَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ، قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرَ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عِندَنَا ظَالِمُونَ، قَالَ فَيُجِيبُهُمْ إِيحْسَنُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ، قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَسَوَّاهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ“.

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی، وہ بھوک (تکلیف میں) اس عذاب کے برابر ہو جائے گی جس میں وہ مبتلا ہوں گے، پس وہ (بھوک کی) فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی (خاردار جھاڑی) سے جو نہ فربہ کرے گی اور نہ ہی بھوک مٹائے گی، پس وہ فریاد کریں گے (اور طرح) کھانے کی تو وہ فریاد رسی کئے جائیں گے ایسے کھانے

سے جو گلے میں پھنسنے والا ہوگا، تو وہ یاد کریں گے کہ وہ دنیا میں پھنسے ہوئے نوالوں کو پانی سے اُتارا کرتے تھے، اس لئے وہ پانی کی فریاد (یعنی طلب) کریں گے، تو ان کو لوہے کے آنکڑوں کے ساتھ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ پانی ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو وہ ان کے مونہوں کو بھون ڈالے گا اور جب وہ ان کے پیٹوں میں اُترے گا تو ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے کوریزہ ریزہ کر دے گا پس وہ کہیں گے کہ جہنم کے مگرانوں کو (دعا کے لئے) پکارو پس وہ فرشتے جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں فرشتے کہیں گے تو پھر تم خود ہی پکارو اور کافروں کی دعاء (اس روز) محض بے کار (بے اثر) ہوگی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر دوزخی کہیں گے کہ مالک (داروغہ جہنم) کو (دعاء کے لئے) پکارو! پس وہ کہیں گے اے مالک! (دعاء کریں تاکہ) آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دے (یعنی موت دے ہمیں)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چنانچہ مالک ان کو جواب دیں گے کہ کوئی شک نہیں کہ تم اس حال میں ہمیشہ پڑے رہو گے! امام اعمشؒ فرماتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ ان کی پکار اور ان کو مالک کے جواب دینے کے درمیان ہزار سال گزریں گے۔

آپؐ نے فرمایا: وہ لوگ کہیں گے اپنے رب کو (براہ راست) پکارو کیونکہ تمہارے رب سے بہتر (در شفقت و قدرت) کوئی نہیں، چنانچہ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی ہے اور ہم گمراہ تھے، اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال! اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو یقیناً ہم قصور وار ہونگے۔

آپؐ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب میں کہیں گے دھتکارے ہوئے پڑے رہو! پس میں اور مجھ سے کوئی بات مت کرنا! آپؐ نے فرمایا: اب کی بار وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت وہ گدھے کی طرح چلانے لگیں گے اور افسوس و ہلاکت کو پکارنا شروع کریں گے۔

تشریح:۔ قولہ: ”فَيَعِدُّلُ مَا هُمْ فِيهِ“ یعنی اہل جہنم پر ایسی سخت بھوک مسلط کی جائے کہ اس کی تکلیف آگ میں جلنے کے برابر ہو جائے گی اس طرح وہ ظاہری و باطنی دونوں حالتوں میں عذاب شدید میں مبتلا ہو جائیں گے اس بھوک کے عذاب سے نکلنے و بچنے کے لئے وہ کھانے کی تلاش شروع کریں گے۔

قولہ: ”فَيَسْتَغِيثُونَ“ اصل میں غوث یعنی مددگار طلب کرنے یا مدد طلب کرنے کے لئے آتا ہے

یہاں مراد بھوک ختم کرنے کی مدد مانگنا ہے یعنی کھانا طلب کریں گے۔

قولہ: ”ضرب“ ایک قسم کا خاردار پودا ہے الکو کب میں اسے جو اسہ کہا ہے، اور جب کفار نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ پھر تو ہم دوزخ میں خوب ٹکڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اونٹ جب جو اسہ کھاتے ہیں تو خوب فربادرتازہ موٹے ہو جاتے ہیں تو اس پر نازل ہوا ”لایسمن ولا یغنی من جوع“ یعنی دوزخ کا جو اسہ نہ تو موٹا کرتا ہے اور نہ ہی بھوک مارتا ہے۔ کیونکہ اول تو دنیاوی جو اسہ اور دوزخ کے جو اسہ میں فرق ہے دوم اونٹ جب اسے کھاتے ہیں جب وہ کچا اور تازہ ہو جسے شہرق کہا جاتا ہے مگر جب خشک اور سخت ہو جائے تو اونٹ اسے منہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے کانٹیں بہت سخت ہو جاتے ہیں اس وقت اسے ضرب کہا جاتا ہے اس وقت وہ زہریلا بھی بن جاتا ہے لہذا جہنمی ضرب اچانکئی کڑوا، خاردار اور زہریلا ہوگا۔

غرض جہنمیوں کی بھوک کسی طرح کم نہ ہو سکے گی بلکہ کھانے کی کوشش سے ان کی مصیبت مزید بڑھ جائے گی۔

قولہ: ”القصص“ بضم الغین عَصَۃ بالضم کی جمع ہے وہ لقمہ یا ہڈی وغیرہ جو حلق میں پھنس جائے، غرض ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں پھنسے گا ان کو یاد آجائے گا کہ وہ دنیا میں پانی پی کر پھنسے ہوئے لقمے کو اتارتے، چنانچہ وہ پانی مانگیں گے لیکن ان کو جو پانی دیا جائے گا اس میں آنکڑیں یعنی مڑی ہوئی سلاخیں ہوں گی۔

بعض شارحین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کلایب سے پکڑ کر پانی پلایا جائے گا لیکن حاشیہ کو کب پر ہے کہ اس طرح کلایب کا فائدہ نظر نہیں آتا اس لئے صحیح یہ ہے کہ پانی کلایب کے ساتھ ملا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کلایب تو منہ میں پھنس جائیں گے جبکہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کی استریوں کو کاٹ ڈال دے گا، کلایب کلوب بفتح الکاف وتشدید اللام کی جمع ہے۔

قولہ: ”ادعوا خزنة جہنم“ یعنی محافظ فرشتوں سے کہو کہ وہ اپنے رب سے ہمارے لئے دعاء مانگیں اس طرح ”ادعوا مالکاً“ کا مطلب بھی یہی ہے۔

قولہ: ”اٰخسئوا“ اصل میں گتے کے دھنکارنے کے لئے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مگر اردو میں اس کے لئے کوئی معتین لفظ مستعمل نہیں ہے۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ چونکہ جہنمیوں کے کلام کے صدور و عجز میں اختلاف و تضاد ہے کیونکہ پہلے انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہمیں بدبختی نے گھیر لیا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکال دیں، اس لئے یہی

جواب مناسب ہے، کیونکہ وہ ایک محال خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔

قولہ: ”زفیر“ گدھے کی آوازی کی ابتدائی حالت جبکہ آخری حالت کو مہیق کہتے ہیں۔

امام ترمذی کی تصریح کے مطابق یہ روایت موقوف ہے تاہم اسے مرفوع کے حکم میں کہنا صحیح ہے کیونکہ یہ

مدرک بالرائے والعقل نہیں ہے۔ جیسا کہ اصول میں بیان ہوا ہے۔

حدیث ابی سعید:۔ ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”وہم فیہا کالحنون“ قال

تشویہ النار ففتلص شفتہ الغلیاحی تبلیغ وسط رأسہ وتسترخی شفتہ السفلی حتی تضرب

سرّہ۔ (حسن صحیح غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق فرمایا ”وہم فیہا کالحنون“ (مؤمنون: آیت ۱۰۴)

ترجمہ: وہ جہنمی اس میں بد شکل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ آگ دوزخی کو بھون ڈالے گی اس طرح اس کا بالائی ہونٹ سکڑ جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے سر کے نصف تک پہنچ جائے گا جبکہ اس کا نچلا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ اس کی ناف تک آجائے گا۔

قولہ: ”کالحنون“ ترش رُو اور بگڑے ہوئے مُنہ کو کہتے ہیں کالح کی جمع ہے جس کے ہونٹ دانتوں

اور منہ کو نہ چھپا سکے۔

قولہ: ”فتلص“ ان تنقبض یعنی شکو جائے گا اور سمٹ جائے گا جیسے ریشمی کپڑا جلنے سے شکو جاتا ہے۔

حدیث آخر:۔ ”لوان رصاصہ مثل ہذہ و اشار الی مثل الجُمجُمۃ اُرسلت من السماء

الی الارض الخ۔ (حسن صحیح)

آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کا سیسہ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک گول برتن (یا سروکھوپڑی) کی

مانند کا اشارہ فرمایا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے (یا چھوڑ دیا جائے) جس کی مسافت پانچ سو سال ہے

تو وہ رات سے پہلے ہی زمین پر پہنچ جائے گا لیکن اگر وہ سیسہ (گول یا گیند) زنجیر کے سرے سے چھوڑا جائے

تو وہ چالیس سال تک دن رات چلتا رہے گا جہنم کی جہہ تک جانے یا فرمایا کہ گہرائی سے قبل (یا زنجیر کے دوسرے

سرے سے پہلے)۔

قولہ: ”رصاصہ“ سفید کو قلعی اور کالے کو اُسرَب یعنی سیسہ کہتے ہیں۔ قولہ: ”الجُمجُمۃ“ بضم

الجیمین گول برتن کو بھی کہتے ہیں اور کھوپڑی کو بھی، مراد گول گیند کی طرح سیسہ کا گولا ہے۔ قولہ: ”من رأس

السلسلة“ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جس کا ذکر سورۃ الحاقۃ میں آیا ہے ”ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکوه“ اس زنجیر سے جہنمی کو جکڑا جائے گا والعیاذ باللہ۔

قولہ: ”اصلہا“ یعنی زنجیر کا دوسرا سر جبکہ قعرہا سے مراد جہنم کی تہ ہے راوی کو شک ہے تاہم زنجیر کا نچلا سر اور دوزخ کی جہہ دونوں مسافت میں مساوی ہیں۔ واللہ اعلم۔

اشکال:- آسمان سے زمین تک تو کوئی بھی مادی چیز ایک دن میں نہیں پہنچ سکتی؟ بلکہ روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے جس کی رفتار تقریباً تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔

حل:- شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جواب دیا ہے کہ یہاں مراد تقلیل ہے یعنی اگر آسمان سے زمین تک کی مسافت ایک دن میں فرض کر لی جائے تو وہ زنجیر اس کے مقابلے میں چالیس سال کی مسافت سے بھی زیادہ طویل ہے لہذا یہ مثال تقریب الی الفہم کے لئے ہے جیسا کہ قرآن و سنت کا اصول ہے کہ امثلہ میں تفہم الناس کی رعایت کی جاتی ہے۔

باب ماجاء ان نار کم هذه جزء من سبعین

جزء من نار جہنم

(دوزخ کی آگ دنیوی آگ سے اُتھر گنا زیادہ تیز ہے)

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: نار کم هذه التي توقدون جزء واحد من سبعین جزء من حرّ جہنم، قالوا واللہ ان كانت لکافیۃ یارسول اللہ اقال فانہا فُضِلت بتسعة وستین جزءً کُلّھن مثل حرّھا۔ (حسن صحیح)

تمہاری یہ آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی حرارت (گرمی) کے سترہ ۷ اجزاء میں سے ایک ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بلاشبہ یہ (دنیوی) آگ بھی یقیناً کافی ہے، آپؐ نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اُسے اُتھر گنا بڑھایا گیا ہے جس کا ہر جزء اس (دنیوی آگ) کی طرح گرم ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ان كانت“ مخففہ من الممقلہ ہے یعنی انہ یا انہا كانت الخ۔

قولہ: ”قال فانہا فُضِلت الخ“ جواب کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بلکہ چونکہ جہنم کی آگ اللہ تبارک

وَتَعَالَى كَغَضَبِ كَامْظَهْر وَاثِرْ هِے اور اس كے اِثْقَام كَا ذَرْيَه هِے اس لئِے اس كا جَوْش وَخَرُوش اور درجہ حرارت بَقِيْنَا دُنْيَا وِى آگ سِے زِيَادَه هُونَا چَاهِے۔

عَارَضَةُ الْاِحْوَاذِى مِىں هِے كِه گُويَا اَصْلًا آگ جَهَنَّمَ كِى هِے مَكْرَجِبُ اللّٰهِ نِے اُسِے دُنْيَا وَاَلْوِں كِے فَائِدِے لِيَعْنِى جَلَانِے كِے كَامِ كِے لئِے بِيْحِيْنَا چَاهَا تُوَا سِے سَمْدَرِ مِىں دُور تَبَهْ ذُبُوكِرْ كَالَا، اَكْرَچِه يِه حَدِيثِ اِيَكِ طَرَحِ كِى تَمْثِيلِ هِے اَصْلِ آگ جَهَنَّمَ كِى بَهْتِ گَرَمِ هِے تَاهَمِ دُنْيَا وِى آگ كا درجہ حرارت مُخْتَلَفِ هُوتَا هِے۔ اَكْرَ هَمِ اَوْسَطًا اِيَكِ هَزَارِ سِنْتِىْ گَرِيْذِ لِے لِيَسِ تُوَا مَانَا پُڑِے گا كِه دُوزَخِ كا درجہ حرارت سِتْرِ هَزَارِ سِنْتِىْ گَرِيْذِ هِے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَرَجَمْنَا فِى الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ۔

حدِيثِ آخِر:۔ ”اَوْ قَدْ عَلٰى النَّارِ اَلْفَ سَنَةِ الْخ“۔

جَهَنَّمَ كِى آگ كو اِيَكِ هَزَارِ سَالِ دِهْ كَا يَا گِيَا يِهَاں تِكِ كِه وَهْ سُرْخِ هُوتِىْ پُھَرَا سِے هَزَارِ سَالِ دِهْ كَا يَا گِيَا تَا اَنَكِه وَهْ سَفِيْدِ هُوتِىْ پُھَرَا سِے هَزَارِ سَالِ دِهْ كَا يَا گِيَا حَتّٰى كِه وَهْ كَالِىْ هُوتِىْ، چَنَانِچِه (اب) وَهْ سِيَاهِ تَارِيَكِ هِے۔ سَانَسِىْ تَحْقِيقِ كِے مُطَابِقِ بِيْحِ سِيَاهِ رَنگِ تَامِ رَنگوں مِىں سَبِ سِے زِيَادَه گَرَمِ هِے مَعَ هَذَا اس كا تَارِيَكِ هُونَا زِيَدِ بِيْتِ نَاكِ هُوگا۔ غَرَضِ شَدْتِ حرارت كِے سَا تَهْ اس مِىں شَدِيْدِ وَحْشَتِ بِيْحِ هُوتِىْ۔ (يِهْ حَدِيثِ مَوْقُوفِ دَرَحْمِ مَرْفُوعِ هِے مَكْرَمِ رُفُوعَا بِيْحِ مَرُودِىْ هِے)

بَاب مَا جَاءَ اِنَ لِلنَّارِ نَفْسَيْنِ وَمَا ذِكْرُ مَنْ يُخْرَجُ مِنْ

النَّارِ الْخ

(دُوزَخِ كِے دُوسَا نَسِں كا بَيَانِ اور دُوزَخِ سِے مَوْمِنِ كِے نِكَلْنِے كا ذِكْرِ)

”عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَشْتَكْتُ النَّارَ اِلٰى رَبِّهَا وَ قَالَتْ اَكَلْتُ بَعْضِىْ بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفْسًا فِى الشِّتَاءِ وَ نَفْسًا فِى الصَّيْفِ فَاَمَّا نَفْسُهَا فِى الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ وَاَمَّا نَفْسُهَا فِى الصَّيْفِ فَسَمُومٌ“۔ (حَسَنِ صَحِيْحِ)

جَهَنَّمَ نِے اِپْنِے رَبِّ سِے شَكَايَتِ كِى، اس نِے كِهَا كِه مِيْرِے بَعْضِ نِے بَعْضِ دِيكِرِ كو كُھَا لِيَا۔ چَنَانِچِه (دُرُخُوسْتِ كو قَبُوْلِ فرمَا كِر) اللّٰهُ نِے اس كو دُوسَا نَسُوں كِى اِجَازَتِ مَرْحَمَتِ فَرْمَاىِ اِيَكِ سَانَسِىْ سَرْدِيُوں مِىں اور دُوسرا

سانس گرمیوں میں، پس اس کا سردیوں والا سانس تو وہ زمہریر (سخت ٹھنڈا) ہے اور جو گرمیوں والا سانس ہے تو وہ ٹو ہے (یعنی شدید گرم ہوا)۔

تشریح:- قولہ: ”اشتکت النار“ یہ شکایت بزبان قال بھی ممکن ہے اور بزبان حال بھی مراد ہو سکتی ہے۔

قولہ: ”نَفْسًا“ بالفتح سانس کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”زمہریر“ سخت ٹھنڈا۔

قولہ: ”سموم“ گرم ہوا۔

اس نظام تنفس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اس کو ظاہر یعنی معنی حقیقی پر محمول کیا جائے علیٰ ہذا پھر یہاں کچھ اشکالات پیش آئیں گے یہ مسئلہ تشریحات ترمذی: جلد اول: ص: ۴۰۷ پر گذرا ہے۔ (دیکھئے ”باب ماجاء فی التجیل بالنظر“ ص: ۴۰۴: ج: ۱)

مزید برآں گیس کے بارے میں سائنسی تحقیق یہ ہے کہ جب اس کے مالیکیولز قریب و مجتمع ہو جاتے ہیں تو ان میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جبکہ ان کی تفریق سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے جس کی آسان مثال فریج کا کمپریسر ہے کہ جب گیس اس کے اندر ہوتی ہے تو گرم رہتی ہے اور جب پائپوں میں پھیل جاتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس لئے فریج کے برف خانہ سے حرارت نکل کر سرد ہو جاتا ہے، تاہم چونکہ عالم غیب اسباب کے ضابطے سے بالاتر ہے اس لئے وہاں یہ ضابطہ لاگو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ محض خوارق کا مظہر ہے اگرچہ اس ضابطے سے سمجھنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو معنی مجازی پر محمول کیا جائے کہ دنیا کی گرمی و سردی دوزخ کے سموم و زمہریر کے مشابہ ہیں گویا یہ وہاں سے آتی ہیں۔

بعض حضرات کو زمہریر کو ٹھنڈا ماننے میں تاؤل ہے میرے خیال میں یہ تاؤل یا انکار ایک غلط فہمی پر مبنی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ آگ کے اندر سرد خانہ گویا نعمت ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں برف میں کھیلنے اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے تو آکر آگ کے پاس بیٹھ جاتے حالانکہ بزرگ اس سے منع کرتے، مگر جب ہاتھ پیر گرم ہو جاتے تو ہم درد کی شدت سے تڑپنے لگتے، لہذا گرم اور سرد کا اجتماع ہر ایک کی انفرادی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔ اَعَاذَ اللہ من غصبہ

حدیث آخر:- ”عن النّسّ ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال الخ“.

قنادہ کے دونوں شاگردوں شعبہ اور ہشام کے الفاظ شروع حدیث میں مختلف ہیں، ہشام نے کہا کہ دوزخ سے نکلے گا اور شعبہ کے الفاظ ہیں کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس نے ”لا الہ الا اللّٰہ“ کہا ہو اور اس کے دل میں یو کے برابر خیر (ایمان) ہو (اور) جہنم سے نکالو اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللّٰہ“ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر (ایمان) ہو، جہنم سے نکالو اس شخص کو بھی جس نے ”لا الہ الا اللّٰہ“ پڑھا ہو اور اس کے دل میں ذرہ کے وزن کے مطابق خیر ہو، شعبہ کی روایت میں ذرۃ بغیر تشدید راء کے ہے جس کے معنی مکی کا دانہ ہیں۔ (حسن صحیح)

یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے (بخاری: ص: ۱۱۱: ”باب زیادة الايمان ونقصانه“ اور (مسلم: ج: ۱: ص: ۱۰۹) کتاب الايمان میں ”یخرج“ کا صیغہ مجہول بھی آیا ہے پھر شعبہ کی روایت میں ”اخرجوا“ باب افعال سے امر کے مخاطب وہ اہل ایمان ہیں جن کو جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا، وہ پل صراط عبور کرنے کے بعد دوسرے مؤمنین کی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش منظور فرما کر ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ نکالو الخ۔

قولہ: ”ذرة“ گندم۔

قولہ: ”ذرة“ فتح الذال وتشدید الراء المقتو حُسر خ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں اور کمرے میں روشندان میں آنے والی دھوپ میں جو گرد کے چھوٹے اجزاء نظر آتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں اور ہاتھ زمین پر رکھ کر جھاڑنے سے جو جزء گرتا ہے اس کو بھی، کنایہ ہے قلیل ترین مقدار سے، اس روایت میں شعبہ نے ذرۃ بضم الذال وتخفیف الراء نقل کیا ہے جو مکی کو کہتے ہیں لیکن امام مسلمؒ یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”قال یزید صَحَّفَ فیہا ابو بسطام“ ابو بسطام شعبہ کی کنیت ہے یعنی انہوں نے اس میں تصحیف کی ہے لہذا صحیح ذرۃ بالتشدید ہی ہے کیونکہ روایت کی ترتیب میں زیادت سے کمی کی طرف انتقالات ہوئے ہیں۔

اس روایت سے بظاہر ایمان کی زیادتی و کمی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یو گندم سے بڑا ہوتا ہے اور ذرہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ان شاء اللہ کچھ تفصیل کے ساتھ ابواب الايمان میں عنقریب بیان ہوگا، تاہم چونکہ مذکورہ روایت میں خیر سے اور اس روایت کے مطابق جس میں ایمان کی تصریح ہے سے ایمانی کیفیات بھی مراد ہو سکتی ہیں جو ایمان کے آثار میں شمار ہوتی ہیں پس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ

شہادت پڑھا ہو جس سے وہ مؤمن شمار ہوتا ہے اور اس کے دل میں اس کے آثار بھی پائے جاتے ہوں، چونکہ نکالنے والے اہل ایمان ہوں گے اور ان کو ایمان کے آثار ہی نظر آ سکتے ہیں اس لئے مراد آثار ایمان لینا زیادہ قرین قیاس ہے نیز اس لئے بھی کہ مسلم: ص: ۱۰۳ پر اس حدیث کے آخر میں ہے:

”فیقول اللہ تعالیٰ: شفعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق

إلا رحم الراحمین فیقبض قبضۃ من النار فیخرج منها قوماً لم یعملوا خیراً

قط الخ“.

ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جاسکتا معلوم ہوا کہ خیر سے مراد اعمال اور کیفیات قلبیہ یعنی ایمان کے آثار ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے بخاری و مسلم کی شروحات ملاحظہ ہوں۔

حدیث آخر:- اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے نکالو اس شخص کو جس نے کسی دن مجھے یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ (حسن غریب)

یعنی جو تقاضائے ایمان اللہ کو یاد کر چکا ہو یا اللہ سے ڈرا ہو، یہ قید لگانا اس لئے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ خوف اور ذکر تو کفار بھی کرتے ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی

لأعرف اخر اهل النار خروجا رجلا یخرج منها زحفاً فیقول یارب الخ“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے نکلنے والے آخری شخص کو میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسا شخص ہے جو اس سے نکل کر گھٹنوں کے بل چلے گا اور کہے گا اے میرے رب! لوگوں نے سب گھروں کو (اپنے اپنے قبضے میں) لے لیا ہے آپ نے فرمایا: اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کی طرف چلو تو سہی اور اس میں داخل تو ہو جا! آپ نے فرمایا پھر وہ چلے گا تاکہ اس میں داخل ہو جائے تو پائے گا لوگوں کو کہ انہوں نے سب مکانات لے لیے ہوں گے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر کہے گا اے میرے رب! لوگوں نے تمام جگہوں کو (اپنی تحویل میں) لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ (یعنی دنیا کی زندگی) وہ کہے گا ”ہاں“ (یاد ہے) تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تو آرزو کر! آپ نے فرمایا: پس وہ آرزوئیں (تمنائیں) کرے گا، پس اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے وہ سب ہے جس کی تم نے خواہش کی اور دنیا کا دس گنا (مزید بھی تمہیں دیا جا رہا ہے) آپ نے فرمایا وہ کہے گا (از روئے تعجب) کہ تو مجھ سے مذاق

کرتا ہے حالانکہ تو مالک الکمل ہے؟ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپؐ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپؐ کی داڑھیں کھل گئیں (یعنی نمودار ہو گئیں اور نظر آئیں)۔

قولہ: ”آخر اهل النار“ اگلی روایت جو ابو ذرؓ سے مروی ہے میں ”وآخر اهل الجنة دخولا“ کا اضافہ ہے تو ملا علی قاریؒ مرقات میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں تلازم ہے لہذا دونوں کو ذکر فرمانا صرف وضاحت کے لئے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دفع تو ہم کے لئے ہو کہ اسے درمیان میں معلق نہیں رکھا جائے گا بلکہ دوزخ سے نکالنے کے بعد سیدہ جنت میں لے جایا جائے گا۔

قولہ: ”زحفا“ بچے کا پیٹ اور کہنیوں کے بل سرکنا۔

یہ روایت یہاں مختصر ہے مسلم: ص: ۵۰۵: ج: ۱ میں یہ روایت تفصیلاً مروی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص دوزخ سے نکلتے وقت گرتا اٹھتا ہوا مشکل سے نکل جانے کے بعد واپس مڑ کر دوزخ کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے گا اور کہے گا کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی جو کسی کو نہیں دی ہے پھر اسے ایک درخت دکھائی دے گا تو وہ اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ لے گا کہ پھر کوئی آرزو تو ظاہر نہیں کرو گے وہ وعدہ کرے گا، چنانچہ جب وہاں پہنچے گا تو آرام کرے گا اور پانی پیئے گا تو ایک اور درخت جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گا اسے دکھائی دے گا، اس طرح وہاں بھی جانے کی خواہش کرے گا اور وعدہ کرے گا کہ پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، غرض وہاں پہنچنے کے بعد تیسرا درخت نظر آئے گا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد جنتیوں کی آوازیں سنے گا اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے کی درخواست دُعا کرے گا الخ۔

قولہ: ”اتذکر الزمان الذی کنت فیہ؟“ بعض شارحین نے اس سے جہنم کی زندگی مراد لی ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ دوزخ میں تو زیادہ سے زیادہ آرزو یہ ہو سکتی ہے کہ بس دوزخ سے باہر پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو زہے قسمت اس لئے مراد دنیا ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کوئی بادشاہ ہو جس کی آرزو دنیا میں مملکت کی توسیع تھی اور عام شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہ بننے کا شوق یا تصور گذرا ہو۔ قولہ: ”ضحک“ بمعنی تبسم کے ہے اور نواجذ سے مراد انیاب یا انیاب کے بعد والے دانت ہیں، کیونکہ آخری داڑھوں کے دیکھنے کے لئے پورا منہ کھولنا پڑتا ہے جو آپؐ کی عادت شریفہ نہ تھی۔

رہا یہ مسئلہ کہ اس شخص نے اللہ کی طرف تمسخر کی نسبت کی جسارت کیسے کی؟ تو اس کے تین جواب ہو سکتے ہیں: (۱) کہ چونکہ اس شخص نے بار بار اللہ سے وعدہ کیا اور پھر اسے توڑا اور ہر وعدہ خلافی پر اللہ نے اس

کا عذر قبول فرمایا علیٰ ہذا اسی درگزر کو بطور مشاکلت سُخریہ کہا۔ (۲) یا استنہام انکاری ہے یعنی مجھے پتہ ہے کہ تو مذاق نہیں کرتا۔ (۳) یا پھر یہ بات بے ساختہ اس کی زبان پر آجائے گی جس کی ایک مثال پیچھے گزری ہے کہ جس شخص کی سواری گم ہوئی ہو اور مایوسی کے بعد اسے مل جائے اور وہ کہے: ”انت عبدی وانا ربک“ آپ کی مسکراہٹ سے تیسرے احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ (تدبر)

حدیث ابی ذرؓ:۔ قوله: ”یؤتی ہرجل فیقول سلوا عن صغار ذنوبہ وَاخْبِتُوا کبارہا“.

یعنی اس آخری جنتی کو دوزخ سے نکالنے کے بعد لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ (فرشتوں سے) فرمائیں گے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اور بڑے گناہ پوشیدہ رکھو (یعنی ان کے بارے میں مت پوچھو) چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کئے تھے؟ تو نے فلاں فلاں وقت یہ یہ کام کئے ہیں؟ (تو وہ اقرار کرے گا) آپ نے فرمایا پس اس سے کہا جائے گا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے آپ نے فرمایا وہ شخص فوراً کہے گا اے میرے رب! بلاشبہ میں نے بہت سے کام (گناہ) اور بھی کئے ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا ابو ذرؓ فرماتے ہیں بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے نواجذ (دازھیں) ظاہر ہوئے۔ (حسن صحیح)

اس کا ایک مطلب تو سابقہ حدیث میں گزرا ہے کہ مراد محک سے تَقْسُم ہے لیکن بعض علماء نے اس کو ظاہر پر محمول کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگرچہ آپ کی عادت شریفہ تو مسکراہٹ ہی کی تھی تاہم ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے محک بھی فرمایا ہو علیٰ ہذا کہا جائے گا کہ کبھی کبھار ہنسنے میں کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ کثرت و شدت کی حد تک نہ ہو، جہاں تک قہقہے اور محک کی عادت کا تعلق ہے تو ان سے بہر حال بچنا چاہئے۔

قوله: ”اُخْبِتُوا“ اِخْبَاء سے امر کا صیغہ ہے یعنی ہچکچاہٹ کے معنی چھپانے کے آتے ہیں۔ قوله: ”فان لَکَ مَکانَ کُلِّ سَیِّئَةٍ حَسَنَةٍ“ اگر اسے محض فضل باری کہا جائے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ ”ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء“ لیکن اگر اسے خصوصیت پر محمول نہ کیا جائے تو اس کو سورہ فرقان کی آیت نمبر ۷۷ ”اَلَا مَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللہ سَیِّئَاتِہِمُ حَسَنَاتٍ وَ کَانَ اللہ غَفورًا رَحیمًا“ کے تناظر میں دیکھنا چاہئے، جس کا ظاہری مطلب اور عام مفسرین کا قول اگرچہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کی ہر بُری خصلت کے عوض اللہ اس کو اچھی عادت عطا فرماتا ہے، شرک کے بدلے توحید، زنا کے عوض عفت اور بخل کی جگہ سخا وغیرہ وغیرہ مگر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تبدیلی زمانہ اسلام میں

کئے ہوئے گناہوں کے بارے میں بھی ہے اور عین گناہ کی جگہ قیامت کے دن اللہ جبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا جیسے عکھیا زہر ہے لیکن بعض دفعہ وہ مقوی وصحت افزا ثابت ہو جاتی ہے البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایسا نرم سلوک کتنے لوگوں سے کیا جائے گا؟ تاہم اتنی سی بات ظاہر ہے کہ ندامت کو ملحوظ رکھا جائے گا، یہ قول سعید بن مسیب اور کھول کا ہے۔ باب کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جبکہ پہلا قول ابن عباسؓ و دیگر مفسرین کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا کر عمل صالح اور توبہ کی برکت سے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

حدیث آخر:۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ میں اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس میں کونکہ بن جائیں گے، پھر ان کو رحمت خداوندی ڈھانپ لے گی چنانچہ ان کو نکالا جائے گا اور جنت کے دروازوں کے پاس ڈالا جائے گا، آپؐ نے فرمایا پس جنتی ان پر پانی چھڑک دیں گے، اس طرح وہ اُگیں گے جیسے کہ اگتا ہے دانہ سیلاب کے لائے ہوئے ٹوڑے میں، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”خُصْمًا“ بضم الخاء و فتح الیم خمۃ کی جمع بمعنی کونکہ کے ہے۔

قولہ: ”الغُثَاء“ بضم الغین اصل میں سیلاب میں بہنے والی چیز کو کہتے ہیں مگر یہاں مراد دانہ اور بیج ہے۔

قولہ: ”خُمَالَةُ السَّيْلِ“ سیل بمعنی سیلاب اور خُمَالہ اور حُمیل السیل بمعنی محمولہ کے ہیں یعنی سیلاب کے

ساتھ بہنے والی اشیاء جیسے لکڑیاں، درخت کے اوراق اور کچھڑ وغیرہ۔

چونکہ سیلابی کچرہ جب کنارے پر لگتا ہے تو اس میں پائے جانے والے دانے بہت ہی جلد اُگتے ہیں اس لئے ان جنتیوں کی سرعتِ صحیح مندی کی حملۃ السیل سے تشبیہ دی گئی، گویا رکھ اور کونکہ سے انسان جلدی جلدی پیدا ہو کر جنت کی طرف بھاگیں گے جبکہ اس سے قبل وہ کونکہ بن چکے تھے، اگر غور کیا جائے تو کونکہ بنانا بھی اللہ کی مہربانی ہے کیونکہ جو جگہ جل کر متغیر ہو جاتی ہے وہ سُن ہو کر احساسِ درد و جلن سے تقریباً عاری ہو جاتی ہے، غرض حدیث باب کے مطابق عُصَاة مَوْنِین کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا لیکن ان کی کھالیں تبدیل نہیں کی جائے گی جبکہ کفار کی کھالیں تبدیل ہوتی رہیں گی تاکہ وہ اپنے کئے ہوئے کی سزا مکمل طور پر چکھیں۔

حدیث ابی سعید الخدریؓ:۔ دوزخ سے ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کا ہم وزن

ایمان ہوگا، ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ جس کو شک ہو وہ ”اِنَّ اللہَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ“ الایۃ پڑھ لے۔

قولہ: ”مقال“ بمعنی وزن کے جبکہ ذرہ کے بارے میں پیچھے تین اقوال گذرے ہیں فلیحد کر۔

علاوہ ازاں ابن العربیؒ نے عارضۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ ذرہ دینار کا ایک ہزار چوبیسواں جزء ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے اور کتایہ ہے تقلیل سے انہوں نے دینار کے باقی اجزاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ من شاء فلیراجع

حدیث آخر:۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا دوزخ میں جانے والوں میں دو شخص بہت زیادہ چلائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان دونوں کو نکالو! چنانچہ جب ان کو نکالا جائے گا، اللہ ان سے پوچھیں گے تم دونوں کا زور، زور سے چیخنا چلانا کس بناء پر تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا تا کہ تو ہم پر رحم فرمائے! اللہ فرمائیں گے تمہارے لئے میرا رحم کرنا یہ ہے کہ تم دونوں جاؤ اور خود کو دوزخ میں وہیں ڈالو جہاں تم تھے، چنانچہ وہ دونوں چلیں گے، پس ان میں ایک تو خود کو گرا دے گا جس کے لئے اللہ دوزخ (کی اس جگہ) کو ٹھنڈا خوشگوار بنادے گا جبکہ دوسرا کھڑا رہے گا اور خود کو نہیں گرائے گا، پس رب تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے خود کو گرانے سے روکا جیسے تیرے ساتھی نے خود کو گرایا؟ تو وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب! مجھے پوری امید تھی کہ تو مجھے اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا بعد ازاں کہ تو ایک دفعہ مجھے نکال چکا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم اپنی امید پر رہو چنانچہ وہ دونوں اللہ کے فضل سے مل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

اس روایت میں رشدین بن سعد اور انعم افریقی دونوں ضعیف ہیں۔

حدیث آخر:۔ ”لَيُخْرِجَنَّ قَوْمٌ مِنْ اَمْتِي مِنَ النَّارِ الْخ“۔ (حسن صحیح)

آپؐ نے فرمایا یقیناً میری امت کے کچھ لوگ میری سفارش سے جہنم سے نکالے جائیں گے جن کو جہنمی کہا جائے گا (یعنی اہل جنت ان کو جہنمیوں کے نام سے یاد کریں گے)

قولہ: ”لَيُخْرِجَنَّ“ مذکورہ بالا ترجمہ مجہول صیغہ کا کیا گیا ہے۔

قولہ: ”يُسْمَوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ“ جہنمی کی جمع ہے تاہم مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ اللہ سے دعاء مانگیں گے جس کی وجہ سے ان کا یہ تسمیہ ختم کر دیا جائے گا یعنی اس کے بعد جنتی ان کو جہنمی کہنا چھوڑ دیں گے۔

حدیث آخر:۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ جیسی سنگین چیز نہیں دیکھی دریاں حالیکہ اس سے بھاگنے والا سوراہا اور جنت جیسی نعمت نہیں دیکھی دریاں حالیکہ اس کا چاہنے والا سوراہا ہو۔

حاشیہ قوت پر اس حدیث کو مرفوع کے بجائے عامر بن قیس کا مقولہ قرار دیا ہے امام ترمذیؒ نے بھی اس

کی تصحیف کی ہے اگرچہ بعض حضرات نے اس کی تحسین بھی کی ہے۔

بہر حال مطلب اس کا یہ ہے کہ دوزخ کی ہولناکی سن کر ایک آدمی کیسے سو سکتا ہے، جبکہ جنت کی لامتناہی نعمتوں کا سن کر کسی کو نیند کیسے آتی ہے؟ اس لئے بعض حضرات نے ”مارایت“ کو فعل تعجب کا صیغہ مانا ہے یعنی ان دونوں کو نظر انداز کرنا تعجب خیز ہے۔

باب ماجاء ان اکثراھل النار النساء

(دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے)

”عن ابی رجاء العطار دی قال سمعت ابن عباس یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اُطْلِعْتُ فِی الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأُطْلِعْتُ فِی النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ“. (حسن صحیح)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے جنت والوں میں زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو میں نے دوزخ والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔

تشریح:۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھانکنا لیلۃ الاسراء یا صلوة خسوف میں ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپؐ کو یہ مناظر کئی مرتبہ دکھائے گئے ہیں۔

جنت میں فقراء کی اکثریت ایک تو اس لئے ہے کہ غریب آدمی عموماً اللہ کے احکامات کو خوشی سے مانتا ہے جبکہ غنی میں عموماً سرکشی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دوم ویسے بھی دنیا میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے تو اسی تناسب سے جنت میں تعداد زیادہ ہوئی بلحاظ وجہ اول کے۔

جہاں تک عورتوں کی دوزخ میں اکثریت کا تعلق ہے تو ایک تو دنیا کی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے دوم عورتوں میں ناشکری اور فسق و فجور کا عنصر زیادہ ہوتا ہے دیکھئے جب وہ بازار کی غرض سے گھر سے نکلتی ہیں تو کس طرح زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اس کا مقصد مردوں کو اپنی طرف راغب وائل کرنا ہے، تاہم یہ ارشاد ابتداء احوال آخرت کے بارے میں ہو سکتا ہے مگر جب اللہ کے فضل سے مؤمنات دوزخ سے نکل جائیں گی تو پھر شاید صورت حال مختلف ہو جائے، بہر حال اس روایت میں حور عین کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ صرف دنیوی لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔

باب

”عن النعمان بن بشیر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ان اهل النار عذاباً رجل في اخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه“۔ (حسن صحیح)

دوزخ والوں میں عذاب کے حوالے سے ہلکا ترین وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے تلووں میں دو چنگاریاں ہوں گی جن سے اس کا دماغ اُبل رہا ہوگا یعنی کھولے گا۔

تشریح:- قولہ: ”اخمص“ پاؤں کے تلوے میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، بخاری کی روایت کے مطابق یہ شخص خواجہ ابوطالب ہوں گے، یقیناً ان کی اسلام کے لئے بڑی خدمات ہیں اور حضور علیہ السلام سے انتہائی محبت کرتے جس کی برکت سے عذاب میں تخفیف تو ہوگی مگر عدم ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کی اہلیت سے محروم رہے۔ واللہ علیم حکیم۔ اس کی کچھ حکمتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں۔

باب

”أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُرَّهَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ غُتْلٍ جَوَاطٍ مُتَكَبِّرٍ“۔ (حسن صحیح)

کیا تمہیں جنتیوں کے بارے میں (یعنی ان کی علامات) نہ بتلاؤں ہر کمزور، حقیر سمجھا جانے والا ہے اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کرے اور کیا تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہر سخت مزاج (یا بد زبان) مالدار بخیل (یا موٹا پیٹو) اور گھمنڈی۔

تشریح:- یہ روایت مسلم ج: ۳۸۲ ج: ۲ میں بھی آئی ہے امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”متضعف“ ماہو المشہور کے مطابق بفتح العین ہے یعنی جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے ضعف کی وجہ سے اس پر چڑھ آتے ہیں جبکہ ضعیف بمعنی متواضع کے ہے، چونکہ ایسا شخص نرم دل ہوتا ہے اس لئے ایسا شخص جنتی ہوتا ہے۔

قولہ: ”غتل“ بضم العین والتاء بد مزاج جھگڑالو۔

قولہ: ”جواظ“ بفتح الجیم وتشدید الواو اس کے کئی معانی بیان کئے ہیں مال جمع کرنے اور بخل کرنے والا یعنی جو حقوق نہ دیتا ہو، یا جو موٹا ہو۔ ”وقیل القصیر البطین“ یعنی بڑے پیٹ والا ٹھنڈا۔ ”وقیل

الفاخر، یعنی فخر کرنے والا۔

قولہ: ”متکبر“ تکبر اور غرور کرنے والا گھمنڈ کرنے والا۔ چونکہ ایسا شخص اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اور حقوق اللہ و حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا اس لئے وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ يَصْلَحَهُ**

ابواب الایمان

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایمان باب افعال کا مصدر ہے مجرد باب ”امن“ ہے جس کے معنی بے خوف ہونے اور مطمئن ہونے کے آتے ہیں باب افعال چونکہ متعدی ہوتا ہے اس لئے اس کے معنی ہوں گے بے خوف و مطمئن کرنے کے چنانچہ جس نبی پر ایمان لایا جاتا ہے مؤمن اس کو اپنی طرف سے اطمینان کا یقین دلاتا ہے کہ آپ میری تکذیب سے بے خوف رہئے!

اسی طرح مؤمن خود بھی نبی و رسول کی بات سے مطمئن ہو جاتا ہے اگرچہ اس بات پر دلیل نہ ہو چنانچہ متکلمین یعنی اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک مقلد کا ایمان بھی معتبر ہے یعنی ایمان تقلیدی۔

ایمان سے متعلق احاث کافی طویل ہیں جس کو تفصیل درکار ہو تو وہ بخاری کی شروحات خصوصاً عمدۃ القاری علامہ عینی کی شرح بخاری میں دیکھ لے یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کے چند پہلوؤں کو اجمالاً بیان کرتا ہوں:

(۱)..... ایمان لغت میں وہی تصدیق منطقی بمعنی اذعان حکم المخبر کے ہے یعنی خبر دینے والے کو سچا ماننا البتہ تصدیق منطقی اور ایمان میں یہ فرق ضرور ہے کہ ایمان نفس تصدیق کا نام نہیں بلکہ اس اذعان کے ساتھ قبول و انقیاد بھی ضروری ہے، بایں طور کہ اس پر تسلیم کا اطلاق صحیح ہو سکے جسے فارسی میں گرویدن کہا جاتا ہے یعنی بغیر استکبار و انکار اور بلا عناد ماننا، غرض تصدیق مع الانقیاد کو ایمان کہتے ہیں جبکہ تصدیق منطقی کے لئے انقیاد شرط نہیں۔ (تذکر)

اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف عقائد نفسی و شرح عقائد میں یوں کی گئی ہے:

”والایمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى اى تصديق النبى صلى

الله عليه وسلم بالقلب فى جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله

تعالیٰ اجمالاً و الاقرار بہ الخ“۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں اور وہ اس طرح ثابت ہیں جیسے بدیہی ہوتا ہے تو ان سب کی تصدیق مع الاقرار باللسان اجمالی طور پر کرنا ایمان ہے۔ ہاں جو چیزیں تفصیلاً مروی ہیں یا جن کی تفصیل ملحوظ ہو تو وہاں ایمان تفصیلی لانا بھی لازمی ہے، نیز اقرار سے مانع کی صورت میں اقرار کا سقوط بھی ہو سکتا ہے لیکن عند المطالبہ بدون المانع اقرار بھی لازمی ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ دین کی وہ موٹی موٹی باتیں جو اس طرح مشہور ہوئی ہوں جو اپنی شہرت کی وجہ سے ہر عام و خاص کو معلوم ہوں تو وہ ان کو دین کی حیثیت سے جانتا ہو جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ ان کی تصدیق مع الانقیاد ایمان ہے اور ان کا تصدیق نہ کرنا کفر ہے۔

(۲)..... کفر کیا ہے؟ بظاہر تو کفر انکار کو کہنا چاہئے لیکن اگر ہم کفر کا مصداق انکار کو گردانتے ہیں تو وہ شخص جو نہ انکار کرتا ہو اور نہ تصدیق، وہ نہ مؤمن ہوگا اور نہ ہی کافر کہلائے گا اس لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کفر تصدیق و انقیاد کے فقدان کا نام ہے خواہ پھر اس کے ساتھ انکار بھی ہو یا بغیر انکار کے ہو۔

بناء بریں کفر کی متعدد صورتیں بن گئیں (۱) کفر انکار (۲) کفر جحد (۳) کفر عناد (۴) کفر نفاق۔ کفر انکار: یہ ہے کہ دل و زبان دونوں سے انکار ہو۔ کفر جحد: یہ ہے کہ دل تو تصدیق کرتا ہو لیکن زبان پر اقرار و تسلیم اور انقیاد نہ ہو جیسے فرعون اور ابوجہل کا کفر، اگر دل سے تصدیق اور زبان سے گاہے گاہے اقرار بھی ہو مگر تسلیم و انقیاد نہ ہو خواہ عدم انقیاد و عناد کی وجہ سے ہو یا پھر کسی اور بناء پر ہو جیسے خواجہ ابوطالب کا انکار عار کی وجہ سے تھا اسے کفر عناد کہا گیا ہے، جبکہ کفر نفاق قسم دوم کی ضد ہے یعنی ظاہری تسلیم و انقیاد اور اقرار ہو لیکن دل میں تصدیق اور انقیاد باطنی نہ ہو جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول کا کفر۔

نیز بدیہیات و ضروریات دین میں تاویل بھی کفر ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا وہ مطلب تبدیل کرتا ہے جو امت میں مسلم ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے چنانچہ قادیانی اس لئے کافر ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایک بدیہی مسئلے کا انکار کیا دوم انہوں نے نصوص کے اجماعی مطالب کو محض کر دیا۔

(۳)..... ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ یہ مسئلہ کافی اختلافی ہے۔ ابتداءً اس میں دو قول ہیں: ایک بسیط ہونے کا اور دوم مرکب ہونے کا۔ اور ثانیاً سات اور علی تقدیر آٹھ اقوال ہیں بایں طور کہ چار مذاہب بساطت کی صورت میں بنتے ہیں اور تین یا چار ترکیب کی صورت میں، ان مذاہب کی تفصیل اس طرف ہے کہ کرامیہ، جہیمہ،

مرجہ اور جمہور محققین کا مذہب ایمان کی بساطت کا ہے پھر ان میں اختلاف ہے:

(۱)..... کرامیہ فقط اقرار کو ایمان کہتے ہیں، اس کا بطلان ظاہر ہے کہ پھر تو منافق بھی مؤمن ہو جاتا ہے، حالانکہ منافقین بتصریح جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

(۲)..... مجہمہ صرف معرفت کو ایمان قرار دیتے ہیں یہ مذہب بھی باطل ہے کیونکہ پھر اہل کتاب کو مؤمنین ماننا پڑے گا۔

(۳)..... مرجہ کہتے ہیں کہ نفس تصدیق ایمان ہے بایں طور کہ کوئی گناہ اس کے منافی یا معترض نہیں جیسا کہ کفر میں نیکی مفید نہیں، نصوص سے اس کی نفی بھی بتصریح معلوم ہوتی ہے اور عصاة المؤمنین کا جہنم میں جانا بھی ثابت ہے۔

(۴)..... جمہور محققین یعنی متکلمین و فقہاء فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے تاہم یہ نفس ایمان کا درجہ ہے، اس سے اقرار یا اعمال کی اہمیت میں کسی طرح کمی کا تو ہم نہیں ہونا چاہئے وہ سب اپنی جگہ اہم ہیں تاہم ان کی حیثیت فرعیات و ثمرات اور لوازمات کی ہے اگر کسی مؤمن میں تصدیق بالجمان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سارے موجود ہوں تو نور علی نور ہے اور وہ کامل ایمان ہے جس کی بناء پر وہ عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر کسی میں فقط تصدیق پائی جاتی ہو تو وہ بھی مؤمن ہی کہلائے گا اور اگر اللہ اسے گناہ پر سزا دینا چاہے تو بالآخر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

ترکیب ایمان میں بھی چار اقوال ہیں یہ مذہب جمہور محدثین، معتزلہ اور خوارج وغیرہ کا ہے۔ کہ ایمان تین عناصر کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور عمل، پھر ان کے آپس میں اختلاف ہے۔

(۵)..... خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے ان میں بعض غالی لوگ صغیرہ گناہ کو بھی موجب کفر کہتے ہیں۔

(۶)..... معتزلہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ اگرچہ ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن جب تک تصدیق باقی ہو تو وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، اس کو وہ لوگ منزلة بین منزلتین سے تعبیر کرتے ہیں، تاہم حکم و انجام کے اعتبار سے ان دونوں مذہبوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں کے نزدیک مرتکب کبیرہ اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا اس کی معافی کی صورت ممکن نہیں نہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی سزا ختم ہو سکتی ہے لیکن بے شمار نصوص سے اس موقف کی نفی ہوتی ہے۔

(۷)..... اصحاب حدیث فرماتے ہیں کہ ایمان مندرجہ بالا تین امور سے مرکب تو ہے لیکن کسی معصیت سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

(۸)..... اگر ایمان کے لئے اقرار کو شرط کے بجائے شرط یعنی جزء مانا جائے تو پھر ایک اور مذہب بھی قابل ذکر ہوگا کہ ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے (۱) تصدیق (۲) اقرار عقائد نفسی میں اس کو ذکر کیا گیا ہے ”الایمان هو التصدیق والاقرار“ اس پر علامہ تفتازانیؒ لکھتے ہیں:

”هذا الذي ذكره من ان الايمان هو التصديق والاقرار مذهب بعض العلماء

وهو اختيار الامام شمس الاثمه وفخر الاسلام“.

پھر جو لوگ اقرار کو شرط کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا اجراء اقرار پر موقوف ہے جہاں تک فی مابینہ و بین اللہ کا معاملہ ہے تو اس کے لئے فقط تصدیق ہی کافی ہے، فقہ اکبر میں امام صاحب ”کامذہب“ اسی آٹھویں قول میں نقل کیا گیا ہے۔

ان مذاہب کے دلائل مطولات میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں یہاں اتنی سی بات عرض کی جاتی ہے کہ اہل حق کا جو اختلاف نظر آتا ہے وہ دراصل زمانے کے حالات کا تقاضا تھا، کہ جب معتزلہ اور خوارج نے بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات کی کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو متکلمین نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے عمل کا نام نہیں۔

اس کے برعکس جب محدثین کے زمانے میں اہل بدع نے عمل کی حیثیت یکسر گرا دی جیسے مرجیہ یا تصدیق کی ضرورت ختم کر دی جیسے کرامیہ اور جمہیہ یا اقرار کی شرط یا شرطیت کو نظر انداز کر دیا جیسے مرجیہ و جمہیہ تو اس وقت کے اہل حق نے ان تینوں کی اہمیت پر زور دیا، اور یہ ہر دور کے اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کے مابین رہا ہے۔ تدبر و تفکر

باب ماجاء اُمرُث ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

(مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله کہیں)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اُمرُث ان اقاتل الناس

حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم لا يحقها وحسابهم على

اللہ“۔ (حسن صحیح)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہیں پس جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے محفوظ کر لیا مجھ سے اپنے جان و مال کو سوائے اس کلمہ کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔

تشریح:- ”فاذا قالوہا اور بحقہا“ دونوں کی تفسیریں کلمہ کی طرف راجع ہیں اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب لوگ اسلام کو قبول کر لیں تو پھر ان سے لڑنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ دائرۃ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کلمہ کے جو حقوق ہیں ان میں کوتاہی پر گرفت کی جائے گی جو ظاہری خلاف ورزی ہوگی ان کا مواخذہ ہم کریں گے۔ جیسے حدود کا نفاذ، اور جو مخفی ہوگی اس پر عدم اطلاع کی وجہ سے یا عدم ثبوت کی بناء پر ہم سزا نہیں دے سکتے بلکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اسی طرح اگر اقرار جھوٹا ہوگا تو اس پر سزا دینا بھی اللہ کا کام ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اجرائے احکام کے لئے ظاہری اقرار کافی ہے ہاں البتہ اگر اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو ایمان کے منافی ہو جیسے بُت کو سجدہ کرنا یا زنا باندھنا تو وہ اقرار کا لحد شمار ہوگا۔ پھر لا الہ الا اللہ اسمِ علم ہے مراد اس سے پورا کلمہ طیبہ اور اسلام ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحیحین میں ”ویؤمنوا بی، وبما جنت بہ، اور وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰہِ“ کا اضافہ بھی مروی ہے، اور ترمذی کے اگلے باب میں مزید اضافے بھی ہیں۔

چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مامور ہیں اس لئے جب آپ فرمائیں کہ اُمِرْتُ تو مطلب یہی ہوگا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جب صحابی فرمائیں کہ اُمِرْتُ تو مراد یہ ہوگی کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی کے قول ”اُمِرْتُ“ کا مطلب یہ لیا جائے کہ مجھے صحابی نے حکم دیا ہے اس کی وجہ تحفۃ الاحوذی میں یہ بتائی ہے کہ صحابہ کرامؓ مجتہد تھے اور ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے حکم سے استدلال نہیں کرتا ”لأنہم من حیث انہم مجتہدون لایحتجون بامر مجتہد آخر“۔ غیر مقلدین کو اپنے پیشوا کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے۔

قرآن میں تین قسم کے لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق بات کی گئی ہے:

(۱) ایک عوام الناس کا طبقہ ہے اس کے لئے عام فہم انداز، آسان اور سہل زبان میں قصص و امثال کے

ذریعہ نصیحت بیان کی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ”وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟“۔

(۲) دوم علماء کی جماعت ہے کہ ان کے لئے ان کے شایان شان دلائل اور احکام بیان کرنے کا جامع و مختصر طرز اختیار کیا گیا ہے تاکہ وہ ان اصول سے استنباطات کرتے رہیں۔

(۳) سوم معاندین کا گروہ ہے یہ لوگ نہ تو نصیحت سنتے اور قبول کرتے ہیں اور نہ ہی احکام قبول کرنے کی زحمت کرتے ہیں ان کے لئے جہاد کا حکم ہے کہ جب یہ ائمۃ الکفر راستہ سے ہٹ جائیں گے تو وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب باب نہیں کر سکیں گے، جہاد کے متعلق بحث تشریحات جلد پانچ میں گذری ہے۔

سوال:- بظاہر اس حدیث سے جزیہ کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو ہی صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ یا تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے۔

جواب:- اس کے متعدد جوابات ہیں: ایک جواب: یہ ہے کہ اس میں لفظ ناس سے مراد مشرکین ہیں یعنی عرب کے اہل شرک اور ان کا حکم یقیناً وہی ہے جو سوال میں ذکر ہوا، ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔

دوسرا جواب: یہ ہے جو علامہ طبریؒ نے دیا ہے کہ یہ حدیث تو عام ہے اور ناس تمام کفار کو شامل ہے خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں تاہم اس حدیث میں آیت کی وجہ سے تخصیص کی گئی ہے یعنی ”حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ“۔

تیسرا جواب: یہ ہے کہ قتال سے مراد قہر اور تسلط ہے خواہ وہ غلبہ قتال کی وجہ سے ہو یا صلح اور جزیہ کی وصولی کی صورت میں ہو جبکہ کلمہ شہادت پڑھنے سے مراد انقیاد ہے خواہ اسلام قبول کرنے سے ہو یا جزیہ ادا کرنے سے اور بلاشبہ ذمی لوگ بھی اسلامی ریاست کے احکام کے پابند ہوتے ہیں اگر چنانچہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مگر وہ اپنی رسوائی پر شرمندہ رہنے کی وجہ سے اسلام کے آگے بے بس بھی ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اسلام کی جانب راغب بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہی گویا حکمی قتال ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکرؓ خلیفہ بنادیئے گئے تو عربوں میں سے جس کو انکار کرتا تھا وہ منکر ہو گیا (چنانچہ ابوبکرؓ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا) پس عمر بن خطابؓ نے ابوبکرؓ سے کہا آپؓ لوگوں (مانعین زکوٰۃ) سے کیسے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہیں اور جس نے کہہ دیا ”لا الہ الا اللہ“ اس نے مجھ سے اپنی مال و جان محفوظ

کر لی سوائے حق اسلام کے اور اس کا حساب اللہ کے پاس ہے پس ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے! میں ضرور لڑوں گا اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے اور قسم ہے اللہ کی! کہ اگر یہ لوگ وہ رستی مجھے نہ دیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر ان سے بہر حال لڑوں گا حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بس کیا تھا خدا کی قسم! میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ابو بکرؓ کا سینہ جنگ کے لئے کھول دیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہی بات صحیح ہے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”کفر من کفر“ حضرت گنگوہیؒ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ مخرفین کے تین گروہ تھے: ایک جو بالکلیہ مرتد ہو گئے تھے دوم جنہوں نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اور سوم جو زکوٰۃ کی فرضیت کے معترف تھے مگر حکومت کو دینے کے منکر ہو گئے تھے، تاہم عام شارحین نے دو جماعتیں بنائی ہیں ایک جو مرتد ہو گئے تھے اور سیلہ کذاب کے حامی ہو گئے تھے دوم جو مانعین زکوٰۃ تھے، یاد رہے کہ ان مرتدین یا مانعین میں مہاجرین اور انصار شامل نہ تھے بلکہ یہ دراصل وہ قبائل تھے جو مدینہ منورہ سے دور افتادہ علاقوں میں آباد تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ فیض یافتہ بھی نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس شبہ کے درپیش ہونے کی وجہ سے مانعین زکوٰۃ کو صحابہ نے مرتدین نہیں سمجھا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ زکوٰۃ لینے کا حکم تو آپؐ کو تھا ”خذ من اموالہم صدقة“ الایۃ حضرت عمرؓ کا ابو بکرؓ سے مناظرہ بھی اسی تناظر میں ہوا ہے علیٰ ہذا اس فریق پر اس حدیث میں کفر کا اطلاق تغلیباً یا کفردن کفر کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ انکا استدلال اگر چہ غلط تھا مگر اس میں ان کو شبہ لاحق تھا اب چونکہ زکوٰۃ کا وجوب بدیہیات دین میں سے ایک ہے لہذا آج منکر زکوٰۃ کو بالا جماع کافر کہا جائے گا امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

”قلنا لان من انکر فرض الزکوٰۃ فی ہذہ الازمان کان کافراً باجماع

المسلمین“۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے نووی بر مسلم: ج: ۳۹، ۳۸: ج: ۱ قدیمی کتب خانہ)

ابو بکر صدیقؓ کا جواب بظاہر قیاس جدلی کے طرز پر ہے جس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو نص کا علم نہ ہوا ہو کہ قتال بند کرنا صرف کلمہ شہادت پڑھنے پر موقوف نہیں بلکہ نماز، روزہ و زکوٰۃ وغیرہ سب احکام کی ادائیگی سے مشروط ہے لیکن چونکہ حضرت عمرؓ تو تارکین و جاحدین صلوٰۃ کے خلاف قتال کے قائل تھے تو ابو بکرؓ نے ان کو بتلادیا کہ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ہے اور ان کی توجہ ”آلا بحقہ“ کی طرف مبذول کرادی کہ اسلامی حقوق کی عدم ادائیگی بھی جنگ کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور چونکہ قیاس جدلی تھا اور یہ مناظرہ اظہار

حق کے لئے تھا اس لئے حضرت عمرؓ کی سمجھ میں یہ باریک نکتہ آتے ہی ان کو بھی شرح صدر ہو گیا، عارضۃ الاحوذی میں ہے: ”ولو قاتلہم بالاجتہاد لکان ذالک لہ ولكن النص ثابت من طُرُقِ“۔
 غرض حضرت ابوبکرؓ نے نص اور قیاس دونوں طریقے اپنائے جس سے استدلال مزید مستحکم ہوا اب وہ نص کون سی تھی؟ تو الکوکب الدری کے حاشیہ پر امام حاکم کی اکلیل کے حوالے سے عبدالرحمن ظفری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے:

”قال بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الى رجل من اشجع لئوخذ صَدَقَتَه فَأَبَى ان يعطيها فَرَدَّه اليه الثانية فَأَبَى ثم رده اليه الثالثة وقال: ان أبى فاضرب عُنُقَه! قال عبدالرحمن أَحَدُ رُواة الحديث: قلتُ لحكيم: ما أرى ابوبكرٌ قاتل اهل الردة إلا على هذا الحديث؟ قال: اجل!“۔

اسی طرح حدیث ابی ہریرہؓ میں بھی ”وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ“ ثابت ہے۔
 لہذا جن شارحین نے کہا ہے کہ حضرات شیخین کے پاس نص نہیں تھی بلکہ یہ استدلال قیاس پر مبنی ہے تو اس کی اب چنداں ضرورت نہیں رہی۔

قولہ: ”عِقَالاً“ بروزن کتاب وہ سی مراد ہے جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے عِقَال کے کئی معنی آتے ہیں لیکن یہاں چونکہ تشدید اور تصدیق مقصود ہے اس لئے سی مراد ہے جو کنایہ ہے معمولی چیز سے یعنی اگر کوئی اتنی مقدار میں زکوٰۃ روکے جس کی قیمت ایک سی کی برابر ہو تو بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔

تارک صلوٰۃ و صیام اور مانع زکوٰۃ کا حکم جلد سوم کے بالکل شروع میں عرض کیا جا چکا ہے (دیکھئے ابواب الزکوٰۃ: ص: ۹ ج: ۳) یعنی مانع زکوٰۃ سے زکوٰۃ زبردستی بھی وصول کی جاسکتی ہے اگرچہ اس میں اُس کی جان چلی جائے۔

قولہ: ”ما هو الا ان رأيت الخ“ ہومضمیر شان ہے جس کی تفسیر مابعد نے کی ہے۔
 قولہ: ”فعرفت انه الحق“ یہ تقلید نہیں بلکہ اپنے قول سے رجوع ہے کیونکہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہاں موافقت جائز ہے، امام نووی فرماتے ہیں:

”ومعنى قوله: عرفت انه الحق اى بما اظهر من الدليل واقامه من الحجة
 فعرفتُ بذالك ان ما ذهب اليه انه الحق لان عمر قلّدا بابا بكر فان المجتهد

لا یقلد المجتہد وقد زعمت الرافضة ان عمر انما وافق ابا بکر تقلیداً وبنوہ
على مذهبهم الفاسد فی وجوب عصمة الائمة وهذه جهالة ظاهرة منهم
والله اعلم“۔ (شرح مسلم: ج ۴۰: ج ۱: قدیمی کتب خانہ)

باب ماجاء امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا

لا الہ الا اللہ الخ

”عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: امرت ان اقاتل الناس

الخ“۔

تشریح:۔ اس حدیث کی تشریح سابقہ باب کی پہلی حدیث میں کی جا چکی ہے البتہ یہاں یہ بھی اضافہ
ہے ”وان محمداً عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا وياكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا، فاذا
فعلوا ذالك حُرِّمَتْ علينا دما نهم واموالهم الا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على
المسلمين“۔ (حسن صحیح)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں ”لا الہ الا اللہ“ کی اور یہ کہ
محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ وہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کریں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں اور
ہماری طرح نماز پڑھیں، پس جب وہ ایسا کریں گے تو ہمارے اوپر ان کے خون اور ان کے اموال (املاک)
حرام کر دیئے جائیں گے (یعنی یہ سب چیزیں محترم ہو جائیں گی) سوائے کلمہ کے حقوق کے (یعنی وہ ان پر لازم
ہوں گے) ان کے لئے وہی مراعات و حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور ان کے ذمہ وہ ذمہ داریاں
ہوں گی جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں۔

اس حدیث میں استقبال قبلہ کا ذکر بطور خاص اس لئے کیا گیا ہے کہ چونکہ ہماری نماز اور اہل کتاب کی
نماز میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں جبکہ قبلہ مکمل امتیازی شعار ہے کیونکہ اہل کتاب کعبہ کی طرف نماز نہیں
پڑھتے ہیں۔

اور ذبیحہ کا ذکر امتیاز عادی کے لئے ہے کہ جب عبادات میں امتیازات کو بیان فرمایا تو ماکل وعادات
کا تمایز بھی بیان فرمایا گوکہ ذبیحہ عبادات میں سے بھی ہے۔

غرض جب تک کوئی اسلام کے دائرہ میں پوری طرح داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا اور جب کوئی اسلام قبول کر لے تو پھر اس کے جان و مال سے تعرض جائز نہیں جیسا کہ سابقہ باب میں گذرا ہے۔

باب ماجاء بنبی الاسلام علی خمس

(اسلام پانچ (ارکانوں) پر بنایا گیا ہے)

”عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے: (۱) لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا (۲) نماز کو فروغ دینا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) رمضان کے روزے رکھنا (۵) اور بیت اللہ کا حج کرنا۔

تشریح:- بناء عمارت کھڑی کرنے کو کہتے ہیں تاہم حسی بناوٹ کے ساتھ اس کا اطلاق معنوی ترکیب و ہیئت پر بھی ہوتا ہے اور یہاں یہی معنوی تصویر و تشبیہ مراد ہے کہ جیسے اسلام گویا گولی بخیمے کی طرح محفوظ چھت ہے جس کا عمود یعنی بیچ کا ستون کلمہ شہادت ہے اور چار اطنا ب یعنی اطراف کے ستون نماز، روزہ اور زکوٰۃ و حج ہیں، عمود کے بغیر تو اس کی چھت نصب ہو ہی نہیں سکتی بلکہ زمین بوس ہو جاتی ہے جبکہ باقی اطنا ب کے بغیر یہ خیمہ ناقص رہتا ہے جہاں تک باقی اعمال کا تعلق ہے تو یوں سمجھنا چاہئے جیسے کوئی خیمہ یا گھر زیادہ محفوظ ہوتا ہے اور کوئی کم محفوظ، بڑے سوراخ اور دراڑ سے زیادہ خطرہ لاحق رہتا ہے اور چھوٹے سُرُخ سے چھوٹے خطرات اور گرمی و سردی کی آمد کا خطرہ درپیش رہتا ہے۔

قولہ: ”علی خمس“ بعض حضرات کو یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ مثنیٰ اور مثنیٰ علیہ میں اتحاد ہے کیونکہ اسلام تو عین ارکان خمسہ کا نام ہے تو وہ ان پر کیسے مثنیٰ ہوا؟ اس لئے بعض شارحین نے یہ جواب دیا ہے کہ ”علی“ بمعنی ”من“ کے ہے لیکن اس کا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اسلام سے یہاں مراد ہیئت ترکیبی ہے جیسا کہ اوپر تشریح میں گذرا ہے اور ہیئت ارکان سے غیر ہوتی ہے اگرچہ یہ غیریت اعتباری ہوتی ہے لیکن تشبیہ کے لئے کافی ہے۔

قولہ: ”شہادۃ النخ“ مجرور و رفوع دونوں پڑھنا جائز ہے اسی طرح باقی معطوفات کا اعراب ہے، جربنا بر بدلیت خمس سے اور رنخ بناء بر ثریت مبتداء مقدر کے لئے یعنی وہی یا احدهما وثانیہا وہکذا۔
 قولہ: ”واقام الصلوٰۃ“ اقامت کے کئی معنی آتے ہیں یہاں معنی فروغ دینا زیادہ مناسب ہے باقی تحقیق ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔ (تشریحات: ج: ۱ ص: ۳۸۶) چونکہ ان پانچ ارکان میں فرض کفایہ کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا اس لئے ان کی تخصیص کی گئی جبکہ باقی ارکان اسلام جیسے جنازہ و یتیمین اور جہاد و خدمت والدین اور دیگر حقوق واجبہ دوسروں کے ادا کرنے سے اور ان کی کفایت سے ذمہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

باب ماجاء فی وصف جبرئیل للنبی ﷺ

الایمان والاسلام

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرئیل علیہ السلام کا ایمان و اسلام کا بیان (یعنی سوال) کرنا)
 ”عن یحییٰ بن یعمر قال اول من تکلم فی القدر معبد الجہنی قال خرجت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حتی اتینا المدینة، فقلنا لولقینا رجلاً من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه عما احدثت هولاء القوم فلقینا یعنی عبد اللہ بن عمر، وهو خارج من المسجد قال فاكتشفته انا وصاحبی لقلْتُ یا ابا عبد الرحمن ان قوماً یقرؤن القرآن یتقفرون العلم ویزعمون ”ان لا قدر وان الامر ائت“ قال فاذا لقیته اُولئک فَاخبرهم انی منهم بری وانهم منی بُراء، والذی یحلف به عبد اللہ لو ان احدهم اَنفَقَ مثل اُحد ذہباً ما قبل ذالک منه حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔“

قال ثم أنشأ يحدث فقال: قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآلَزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثم قال يا محمد اما الایمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

قال: فما الاسلام؟ قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله واقام الصلوٰۃ

وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان، قال فما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك اقال في كل ذالك صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقہ، قال فمتى الساعة؟ قال: ماالمستول عنها باعلم من السائل اقال فما آماراتها؟؟؟ قال: ان تلبدا لامة ربّتها وان ترى الخفاة العرّة العالّة رعاء الشاء يتطاولون في البنیان!

قال عمر فلقينى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالك بثلاث فقال: يا عمر اهل تدرى من السائل؟ ذاك جبرئیل انا کم يعلمکم امر دينکم“ (صحیح حسن)

حضرت یحییٰ بن یسیر سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ معبد مجنی ہے، یحییٰ بن یسیر فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن دونوں (مدینہ کی طرف) نکلے، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچے، ہم نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم اس سے پوچھیں گے اس مسئلہ کے بارے میں جو ان لوگوں (منکرین قدر) نے رچایا ہے، چنانچہ ہماری ملاقات (حسب منشا) اس سے ہوئی یعنی عبد اللہ بن عمرؓ سے جبکہ وہ مسجد سے نکلنے والے تھے تو میں نے اور میرے ساتھی دونوں نے ان کو گھیر لیا (یہاں بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے ”فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی“) یعنی میں نے باور کیا کہ میرا ساتھی بات کرنے کا اختیار مجھے دے گا) چنانچہ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بے شک کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم (حدیث وغیرہ) بھی حاصل کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں، بس ہر چیز پہلی مرتبہ ہی وجود میں آتی ہے، ابن عمرؓ نے فرمایا جب آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو ان کو بتاؤ کہ میں ان سے لاتعلق ہوں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور قسم ہے اس کی جس کی عبد اللہ تسمیں کھاتا رہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اُحد جتنا سونا صدقہ کرے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ اس خرچ کے ساتھ تقدیر پر ایمان نہ ہو اور اس کے بھلے بُرے پر۔

یحییٰ کہتے ہیں کہ پھر ابن عمرؓ حدیث بیان کرنے لگے پس فرمانے لگے کہ عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اتنے میں اچانک ایک شخص آیا جو انتہائی سفید کپڑوں والا اور نہایت سیاہ بالوں والا تھا، نہ تو اس پر سفر کا اثر دیکھا جاسکتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ (سیدھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گیا، اور پھر پوچھا: اے محمد! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا (ایمان یہ ہے) کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں

پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن (قیامت) پر اور تقدیر پر ایمان لائے، اس کے خیر و شر پر (یعنی ان سب کی تصدیق کرنا ایمان ہے)

اس شخص نے پوچھا تو اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا (اسلام ہے)۔

اس نے پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح (توجہ سے) کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو! اور تم اس کو اگرچہ (عبادت میں) دیکھ تو نہیں سکتے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے (اس لئے عبادت میں توجہ ضروری ہے)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ وہ سائل ہر جواب پر کہتا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے
سائل نے پوچھا پس قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ (اس حوالے سے) سائل سے زیادہ نہیں جانتا!

سائل نے کہا تو اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا (اس کی نشانیاں یہ ہیں) کہ جنے گی باندی اپنی سیدہ کو اور یہ کہ دیکھے گا تو ننگے پیر، برہنہ تن محتاج بکریوں کے پڑانے والوں کو جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہوں گے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تین دن بعد مجھ سے ملے تو فرمایا اے عمر! کیا تم جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ وہ جبریلؑ تھے جو (دراصل) تمہارے لئے آئے تھے تاکہ تمہیں آپ کا دین سکھادیں۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے حدیث کے اسی آخری جملے سے ترجمۃ الباب اخذ کیا ہے چونکہ حضرت جبریلؑ نے دین کے بارے میں سوالات پوچھے تھے جو آنحضور علیہ السلام کے جوابات کے موجب بنے اس لئے تعلیم کی نسبت حضرت جبریلؑ کی جانب کی گئی یعنی بطور تسبیح جیسے ”بنی الامیر المدینہ“۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ترجمۃ الباب حضرت جبریلؑ کی تصدیق سے لیا ہو جبکہ امام بخاریؒ نے اس پر یوں باب باندھا ہے ”باب سوال جبرئیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام

الخ“۔

قولہ: ”اول من تكلم في القدر معبد الجهنی“ بضم الجیم ھجینہ قبیلہ کی طرف منسوب ہے، یہ شخص بصرہ میں رئیس القدریہ تھا حضرت حسن بصریؒ کے حلقہٴ درس میں بیٹھتا تھا مگر واصل کی طرح اس نے اپنا نظریہ تقدیر کے بارے میں گھڑ لیا تھا، پھر مدینہ منورہ آیا تھا ۸۰ھ یا اس کے بعد حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا تھا، ابواب القدر میں قدریہ وغیرہ کے بارے میں تفصیل گزری ہے۔

قولہ: ”فما كشفته الخ“ کشف پرندے کے پر اور بازو کو کہتے ہیں یعنی میں ابن عمرؓ کے ایک جانب ہو گیا اور میرا ساتھی دوسری جانب۔

قولہ: ”يتفقرون العلم“ یہ لفظ متعدد طریقوں سے پڑھا گیا ہے یہاں قاف، فاء، پر مقدم ہے جس کے معنی طلب کرنے اور جمع کرنے کے آتے ہیں، دوسری روایت یفتقرن یعنی یاء کے بعد فاء ہے جیسا کہ حاشیہ ترمذی پر ہے ایک میں يتفقرون یعنی فاء۔ تاہم اور قاف مؤخرہ کے درمیان ہے اس کے معنی باریکیوں سے بحث کرنا ہے اور یہی مطلب يتفقرون کا بھی ہے یعنی علم کی گہرائی اور تعرّیہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قولہ: ”وان الامورائف“ بضم الهمزة والنون یعنی کوئی بھی کام سابقہ تقدیر کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ نو مولود ہوتا ہے، بالکل نیا اور تازہ ہوتا ہے۔

قولہ: ”انسی منهم بری“ یہ تمہید ہے اور اظہار نفرت ہے تاکہ سامعین کے ذہنوں میں اس انکار کی شاعت بڑھ جائے، پھر اس کے بعد دلیل سے اپنا مدعی ثابت فرمایا۔

قولہ: ”ما قبل ذالك منهم الخ“ بظاہر یہ ان کی تکفیر ہے کیونکہ اعمال کی عدم قبولیت اہل النہ والجماعۃ کے نزدیک کسی گناہ سے نہیں بلکہ عدم ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے علیٰ ہذا کہا جائے گا کہ یہ تکفیر ان قدریہ کی ہے جو تقدیر کے یکسر منکر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم قبولیت سے مراد اس پر ثواب کی نفی ہو عدم فراغ الذمہ نہ ہو، قبولیت کے دونوں معنی ترمذی کے سب سے پہلے باب ”التقلیل صلوٰۃ بغیر طہور“ میں گزری ہیں۔ حضرت عمرؓ کی حدیث میں چونکہ ایمان بالقدر کی تصریح ہے اس لئے انہوں نے بطور استدلال کے یہ حدیث ذکر فرمائی۔

قولہ: ”كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم“ یہ حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے اور چونکہ صحابہ کرامؓ کو سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا تھا اس لئے وہ کسی ہوشیار اعرابی کے آنے کا انتظار کرتے اور اس کے سوال پوچھنے پر خوش ہو جاتے اس لئے حضرت جبریلؑ نے اعرابی کی طرح بیٹھنے کا انداز اختیار کر کے پوچھا

”یا محمد“ تاکہ صحابہ پہچان نہ سکیں، کپڑے سفید تھے جو نورانی مخلوق اور اہل علم کے ساتھ زیادہ مناسب ہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے، اس کے احرام اور کفن کو پسند کیا اور افضل قرار دیا ہے۔ اگرچہ بیان جواز کے لئے دوسرے رنگوں کا بھی بنفس نفیس استعمال کیا ہے جیسے فتح مکہ کے دن آپؐ نے سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا اس لئے کہا جائے گا کہ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی جائز ہیں سوائے خالص سرخ رنگ کے جو مردوں کے لئے مکروہ ہے مگر افضل بہر حال سفید ہیں خواہ عمامہ ہو یا کوئی اور لباس۔

جہاں تک کالے بالوں کا تعلق ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ طلب کا اصل اور موزون ترین زمانہ جوانی کا دور ہے جس میں حواس ظاہریہ و باطنیہ مضبوط ہوتے ہیں۔

قولہ: ”لایبری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد“ پہلے جملے سے اس کے مسافر ہونے کی نفی مراد ہے اور دوسرے سے مقامی باشندے ہونے کی۔ کیونکہ مسافر کی حالت اس طرح نہیں ہوتی ہے وہ تو پراگندہ بالوں اور میلے کپڑوں والا تھا کا ماندہ نظر آتا ہے نہ کہ تروتازہ جبکہ مقامی شخص کو وہاں کے لوگ پہچانتے ہیں مگر یہاں یہ کیفیت تھی کہ جب وہ شخص آیا تو سب لوگ اس کو ایسے ہی دیکھتے رہے جیسے کسی انجان شخص کو دیکھتے ہیں۔

جہاں تک اس شخص کے بیٹھنے اور سوال کرنے کا انداز ہے تو یہ صحابہ کرام سے اپنی شخصیت چھپانے کے لئے ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہوں کیونکہ غیر معمولی کام کرنے والے کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، کسی کی مجال تھی جو آپؐ کے پاس اس طرح قریب ہو کر بیٹھے اور آپؐ کو یا محمد! سے مخاطب کرے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا محمد! کہنا اسم صفتی کے طور پر ہو یا پھر یا محمد! کہنے کی ممانعت انسانوں کے لئے خاص ہو۔

مسلم کی روایت میں ”فالزق رکتہ برکتہ“ پر یہ بھی اضافہ ہے ”ووضع کفیه علی فخذیه“ کہ اپنے گھٹنے آپؐ کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ آپؐ کی یا اپنی رانوں پر رکھ دیئے، یہ بھی ابہام پیدا کرنے کے لئے تھا یعنی حضور علیہ السلام کی رانوں پر رکھنے کی صورت میں۔

قولہ: ”ما الایمان؟“ چونکہ ایمان نجات کی بنیاد اور ملاک الحسنات ہے اس لئے اس کا سوال مقدم کیا۔

قولہ: ”فما الاحسان؟“ اگر احسان کے صلہ میں لفظ ”الی“ آجائے تو بمعنی نیک سلوک کرنے کے آتا ہے جبکہ بغیر ”الی“ کے بمعنی اخلاص کے آتا ہے جو یہاں مراد ہے کیونکہ لغت میں احسان کے معنی خوب بنانے اور اچھا کرنے کے آتے ہیں اور چونکہ اخلاص سے بھی اعمال و عبادات میں جان پیدا ہوتی ہے اس لئے اخلاص

کو اور شرع کے موافق عبادت کرنے کو احسان کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”ان تعبد الله الخ“ یعنی عبادت کرتے وقت تیری کیفیت یہ ہونی چاہئے کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زور و اس طرح کھڑے ہو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو! اگرچہ تم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے ہو مگر چونکہ وہ تو تمہیں بہر حال دیکھ رہا ہے اس لئے عبادت میں کبھی کوتاہی نہ کرنا چاہئے!

عبادت میں تین چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لغت میں ذلہ کو کہا جاتا ہے ”یقال طریق مَعْبُدٌ اى مُذَلَّلٌ وفى الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف“۔

(ابن کثیر: ص: ۲۵۰ ج: ۱ اقدیمی کتب خانہ)

بعض شارحین نے یہاں دونوں جملوں سے دو الگ الگ مقامین کا مطلب بیان کیا ہے کہ پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے جبکہ دوسرا مراقبہ کا درجہ ہے یعنی اذلاً تو یہ کوشش ہونی چاہئے جیسے آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو لیکن اگر وہ یہ درجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا تو پھر اس یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں سے براہ راست مخاطب ہو تو وہ زیادہ چونکا رہتا ہے نسبت اس کے کہ وہ ٹی وی / TV پر خطاب کرے۔

لیکن حضرت گنگوہیؒ نے الکو کب میں اس مطلب کی تختی سے نفی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک ہی مرتبہ کا بیان ہے یعنی مراقبہ اور مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے مراقبہ میں اضافہ ہوگا تو احسان کے حسن میں بھی زیادتی آئے گی، اور جملہ ثانیہ پہلے جملے کی دلیل ہے یعنی عبادت میں غفلت نہیں ہونی چاہئے بلکہ یوں کرنی چاہئے جیسے آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے اگرچہ وہ اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے ”فكيف تغفل عنه وكيف تصلی وقلبک فی مکان وجسمک فی مکان الخ“ اور علامہ سندھی کے حاشیہ مسلم سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ”فان لم تکن الخ“ میں ان وصلیہ ہے جیسا کہ اوپر ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں:

”والمقصود بیان مراعاة الخشوع فی العبادة والخضوع وما يتعلق بالعبادة

على الوجه الذى واعاه لو كان راثياً ولا شك انه لو كان راثياً حال العبادة

لم يترك شيئاً لما قدر عليه من الخشوع وغيره ولا منشأ لتلك المراعاة

حال كونه راثياً ألا كونه تعالى رقیباً عالمّاً مطلعاً على حاله وهذا موجود وان

لم یکن العبد یراہ تعالیٰ، ولذالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعلیلہ: فان لم تکن تراہ فانہ یراک وهو یکنی فی مراعاة الخشوع علی

ذالک الوجه ”فان“ علی هذا وصلیۃ الخ“۔ (حاشیہ سندھی بر مسلم: ص: ۲۹: ج: ۱)

اس سے ان جاہل صوفیاء کے زعم کی بھی تردید ہوگئی جو کہتے ہیں کہ ”فان لم تکن تراہ“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی ہستی کو مٹا دیا تو تم اس (اللہ) کو دیکھ لو گے گویا ”نہ تراہ“ شرط کے لئے جزاء ہے حالانکہ یہ صراحۃً غلط ہے ایک تو یہ عربیت کے اصول کے منافی ہے کیونکہ اگر ”نہ تراہ“ جزاء ہو تو پھر حالت جزئی میں الف ساقط ہونا چاہئے تھا۔ دوم یہ حدیث کے مقصد کے خلاف ہے کیونکہ یہاں بات احسان کی ہو رہی ہے نہ کہ رویت باری تعالیٰ کی۔ سوم یہ بلاغت کے بھی مخالف ہے کیونکہ سوال میں رویت کا کوئی تذکرہ نہیں لہذا پھر جواب سوال کے موافق نہیں بنے گا۔ چہارم اس کے بعد ”فانہ یراک“ کا کوئی مطلب اور ربط نہیں بنے گا۔

قولہ: ”فعجبنا منه الخ“ تعجب کی وجہ خود بیان فرمائی کہ تصدیق سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان حقائق کو جانتا ہے جبکہ سوال تو مجہول کے بارے میں ہوتا ہے۔

قولہ: ”ما الممسئول عنها الخ“ یعنی قیامت کی آمد کا وقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں تو جیسے تم نہیں جانتے ایسا ہی میں بھی نہیں جانتا ہوں۔

قولہ: ”ان تلد الامة ربتها“ اس جملے کے مطلب میں شارحین بخاری و مسلم اور مشکوٰۃ کے شرح نے بہت کچھ لکھا ہے جیسا کہ باقی حدیث جبریل پر بھی تفصیل سے لکھا ہے، لیکن جو مطلب سب سے زیادہ جلی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی ایسی ہو جائے گی جیسے ماں اس کی لونڈی ہو بیٹی بجائے محکوم کے حاکم بن جائے گی وہ سارے اختیارات رشتوں وغیرہ کے ماں سے لے لے گی جیسے آج کل مشاہدہ ہے اور جب لڑکی کا یہ حال ہوگا، تو لڑکا تو بطریق اولیٰ نافرمان و آقا بنے گا۔ ابن رجب حنبلیؒ نے شرح الخمسین میں اس حدیث پر لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قلب الامور ہو جائے گا، حقائق بالکل الٹ پلٹ جائیں گے، جیسے آج کل نظر آ رہا ہے کہ علماء کو ان پڑھ کہا جاتا ہے اور دوپیسوں کے کمانے والے کو علم والا، تعلیم یافتہ بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے اور زمام اقتدار کو نکلے لوگوں کا حق سمجھا جاتا ہے وغیرہ۔

قولہ: ”الحفاة“ بضم الحاء حافی کی جمع ہے بمعنی ننگے پیر والا۔

قولہ: ”غرة“ جمع عاری کی ہے یہ مطلب نہیں کہ مکمل ننگے لوگ بلکہ جن کے جسم پر پورا لباس نہ ہو۔

قولہ: ”الْعَالَةُ“ عائل کی جمع ہے فقیر محتاج کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”رِعاءُ الشاء“ بکسر الراء راعی کی جمع ہے بمعنی چرواہے کے۔

قولہ: ”یتطاولون“ تفاخر بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ تعمیرات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور معنی لغوی یعنی لمبی لمبی اور اونچی اونچی تعمیرات بھی مراد ہو سکتی ہے آج دونوں کا مشاہدہ عام کیا جاسکتا ہے۔

قولہ: ”فللقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک بثلاث“ شیخین کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت جبریلؑ اٹھ کر چلے گئے تو نبیؐ نے فرمایا اس آدمی کو واپس میرے پاس بلا لو مگر صحابہ کرامؓ کو کچھ دکھائی نہ دیا تو نبیؐ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ جبریلؑ تھے، گویا اب تک نئی کو بھی معلوم نہ ہوا تھا، ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ بھی تلاش کرنے والوں میں نکلے ہوں مگر وہ شخص نہ ملنے کی وجہ سے اپنے گھر چلے گئے ہوں اور چونکہ ان کا گھر عوالی میں تھا اس لئے اگلے دن نہ آئے ہوں۔

باب ماجاء فی اضافة الفرائض الی الایمان

(فرض اعمال کو ایمان میں شامل کرنے کا بیان)

”عن ابن عباس قال قَدِمَ وَلَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رِبْعَةٍ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَفْمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَقَالَ أَمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَابْتِئَاءَ الزَّكَاةَ وَأَنْ تُوَدَّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ“ (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا نواسندہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا انہوں نے کہ ہم اس قبیلے والے (بڑے قبیلہ) ربیعہ سے ہیں اور ہم سوائے حرمت والے مہینے کے آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں (کیونکہ ہمارا راستہ دشمن قبیلہ مضر پر ہے) اس لئے آپ ہمیں ایسی (جامع) بات کا حکم دیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں جو ہمارے پیچھے (انتظار میں) ہیں! پس آپؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کا پھر آپؐ نے ان کے لئے اس کی وضاحت فرمائی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول

ہوں، اور نماز کو فروغ دینا، اور زکوٰۃ ادا کرنا اور یہ کہ تم جو غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا پانچواں حصہ ادا کرو۔

تشریح:- قولہ: ”وفد عبد القیس“ واند کی جمع ہے نمائندہ جماعت کو کہتے ہیں جو کسی بڑی شخصیت سے ملنے جائے، بعض نے کہا ہے کہ معززین پر مشتمل جماعت کو کہتے ہیں۔ جبکہ عبد القیس، ربیعہ قبیلہ کی ایک شاخ کا نام ہے جو مضر قبیلہ کے مقابل ہے، علیٰ هذا..... انا هذا الحی بنا براختصاص منصوب ہوگا تقدیر اس طرح ہوگی ”انا هذا الحی حی من ربیعة“۔ ربیعہ اور مضر دونوں قبیلوں کی جڑ نزار بن معد بن عدنان نامی شخص ہے ربیعہ اور مضر اس کے دو بیٹے تھے جن سے یہ دو قبیلے بن گئے، پھر ربیعہ قبیلہ کے ایک شخص عبد القیس کی اولاد نے بھی ایک قبیلہ کی شکل اختیار کر لی جس کا یہاں ذکر ہے، یہ لوگ بحرین میں اور اس کے آس پاس رہتے تھے مدینہ جانے کے لئے ان کو مضر قبیلہ کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا مگر آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے اشہر الحرم کے علاوہ باقی مہینوں میں وہ ان کو گزرنے نہیں دیتے جبکہ اشہر الحرم میں باقی عربوں کی طرح یہ لوگ بھی جنگ بندی کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملے نہیں کرتے تھے، یہاں اشہر الحرم سے مراد یا تو جس ہے جو چار مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یا پھر صرف رجب مراد ہے کیونکہ مضر اس کا خصوصی اہتمام و اعظام کرتے تھے۔

قولہ: ”ناخذہ وندعو الیہ“ دونوں کو جزم و رفع کے ساتھ پڑھنا جائز ہے جزم اس لئے کہ جواب امر ہیں اور رفع اس لئے کہ جملہ صفت ثنی ہے کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ صفت ہوتا ہے۔

قولہ: ”امرکم باربع الخ“ یہاں روایت میں اختصار ہے جبکہ صحیحین کی روایت میں ہے: ”امرهم باربع ونہاہم عن اربع“ یعنی ان کو چار قسم کے برتنوں اور مشکوں کے استعمال سے بھی روکا تھا جن کا ذکر ابواب الاثر بہ میں گزرا ہے۔

قولہ: ”شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الخ“ مبتداء مقدر کی خبر ہے ای ہی شہادۃ ان لا الخ۔ قولہ: ”واقام الصلوٰۃ الخ“ اگر اقام اور مابعد کے مصادر معطوفہ کو مجرور پڑھا جائے تو ان کا عطف ایمان پر ہوگا اور اگر مرفوع پڑھا جائے تو عطف شہادۃ پر ہوگا اور یہی امام ترمذیؒ کی غرض اور ترجمۃ الباب کے ساتھ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس صورت میں یہ اعمال ایمان کی تفسیر میں شامل ہوں گے۔

چونکہ حدیث کے الفاظ پر بظاہر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ اعمال ایمان میں شامل ہیں تو پھر باقی تین اشیاء کیا ہیں؟ اور اگر یہ ایمان پر عطف ہیں تو پھر تو اشیاء چار نہیں بلکہ پانچ ہو جائیں گی: (۱) ایمان (۲) نماز (۳) صیام (۴) زکوٰۃ (۵) اداء خمس۔

غرض پہلا اعتراض مرفوع ہونے اور دوسرا مجرد ہونے پر مبنی ہے اس لئے شارحین نے دونوں ممکنہ صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا ہے۔ کہ پہلی صورت کے اختیار کرنے میں جواب یہ ہے کہ راوی نے باقی اشیاء کو ذکر نہیں کیا ہے اور چونکہ روایت کو مختصر کر کے نقل کرنا جائز ہے بشرطیکہ مطلب تبدیل نہ ہوتا ہو اس لئے کوئی اشکال نہیں۔

دوسری صورت میں جواب یہ ہے کہ اصل اشیاء اربعہ اقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ وغیرہ ہیں اگرچہ صوم کا ذکر یہاں نہیں مگر صحیح روایت میں وہ بھی مذکور ہے، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو یہ ان چاروں میں معدود نہیں کیونکہ بلغاء کے یہاں جو چیز پہلے سے معلوم ہو اس کا تذکرہ مقصودی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی وفد کو ایمان کا پہلے سے پتہ تھا، یا پھر اداء الخمس کا ذکر جواب پر اضافہ ہے کیونکہ یہ لوگ جنگجو تھے اس لئے ان کو یہ حکم بتادیا، یا پھر زکوٰۃ خمس ایک ہی ہیں لہذا تعدد جارہی ہے۔

رہا حج کا عدم تذکرہ تو اگرچہ جمہور کے نزدیک حج ۶؎ میں فرض ہوا ہے اس آیت سے ”والتموا الحج والعمرة لله“ اور یہ وفد ۸؎ میں آیا تھا لیکن ابن حجر و ابن کثیر وغیرہما کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کی فرضیت اس آیت سے ہوئی ہے ”ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا“۔ (ال عمران: آیت: ۹۷) فلا اشکال۔

جہاں تک ایمان کی کمی و زیادتی کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ دراصل اس کی ترکیب و عدم ترکیب پر مبنی ہے جو حضرات ترکیب کے قائل ہیں تو وہ اس کی کمی بیشی کے قائل ہیں جبکہ ایمان کو بسیط ماننے والے اس کی کمی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔

چونکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اہل حق کے درمیان یہ اختلاف دراصل حالات کے تقاضوں پر مبنی ہے اس لئے کہا جائے گا کہ ان کے آپس میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے لہذا اس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں اور جن نصوص سے اس کی زیادتی معلوم ہوتی ہے تو اس سے مراد قوت، انشراح، ثمرات وغیرہ ہیں تفصیل شرح عقائد میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ترمذی کا اگلا باب بھی اسی مسئلہ کے لئے ہے۔

قولہ: ”وقال قتيبة وکنا نرضی ان نرجع الخ“ اس سے مراد عباد کی تحسین و توثیق ہے کہ ہمیں ان سے روزانہ کم از کم دو حدیثوں کے سننے پر بڑی خوشی محسوس ہوتی۔

باب استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانہ

(ایمان کو کامل بنانے اور اس کے زیادہ اور کم ہونے کا بیان)

”عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفُهم باهلِهِ“۔ (حدیث حسن)

اہل ایمان میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق ان میں سے زیادہ اچھے ہوں اور جو ان کی نسبت اپنے گھروالوں سے زیادہ نرمی کا برتاؤ کرتا ہو۔

تشریح:- قولہ: ”رضیع لعائشہ“ رضیع یہاں پر رضاعی بھائی کے معنی میں ہے نہ کہ بمعنی مشہور۔ مطلب یہ ہے کہ روایت میں انقطاع نہیں ہے بلکہ متصل ہے۔

اس حدیث سے حسن اخلاق اور نرم برتاؤ کا اعلیٰ مقام معلوم ہوتا ہے خصوصاً جب اپنے گھروالوں کے ساتھ ہو، کیونکہ بعض لوگ نیک نامی اور داد حاصل کرنے کے لئے آجانب کے ساتھ تو حسن سلوک کرتے ہیں جبکہ بعض اپنی ملازمتوں اور غربت کی مجبوری کے پیش نظر گھر کے باہر چا پلوسی کے عادی ہو جاتے ہیں مگر وہ اپنے گھر میں شیر کی طرح دھاڑتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں ان کی توجہ اس نکتے کی طرف مبذول کرادی گئی ہے کہ اپنی سلطنت اور غلبہ کی جگہ میں اپنے زیر دست لوگوں اور کمزور و محتاج انسانوں کے ساتھ نرم رویہ ہی آدمی کے اصل اخلاق کی عکاسی کرتا ہے لہذا اپنے نوکروں اور ملازمین سے سختی اور اپنے سے زیادہ طاقت ور کے آگے دست بستہ کھڑا ہونا اچھے اخلاق نہیں بلکہ مکاری ہے جو ایمان سے غیر چیز ہے، مزید وضاحت اگلی حدیث میں ہے۔

امام ترمذی نے اس باب کی مندرجہ بالا اور مندرجہ ذیل دو مزید احادیث سے ایمان کی کمی و بیشی کے اثبات پر استدلال کیا ہے۔

مگر پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ اہل حق میں یہ اختلاف گویا وقت کے الگ الگ تقاضوں کی بناء پر تھا اور یہی وجہ تھی کہ امام مالکؒ نے ایمان کی کمی کے قول سے اجتناب کیا تا کہ خوارج کے زعم کو تقویت نہ ملے گو کہ اس قول کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان کی زیادتی کے بارے میں نصوص ہیں جبکہ کمی کے حوالے سے کوئی حدیث یا آیت نہیں ہے، تاہم جمہور محدثین نے جب یہ دیکھا کہ زیادت و کمی دو مقابل چیزیں ہیں لہذا اگر کوئی محل ایک ضد کو قبول کرتا ہے تو وہ دوسری سے بھی موصوف ہو سکتا ہے علیٰ ہذا اگر ایمان زیادت سے موصوف ہو سکتا ہے جیسا

کہ مندرجہ بالا حدیث اور دیگر نصوص میں اس کی تصریح ہے تو وہ کی کو بھی قبول کرے گا۔

مشکلمیں کہتے ہیں کہ زیادتی سے مراد قوت و پختگی یا تفصیل بعد الاجمال وغیرہ ہے کیونکہ جو صحابہ کرامؓ اسلام کے پہلے دور میں جبکہ وحی کا نزول جاری تھا، انتقال فرما چکے ہیں وہ بھی یقیناً کامل ایمان والے تھے ان کا ایمان کسی طرح ناقص نہیں تھا، اسی طرح آج بھی جو آدمی بالغ ہونے کے بعد فرضیت حج و زکوٰۃ سے پہلے بغیر حج وادائے زکوٰۃ کے مر جائے اسے بھی ناقص الایمان نہیں کہا جاسکتا، جس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ اعمال ثمرات ایمان اور فروغ ایمان ہیں اجزاء نہیں ہیں ورنہ تو انقائے جزء سے انقائے کل لازم آتا اور ایسا شخص ناقص الایمان کہلاتا، غرض ایمان تصدیق کا نام ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تصدیق میں مراتب ہیں اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک اگرچہ ایمان تقلیدی بھی نجات اخروی کے لئے کافی ہے لیکن یقین کا درجہ یقیناً اس سے اعلیٰ ہے اسی طرح یقین میں بھی تین درجات ہیں، نفس یقین، عین الیقین اور حق الیقین جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ”بلی ولكن لیطمئن قلبی“۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور ان کو نصیحت کی، پھر فرمایا: اے گروہ عورتوں کے! صدقہ دیا کرو! کیونکہ دو زخیوں میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، پس ان میں سے ایک خاتون نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بہت زیادہ لعن و طعن کرنے سے یعنی شوہروں کی ناشکری کرنے سے! آپ نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کسی ناقص عقل اور ناقص دین والے کو جو تم سے زیادہ غالب رہتا ہو پختہ عقل والوں اور ذی رائے لوگوں پر! ان میں سے ایک عورت نے دریافت کیا کہ عورتوں کی عقل اور دین کی کمی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے (یہ نقص عقل کی نشانی ہے) اور تمہارے دین کا نقصان حیض کا آنا ہے چنانچہ تم میں سے ایک عورت (ہر ماہ کم از کم) تین چار دن رک جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: ”خَطَبَ النَّاسَ“ یعنی عید گاہ میں۔ قولہ: ”وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!“ لفظ ”لَمْ“ اصل میں لَمَّا تھا مگر تخفیفاً الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قولہ: ”لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ“ یعنی بددعاء یعنی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”وَكُفْرَ كُنَّ الْعَشِيرِ“ عشیرہ بروزن غریب اگرچہ مطلق مصاحب کو کہتے ہیں مگر یہاں مراد شوہر ہے کیونکہ وہ بھی ساتھ رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لعنت کرنا اور ناشکری کرنا کبائر گناہوں میں

سے ہیں۔ قولہ: ”لذوی الالباب“ لب کی جمع ہے خالص عقل کو کہتے ہیں جس میں شکوک اور خواہشات کی آمیزش نہ ہو اور مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جب مضبوط رائے رکھنے والے ہو شیاء شخص پر غالب رہتی ہو تو عام لوگوں پر غالب آنا تو معمولی بات ہے، چنانچہ حقیقت یہی ہے جیسا کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے عقلاء کو سوائے انبیاء کے عورت ایک چنگلی اور ایک ہی ہنسی سے بے وقوف بنا لیتی ہے الا ماشاء اللہ وقلیل ماہم، کون ہو سکتا ہے جو یوسفؑ کی طرح بھاگ جائے؟

قولہ: ”منکن“ اغلب کے ساتھ متعلق ہے۔ قولہ: ”وما نقصان عقلها؟ الخ“ یعنی عورت کے عقل و دین کے ناقص ہونے کی نشانی کیا ہے؟ لہذا لفظ ما استفہار لمیس کے لئے نہیں بلکہ نشانی دریافت کرنے کے لئے ہے کیونکہ جب آپؐ نے ان کے نقصان عقل و دین کی خبر دے دی تو ان صحابیات کو یقین تو آ ہی گیا لیکن ان کے سامنے مرد اور عورت کے عقل و دین کے درمیان تفاوت کی واضح نشانی نہیں تھی۔ جس پر آپؐ نے فرمایا کہ ان کا نسیان نقص عقل اور ایام حیض میں ترک صوم و صلوٰۃ نقصان دین کی علامت ہے، جہاں تک عورتوں کے نقصان عقل کا تعلق ہے تو اگرچہ عام عورتیں اس حقیقت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتیں جو ان کے نقصان عقل کی ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ ہر بے وقوف آدمی اپنے آپ کو دانا و عقلمند گردانتا ہے، مگر ان کا کثرت سے بولنا، ہر بات پر لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اُچھالنا، بکرو فریب کرنا، نقالی کرنا، تیزی سے نشوونما پانا، جلد موٹا پا اختیار کرنا، دروزہ کے وقت موت کے قریب پہنچنے کے باوجود اس کے اسباب دوبارہ اختیار کرنا اور سابقہ تکلیف کو بھول جانا، اور بازار اور نامحرم مردوں میں زیب و زینت کے ساتھ یوں چلنا کہ ذہن میں یہ احساس ہر وقت موجزن ہو کہ گویا سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور زیادہ تر فکر آخرت سے بے نیاز ہو کر گناہوں کی داعیہ ہونا وغیرہ وغیرہ نقصان عقل کی علامات ہیں چنانچہ کوئی عورت منطق نہیں پڑھتی۔ اگرچہ اس میں بھی باری تعالیٰ کی حکمت ہے کیونکہ ”لولا الحمقى لَخَرَبَتِ الدنیا“ اگر احمق لوگ نہ ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ دنیا کی بقاء جس طرح اللہ والوں کے وجود پر موقوف ہے اسی طرح دنیا کا چلنا بے وقوفوں کی کثرت سے موجودگی پر بھی مبنی ہے، عورت میک اپ کر کے سارا سارا دن دوسروں کو خوش کرنے کے لئے اپنی نماز سے اس لئے بے اعتنائی کرتی ہے کہ وضوء کرنے سے میک اپ خراب ہو جاتا ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معذور آدمی کو اگرچہ عذر کی بناء پر ایک عمل ترک کرنے کی رخصت دی جاتی ہے مگر اس کے باوجود وہ عمل کرنے والوں کا جتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، اور چونکہ اس حدیث میں

نقصان دین سے ثواب کی کمی مراد ہے لہذا اس سے امام ترمذی ”کا استدلال زیادت ایمان پر صحیح نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ دینے سے اللہ کے غضب و عذاب سے بچنے کا قوی امکان پیدا ہوتا ہے۔

پچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ اہل دوزخ میں عورتوں کی زیادتی دخول اولیٰ کے اعتبار سے ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں کیونکہ اہل ایمان کا جنت میں جانا طے شدہ ہے، نیز اس حدیث میں حضرات کو غائبات پر تغلیب دی گئی ہے یعنی یہ حکم صحابیات کے لئے نہیں بلکہ مجموعی عورتوں کے لئے ہے۔

بہر حال اس ارشاد پاک میں عورتوں کو ایک مفید مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ صدقہ دیا کریں گی تو وہ عذاب سے نجات حاصل کر سکتی ہیں۔ صحابیات نے اس پر بھرپور عمل کیا۔ باقی امت میں آنے والی عورتوں کے لئے بھی یہی مفید ترکیب ہے۔

جہاں تک عورتوں کی ناشکری کا تعلق ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ عورت شوہر کے احسانات کی صریح نفی کرے جیسا کہ اس حدیث کے دوسرے طریق میں ہے: ”قُولُ أَحَدُنَّ إِذَا غَضِبْتَ عَلَى زَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ“ یعنی غصہ کے وقت بول اٹھتی ہے کہ میں نے کبھی بھی تیری طرف سے نیک برتاؤ کو نہیں دیکھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے احسانات پر شکر یہ ادا نہ کرے۔ یہ بھی ایک طرح کی ناشکری اور کفران ہے کیونکہ وہ شکر چھپاتی ہے۔ قولہ: ”يَعْنِي وَكَفَرُ كُنَ الْعَشِيرَ“ میں ”یعنی“ کا لفظ راوی کا مدرج و اضافہ ہے کہ راوی کو اپنے استاذ کے الفاظ یاد نہ تھے تو اس کے مفہوم کو یعنی کہہ کر ادا کر دیا۔ ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں اس طرح ہے: ”كُفَرُونَ اللَّعْنَ وَكَفَرُونَ الْعَشِيرَ“۔

حدیث آخر:- ایمان کے کچھ اوپر سترہ باب ہیں پس ان میں سب سے معمولی راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور سب سے اونچا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا ہے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”بِضْعٍ“ بکسر الباء کا لفظ تین سے نو تک عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے، بعض روایات میں بضع و ستون بھی آیا ہے لیکن ان میں تعارض نہیں کیونکہ مراد بکثیر ہے یا بعض روایات میں کچھ انواع بعض دیگر میں شامل کی گئی ہیں۔

ابن العربیؒ عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ: ایمان امن سے ہے یعنی خود اپنے لئے امن حاصل کرنا اور دوسروں کو امن دینا اور اس کے اسباب زیادہ ہیں لہذا ان سب اسباب پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے پھر جو چیز امن کے منافی ہے اس کے ترک کو بھی ایمان کہا کیونکہ اس کے ارتکاب سے امن ختم ہو جاتا ہے جیسے

زنا اور چوری وغیرہ۔

پھر ان شعبوں کو بعض علماء نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے مگر ان کے آپس میں تفاوت پایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعیین تفصیلاً مروی نہیں ہے لہذا ان پر اجمالاً ایمان بھی کافی ہے۔

ابن حبانؒ نے ان کی تعداد ستتر ۷۷ لکھی ہے جو یہ ہیں: (۱) ایمان باللہ (۲) وبصفاۃ (۳) وحدوث
ماسواہ (۴) وملائکتہ (۵) وکتابہ (۶) ورسلہ (۷) والقدر خیرہ وشرہ (۸) والیوم الآخر (۹) ومحبة اللہ (۱۰) والحب فی
اللہ (۱۱) والبغض فی اللہ (۱۲) ومحبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۱۳) واعتقاد تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ودخل فیہ الصلوۃ
علیہ واتباع سنتہ (۱۴) والاخلاص ویدخل فیہ ترک الریاء وترک النفاق (۱۵) والتوبة (۱۶) والخوف من اللہ
(۱۷) والرجاء الی اللہ (۱۸) والشکر علی نعماء (۱۹) والصبر علی البلاء (۲۰) والرضا بالقضاء (۲۱) والحياء من اللہ
(۲۲) والتوکل علی اللہ (۲۳) والرحمة علی الخلق (۲۴) والتواضع ویدخل فیہ تعظیم الکبیر والرحمة علی الصغیر وترک
الکبر والتجب (۲۵) والوفاء بالوعد (۲۶) ترک الحسد (۲۷) ترک الحقد (۲۸) ترک الغضب (۲۹) انطق
بالتوحید (۳۰) تلاوة القرآن (۳۱) تعلّم العلوم الشرعیة (۳۲) وتعلّمها (۳۳) الدعاء (۳۴) ذکر اللہ
(۳۵) التطهر (۳۶) ستر العورة (۳۷) صلوۃ الفرائض (۳۸) صلوۃ السنن والنوافل (۳۹) الزکوة بجمع انواعها
(۴۰) صدقة التطوع (۴۱) فک الرقاب (۴۲) الجود ویدخل فیہ لا اطعام (۴۳) صیام الفرض (۴۴) صیام
النوافل (۴۵) الاعتکاف (۴۶) تحریر لیلة القدر (۴۷) الحج (۴۸) العمرة (۴۹) الطواف (۵۰) الفرار بالدين
من الفتن (۵۱) الوفاء بالندر (۵۲) محافظۃ الایمان (۵۳) اداء الکفارات کلها (۵۴) التعفف من الزنا واللواطۃ
بالنکاح (۵۵) القيام بحقوق العیال (۵۶) بر الوالدین ویدخل فیہ بر الاساتذۃ وکل ذی حق (۵۷) تربیۃ الاولاد
(۵۸) صلتۃ الرحم (۵۹) طاعة السيد (۶۰) الرحمة علی العبد (۶۱) العدل فی الامارة (۶۲) مصاحبة الجماعة
(۶۳) طاعة اولی الامر (۶۴) الاصلاح بین الناس (۶۵) قتل الخوارج ویدخل فیہ قتل البغاة (۶۶) الاعانة علی
الخیر ویدخل فیہ الامر بالمعروف والنهي عن المنکر (۶۷) اقامة الحدود (۶۸) الجهاد ویدخل فیہ اداء الخمس
(۶۹) انفاق المال فی حقہ وترک التبذیر والاسراف داخِل فیہ (۷۰) رد السلام (۷۱) جواب العاطس
(۷۲) کف الاذی عن الناس (۷۳) اجتناب اللہو (۷۴) ایفاء الدین (۷۵) الاحسان مع الجار (۷۶) حسن
المعاملة مع الناس (۷۷) وكف الاذی عن الطريق۔ (بشکریہ مولانا عبید اللہ قدہاری بر حاشیہ شرح عقائد)

باب ماجاء الحیاء من الایمان

(حیاء کا ایمان میں سے ہونے کا بیان)

”عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرّ برجل وهو یعظ اخاہ فی

الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء من الایمان“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے دریاں حالیکہ وہ شخص اپنے بھائی کو (ترک)

حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء تو ایمان میں شامل ہے۔

تشریح:۔ امام ترمذی نے اپنی پوری کتاب میں کہیں بھی فقہی مسئلہ میں اپنے استاذ امام بخاریؒ کا قول

بطور استدلال یا تحریر مذاہب میں نقل نہیں کیا ہے اگرچہ رجال کے بارے میں زیادہ تر ان پر تکیہ کرتے ہیں یا

پھر امام دارمیؒ پر جیسا کہ مقدمہ میں گذرا ہے، تاہم ابواب الایمان میں بطرز امام بخاریؒ مصنف نے کئی ابواب

ترکیب ایمان کے سلسلہ میں ذکر کئے ہیں علیٰ ہذا ترجمۃ الباب میں لفظ ”من“، تبعیض کے لئے ہے اور چونکہ

بعینہ یہی الفاظ حدیث پاک کے بھی ہیں لہذا کہا جائے گا کہ امام ترمذیؒ نے بھی اس حدیث میں ”من“ کو تبعیضی

سمجھا ہے حالانکہ اس میں ابتداء یہ ہونے کا بھی احتمال ہے یعنی ایمان ہی کی بدولت حیاء پیدا ہوتی ہے اور اگر من

بمعنی تبعیض ہو تو پھر جزئیت حیاء نفس ایمان سے نہیں بلکہ کامل ایمان کے اعتبار سے ہے۔

پیچھے عارضۃ الاحوذی کا حوالہ گذرا ہے کہ ایمان امن سے ہے لہذا امن کے اسباب کو بھی ایمان

کہا گیا ہے۔

”لماکان الایمان الامان حقیقۃ، وکان لہ اسباب وفوائد سببت کلہا

باسمہا کقولہ ”الحیاء من الایمان“ فہذہ تسمیۃ سببہ بہا الخ“۔

بہر حال یہ شخص اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں سخت وسوسہ کہہ رہا تھا تو آپؐ نے منع فرمادیا کہ

مثلاً اگر حیاء کی وجہ سے اس کا کچھ حق تلف ہو جائے تو اس کے بدلے اسے آخری اجر و ثواب ملے گا لہذا حیاء سے

بچنا نہیں چاہئے بلکہ باحیاء رہنا چاہئے ہاں البتہ جہاں کوئی حق بات کہنی ہو تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہئے جو اس

کے بیان سے شرماتا ہے تو وہ حیائے محمود نہیں بلکہ وہ خذلان ہے، حیاء کے متعلق پیچھے باب گذرا ہے۔

باب ماجاء فی حرمة الصلوة

(نماز کے تقدس کا بیان)

”عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار! قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلوة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على ابواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار و صلوة الرجل من جوف الليل، قال ثم تلا ”تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم... حتى يبلغ... يعملون“ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله! قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلوة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله! قال فأخذ بلسانه، قال كفّ عليك هذا! قلت يا نبی الله وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال فكلتک اُمک یا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السيتهم“ (حسن صحيح)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر (تبوک) میں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک دن میں ان کے قریب رہا جبکہ ہم چل رہے تھے پس میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے!

آپ نے فرمایا بلاشبہ تم نے مجھ سے ایک بڑی بات پوچھی ہے، تاہم وہ اس شخص کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ آسان کر دے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو فروغ دو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو!

پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھ کو اچھائی کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو بُجھاتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور آدمی کارات کے درمیانی حصہ میں نماز پڑھنا (خیر کے ابواب ہیں) حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ”تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم“ کی تلاوت کی

یہاں تک کہ ”یعملون“ تک پڑھا (ترجمہ: الگ رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنی خواہگا ہوں سے اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے)۔

پھر آپؐ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے پورے امر (دین) کی اصل اور اس کے ستون اور اس کی کوہاں کی بلندی کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! آپؐ نے فرمایا کہ امر کا سر (اصل) اسلام (کلمہ شہادت) ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہاں کی بلندی جہاد ہے، پھر آپؐ نے فرمایا کیا میں تجھے ان سب کی جزئہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے اپنے خلاف استعمال سے روک لو! پس میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں کی وجہ سے جو ہم بولتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے، اے معاذؓ! کیا کوئی چیز لوگوں کو اوندھے منہ یا فرمایا تنہوں کے بل دوزخ میں گراتی ہے زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے سوا؟ (یعنی زبان ہی کے بے دریغ استعمال سے لوگ دوزخ میں جاتے ہیں)۔

تشریح:- بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو سفر جوک میں ہوئی تھی۔ قولہ: ”یدخلنی الجنة ویباعدنی عن النار“ یہ دخل اور یباعد کو بنا بر جواب امر مجزوم پڑھنا بھی اگرچہ جائز ہے مگر زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کو مرفوع پڑھ کر عمل کی صفات قرار دیا جائے یعنی ایسا عمل بتائیے کہ جس میں یہ دونوں خوبیاں ہوں کہ جنت میں لے جاتا ہو اور دوزخ سے بچاتا ہو۔

قولہ: ”لقد سألنی عن عظیم وانہ لیسیر الخ“ یعنی تم نے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا جس کو سرانجام دینا بہت مشکل کام ہے البتہ جس پر اللہ آسان کر دیں تو اس کے لئے یہ عمل بہت آسان ہے اور یہ مشاہدہ کے عین مطابق ہے کیونکہ کسی کافر کے لئے کلمہ شہادت پڑھنا موت سے بھی زیادہ مشکل ہے اور کسی فاسق شخص کے لئے نماز اور روزہ وغیرہ یا تہجد کی نماز انتہائی دشوار کام ہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں کی تو غذا یہی ہیں وہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔

قولہ: ”تعبد الله الخ“ یہ اور اس پر معطوف جملے یا تو اخبار بمعنی امر کے ہیں جیسا کہ اوپر ترجمہ کیا گیا ہے یا پھر مبتدأ مقدر کی خبر ہیں تقدیر اس طرح ہوگی ”هو ان تعبد الله، ای العمل الذی تسألنی عنه هو عبادتک الله الخ“۔ قولہ: ”ألا أدلک علی ابواب الخیر“ یہاں سے نوافل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور جب نفلی روزے اور صدقہ کا یہ عالم ہے تو فرائض کا مقام تو یقیناً اس سے اعلیٰ ہوتا ہے لہذا فرائض کا حکم بطریق

اولیٰ معلوم ہو جائے گا، گویا یہ ماقبل کی دلیل ہے کہ جب نفل عبادات کا یہ مقام ہے تو سابقہ جو فرض عبادات کا ذکر ہوا ان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ (کنزانی الکلوکب الدری)

قولہ: ”الصوم جنة“ بضم الجیم وتشدید النون سپر اور ڈھال کو کہتے ہیں چونکہ روزے سے خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں اور نفس کمزور ہو جاتا ہے اس لئے صائم پر نفس اور شیطان کا وار نہیں چلتا۔ تاہم یہ مقصد ایک دو روزوں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ لگا تار کئی روزے رکھنے سے اضمحلال آتا ہے تو روزہ ڈھال کا کام کر لیتا ہے۔ قولہ: ”والصدقة تطفى الخ“ ابن العربی ”عارضة الاحوذی میں فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے آگ سے حفاظت سے اور مراد حکمی نبھانا ہے جس کی تشبیہ حسی نبھانے والی چیز یعنی پانی سے دی گئی ہے۔

قولہ: ”تصافى جنوبهم عن المضاجع“ بچھونوں سے پہلوؤں کا دور رہنا کنایہ ہے نماز پڑھنے سے لیکن یہ کون سی نماز ہے تو مشہور و محقق قول کے مطابق تہجد کی نماز مراد ہے بعض حضرات نے صلوٰۃ اذان یعنی مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز مراد لی ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ دن میں کھیتوں اور دیگر امور میں مصروف ہوتے اور عام عربوں میں مغرب کے بعد سونے کا رواج تھا مگر صحابہ کرامؓ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے اور نوافل پڑھتے۔

قولہ: ”برأس الامر“ جیسے سر کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح دین اسلام بھی بغیر کلمہ شہادت کے معتبر نہیں یعنی اعتقاد و توحید و رسالت ضروری ہے۔ قولہ: ”عموده“ بمعنی ستون کے فان الصلوٰۃ عماد الدین۔ قولہ: ”وذروة سنامه“ بکسر الذال چوٹی اور بلندی کو کہتے ہیں۔ سنم فتح السین اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں جہاد کو اسلام کی اونچی چوٹی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سر بلندی کا دار و مدار جہاد پر ہے اگر جہاد ہوگا تو اسلام کا پرچم اعلیٰ وارفع ہوگا اور ساری دنیا پر اس کا رعب قائم رہے گا لیکن جہاد کے قتل سے سارے فتنے سر اٹھا کر بدست ہاتھی کی طرح حقائق کو مسخ و پامال کرتے رہیں گے۔

قولہ: ”ملاک“ بکسر المیم جڑ کو کہا جاتا ہے اس میں فتح بھی جائز ہے۔ قولہ: ”ثقف“ بضم الکاف وفتح الفاء المشددة منع کرو، روکو!۔ قولہ: ”تکلیک“ بکسر الکاف بمعنی فَقَدْ تَكَ لیکن اس سے معنی لغوی یعنی گم کرنا مراد نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جو ربح غفلت اور انتباہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ قولہ: ”یکب“ بفتح الیاء وضم الکاف منہ کے بل کرنے کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”او مناخرهم“ ”او“ شک من الراوی کے لئے ہے۔ ”منخر“ بفتح المیم وکسر الخاء کی جمع ہے اس میں خاء کا فتح بھی صحیح ہے ناک کے نتھنے کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”حصائد“ بمعنی محسود، حصید اور محسود کی

ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں اس میں زبان کے بے دریغ استعمال کی تشبیہ درانتی کے ساتھ دی گئی ہے اور باتوں کی مشابہت کئی کھیتی اور گھاس سے بیان کی گئی ہے تو جس طرح درانتی خشک وتر اور ضار و نافع کی تمیز کئے بغیر کاٹتی ہے اسی طرح اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ہر طرح کی بات کرتی ہے جس سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی اوندھا یعنی ذلیل ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے پس زبان کی حفاظت نجات کی ضمانت ہوئی۔

حدیث آخر:- حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو جو مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہو تو اس کے لئے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں: ”انسابا یعمر مساجد اللہ من امن باللہ“۔ (سورہ توبہ: آیت: ۱۸) بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ (حسن غریب)

قولہ: ”یتعاهد المسجد“ تعہد دراصل تحفظ اور تجدید عہد کو کہتے ہیں پھر یہاں اس سے مراد صورتاً تعمیر و خدمت بھی ہو سکتی ہے اور معنوی عمارت یعنی عبادت بھی ہو سکتی ہے، پھر عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ مراد اذان سن کر مسجد میں جانا ہے (تو چونکہ اذان پانچ دفعہ ہوتی ہے علیٰ ہذا پانچوں نمازیں باجماعت مراد ہیں یعنی یہ تعاد کا بہر حال مدلول ہے رہا مزید وابستگی تو وہ نور علی نور ہے) وہ مزید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا جو لوہار تھا جب اذان سُنتا تو وہ ہتھوڑا جو پہلے ہی اٹھا چکا ہوتا مارنے کے بجائے پھینک دیتا ”لعلہ یكون عملاً بعد النداء ولكنه یرمیہا ویقدم الی المسجد“۔

باب ماجاء فی ترک الصلوٰۃ

(نماز چھوڑنے کا گناہ)

”عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: بین الکفر والایمان ترک الصلوٰۃ“.

(حسن صحیح) وعنه ”بین العبد و بین الکفر ترک الصلوٰۃ“۔ (حسن صحیح)

(۱) نماز چھوڑنا کفر اور ایمان کو ملانا ہے۔ (۲) نماز چھوڑنا بندے اور کفر کو باہم ملانا ہے۔

تشریح:- ترک الصلوٰۃ مبتدأ مؤخر ہے اور بین الکفر والایمان خبر مقدم ہے جبکہ لفظ ”بین“ جو ظرف

ہے کا متعلق محذوف ہے یعنی ”وُصِلَتْ“ تقدیر اس طرح ہوئی ”ترک الصلوٰۃ وصلۃ بین الکفر والایمان“ چونکہ نماز پڑھنا ایمان اور کفر کے درمیان حجاب ہے تو ترک صلوٰۃ سے وہ حجاب ختم ہو کر ملاپ کا

موجب بنتا ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نماز کی وجہ سے کفر اور ایمان اور نمازی و کفر کے درمیان حد فاصل کا واسطہ رہتا ہے لیکن جب یہ واسطہ ختم ہو جائے تو دونوں کی سرحدیں باہم مل جاتی ہیں اور آدمی کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ کفر و ایمان کلی مشکلک ہیں اس لئے اگرچہ وہ تارکِ صلوٰۃ کلیۃً کافر تو نہیں کہلائے گا لیکن کفر کے انتہائی قریب جانے سے بلکہ بارڈر سے داخل ہونے کی وجہ سے وہ جزدی کافر کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

حدیث آخر:۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلوٰۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ (حسن صحیح

غریب)

ہمارے اور ان منافقین کے درمیان عہد و پیمان (کا دار و مدار) نماز (پر) ہے پس جس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا (یعنی ظاہری کفر کو بھی اختیار کر لیا)۔

چونکہ منافقین کلمہ شہادت پڑھتے اور نماز بھی پڑھتے تھے اس لئے ان پر مسلمانوں کے احکام لاگو کئے جاتے تھے تو نماز کی وجہ سے ان کو تحفظ حاصل تھا پس اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو پھر ہمارے اور ان کے مابین امن و امان کا عہد باقی نہیں رہے گا جیسے ”باب ماجاء أمرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ و یقیموا الصلوٰۃ“ میں عنقریب گزرا ہے علیٰ ہذا ”فمن ترکہا فقد کفر“ کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس پر منافق کے احکام نہیں بلکہ کافر کے احکام لاگو ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقد کفر بنا بر تغلیظ کہا گیا ہو۔ حدیث کا یہ مطلب حاشیہ قوت پر قاضی بیضاویؒ سے نقل کیا گیا ہے۔ (تارکِ صلوٰۃ کا حکم تشریحات: جلد سوم: ص: ۹ پر گزرا ہے)

باب

”عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ذاق

طعم الایمان من رضی باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً۔“ (حسن صحیح)

ایمان کا مزہ چکھا اس نے جو راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔

تشریح:۔ قولہ: ”ذاق“ حاشیہ قوت میں امام راغبؒ سے نقل کیا ہے کہ تھوڑی مقدار کھانے یعنی چکھنے کو ذوق کہتے ہیں جبکہ زیادہ مقدار کو اکل کہا جاتا ہے۔

قولہ: ”رَضَیَ“ رضا کے معنی قناعت کے ہوتے ہیں یعنی کسی چیز پر اس طرح خوش ہونا اور مطمئن ہونا کہ اس کے علاوہ دیگر کسی چیز کی خواہش، طلب اور توجہ باقی نہ رہے، علیٰ ہذا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کو رب ماننے، اسلام کو دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر اس طرح خوش ہو اور مطمئن ہو کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور رب کا تصور تک نہ کرے۔

اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے لئے نرم گوشہ نہ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور متنبی خواہ وہ قادیانی ملعون ہو یا کوئی اور جھوٹا متنبی ہو کو نبی تسلیم ہی نہ کرتا ہو تو یقیناً وہ ایمان پر مطمئن کہلائے گا اور اسے ایمان کی ایسی حلاوت نصیب ہوگی جیسے مزید ار چیز کے کھاتے وقت دل و دماغ میں سرور و شادمانی کی کیفیت اور خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور پورے بدن میں پھیلتی ہے جس سے سُستی ختم اور ہمت تازہ دم ہو جاتی ہے پھر اس حدیث میں اور آنے والی حدیث میں ایک لطیف تشبیہ ہے کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا وہ صحت مند آدمی کی طرح ہے جو لذیذ اشیاء کی مٹھاس واضح طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ان خوبیوں سے محروم ہو وہ گویا صفراء کے مریض کی طرح ہے جو بیٹھی بیٹھی اشیاء کی حلاوت کا احساس نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث آخر:۔ تین خصلتیں (خوبیاں) جو اگر کسی کے اندر آجائیں تو وہ ان کی بناء پر ایمان کی حلاوت پائے گا (۱) وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول باقی سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہوں (یعنی وہ کسی سے اتنی محبت نہ کرتا ہو) (۲) اور یہ کہ وہ اگر کسی شخص سے محبت کرے تو اس کی محبت صرف اللہ ہی کے لئے ہو۔ (۳) اور یہ کہ وہ کفر کی طرف پلٹنے (جانے) کو جبکہ اللہ نے اسے کفر سے نکالا ہے ایسا ناگوار سمجھے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو نا پسند کرتا ہے۔ (حسن صحیح)

اس حدیث میں کامل ایمان کا ذکر ہے جس کے نصیب ہو جانے کے بعد کیفیت اور حالت یہی ہوتی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی اپنی مرضی کو بالائے طاق ہی نہیں رکھتا بلکہ بھول جاتا ہے اور صرف اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں زندگی کھپاتا ہے۔

اس حدیث میں ”بعداذا انقذه اللہ منہ“ اس شخص کے لئے ہے جو پہلے کفر میں زندگی گزار رہا تھا مگر اللہ نے توفیق دی اور مشرف باسلام ہوا، اور وہ شخص بھی اس کا مصداق ہے جس کو شروع سے اللہ نے کفر سے محفوظ رکھا ہو مگر آپ کے زمانہ میں اکثریت قسم اول سے تعلق رکھتی تھی اس لئے وہ تعبیر غالب رہی علیٰ ہذا ”ان یعود“ اسی معنی کے مطابق ہے دوسرے معنی کے مطابق بمعنی بصیر کے ہے۔

باب لایزنی الزانی و هو مؤمن

(ایمانی کیف میں کوئی زنا نہیں کر سکتا)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لایزنی الزانی و هو مؤمن

ولا یسرق السارق و هو مؤمن ولكن التوبة معروضة“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ زنا کرنے والا شخص زنا نہیں کرتا اور اس حالیکہ وہ کامل مومن ہو اور چور چوری نہیں کرتا اور اس حالیکہ وہ کامل مومن ہو۔ تاہم توبہ پیش کی ہوئی رہتی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”و هو مؤمن“ واو حالت کے لئے اور تنوین تعظیم کے لئے ہے پس مطلب یہ ہوا کہ کامل ایمان اور زنا و چوری کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں یعنی اگر ایمان کامل ہے تو اس کے ساتھ زنا و چوری جمع نہیں ہو سکتیں اور زنا یا چوری کرے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔

قولہ: ”ولكن التوبة معروضة“ یعنی زنا و سرقت کی وجہ سے ایمان تو گھٹ جائے گا البتہ اس زانی اور چور کو توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے پس اگر اس نے توبہ کر لی تو ایمانی کیف و کمال پھر بحال ہو سکتا ہے۔

حدیث آخر:- ”اذا زنی العبد خرج منه الایمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج

ذالک العمل عاد الیہ الایمان“۔

جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے (کمال) ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سایبان کی طرح منڈلاتا ہے پھر جب وہ شخص اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔

یہ حدیث ترمذی میں معلق ہے لیکن ابوداؤد نے اپنی سنن میں متصل ذکر کی ہے امام حاکم نے صحیح علی شرط الشیخین قرار دی ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ (کذا فی تحفۃ الاحوذی)

اپنے ظاہری مطلب کے لحاظ سے یہ حدیث بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ایمان کے خروج کی تصریح ہے جو بظاہر معتزلہ و خوارج کی دلیل ہے لیکن اگر سابقہ حدیث کی تشریح کو ملحوظ رکھا جائے تو اشکال ختم ہو جائے گا، پس مطلب یہ نکلا کہ زنا وغیرہ کبیرہ گناہ کے دوران کامل ایمان باقی نہیں رہ سکتا بلکہ وہ نکل جاتا ہے جہاں تک نفس ایمان کی بات ہے تو اس حدیث میں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے تاہم کامل ایمان

کا سر پر منڈلانے میں یہ اشارہ ضرور ہے کہ ایمان کا تعلق اس شخص سے مکمل ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور ثمرات ضائع کر دیئے جاتے ہیں اور جڑیں اس زانی کے دل کے اندر باقی رہتی ہیں۔ جیسے آدمی اپنے اوپر چھتری پکڑے تو اس چھتری کا دستہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور چھتری کا پکڑا سر کے اوپر ہوتا ہے جس کی بناء پر حفاظت رہتی ہے، پھر جب آدمی گناہ و زنا سے نکل جائے تو ایمان لوٹ جاتا ہے کیونکہ کامل ایمان اور زنا میں تضاد ہے جب ایک کسی محل میں داخل ہوگا تو دوسرا وہاں سے نکلے گا اور جب وہ نکلے گا تو یہ داخل ہوگا۔

البتہ یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ زنا کرنے کے بعد زانی پھر سے خود بخود کامل مومن بن جاتا ہے کیونکہ جب کامل ایمان لوٹ آیا تو آدمی کامل مومن بن جائے گا حالانکہ یہ ماننا تو بہت مشکل ہے، اس لئے بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں کامل کی بات نہیں بلکہ نفس ایمان کی بات کی گئی ہے اور یہ حکم تغلیظاً ہے یعنی زانی گویا نفس ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ توجیہ پہلے اشکال سے زیادہ مشکل لگتی ہے، اس لئے اس کا حل یہ نظر آتا ہے (واللہ اعلم) کہ بات تو کامل ایمان کی ہو رہی ہے لیکن چونکہ حقیقت یہ ہے کہ کامل مومن اول تو زنا کرتا نہیں اگر بالفرض اس سے زنا صادر ہو جائے تو وہ فوراً تائب ہو جاتا ہے کیونکہ توبہ کا موقع تو دیا جاتا ہے جیسا کہ باب کی پہلی حدیث میں گذر گیا لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ زنا سے فارغ ہو جائے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق فوراً تائب ہو جائے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ یہ حدیث مفسر ہے اور سابقہ حدیث میں توبہ کی قید اس کی تفسیر ہے فان الحدیث یفسر بعضہ بعضاً کما یفسر القرآن بعضہ بعضاً۔

قولہ: ”هذا خروج عن الایمان الی الاسلام“ یعنی ایمان جو قلبی تصدیق و یقین کا نام ہے کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص گناہ اور خصوصاً کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے لہذا جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا دعوے کی حد تک مسلمان ہے، لیکن اس جملے کا اصل مطلب وہی ہے جو اوپر تشریح میں گذر گیا یعنی کامل ایمان نہیں رہتا لیکن نفس ایمان باقی رہتا ہے، شرح عقائد میں اس متن ”والکبیرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخله فی الکفر“ کے تحت حسن بصریؒ کا مذہب یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ کو منافق مانتے تھے۔

”واحتجت المعتزلة بوجهين الاول ان الامة بعد اتفاقهم على ان مرتكب
الكبيرة فاسق، اختلفوا في انه مؤمن وهو مذهب اهل السنة والجماعة او

کافر وهو قول الخوارج او منافق وهو قول الحسن البصری الخ“۔ (ص: ۸۳)
لیکن مقاصد میں حضرت حسن بصریؒ کا اپنے قول سے رجوع نقل کیا گیا ہے لہذا اب اہل
السنۃ والجماعۃ کے مابین اس مسئلہ میں کسی طرح کا کوئی ابہام یا اختلاف نہیں ہے اور متفقہ مسئلہ ہے کہ جب تک کسی
گناہ کو حلال و جائز سمجھ کر نہ کیا جائے تو نفس ارتکاب سے کوئی کفر لازم نہیں آتا ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے باب
کے آخر میں نقل کیا ہے۔

”وهذا قبول اهل العلم لانعلم احداً كَفَرَ أَحَدًا بِالزَّناوَالسَّرَقَةِ وَشَرْبِ
الْخَمْرِ“۔

قوله: ”وقد روى من غير وجه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی الزناو السرقۃ
مَنْ اصاب مِنْ ذالک شیئاً فاقیم علیہ الحد فهو کفارة ذنبہ..... روى ذالک عن علی بن ابی
طالب وعبادة بن الصامت الخ“ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامتؓ سے امام ترمذیؒ نے ابواب الحدود میں
نقل کی ہے اس پر وہاں بحث گزری ہے فلا نعیده۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: جلد پنجم: ص: ۳۳۵ سے آگے ”باب
ما جاء ان الحدود کفارة لاهلها“)

حدیث آخر:۔ ”من اصاب حداً فُعْجِلْ عِقوبَتُهُ فی الدنیا فاللہ اعدل من ان یُثَنِّیَ علی
عبده العقوبۃ فی الآخرة ومن اصاب حداً فاستره اللہ علیہ وعفاهنہ فاللہ اکرم من ان یعود فی
شیء قد عفاهنہ“۔ (حسن غریب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی (موجب) حد کو پہنچا
(یعنی کر گذرا) پس اس کی سزا دنیا میں جلد ہی دے دی گئی تو اللہ کا انصاف اس سے بہت بالاتر ہے کہ وہ اپنے
بندے کی سزا قیامت میں دُہرا دیں اور جو شخص کسی حد (گناہ) کو پہنچا اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی (یعنی
معاف کیا) تو اللہ کا کرم اس سے بہت اونچا ہے کہ جو چیز معاف کی ہو اس سے رجوع فرمائیں۔

حضرت گنگوہیؒ نے الکوکب الدرری میں فرمایا ہے کہ یہاں ہر دو حکموں کی دو صورتیں ہیں پہلے حکم کی
دو صورتیں یہ ہیں کہ حد قائم ہونے کے بعد وہ محدود یا تو توبہ کرے گا یا نہیں تو اس میں توبہ والی صورت کو ذکر فرمایا
کیونکہ بظاہر حد لگنے کے بعد مومن تائب ہو ہی جاتا ہے جبکہ دوسری صورت حذف کر دی گئی، اسی طرح گناہ پر کسی
دوسرے کی اطلاع نہ ہونے کی صورت میں وہ توبہ کرے گا یا نہیں تو اس میں بھی توبہ والی صورت کو ذکر کیا جو مومن

کی شان کے مطابق ہے، غرض یہاں دونوں صورتوں میں توبہ کی قید مراد ہے۔

علیٰ ہذا اس حدیث کا سابقہ حدیث سے کسی طرح تعارض نہیں آیا کیونکہ اس میں مغفرت کو مشیت باری تعالیٰ پر موقوف کیا گیا ہے۔ ”فسترہ اللہ لہو الی اللہ تعالیٰ ان شاء عذبه یوم القیمة وان شاء غفر له وروی ذالک عن علی بن ابی طالب وعبادة بن الصامت وخزیمہ بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔“

باب ماجاء المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ

(مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا) سے مسلمان محفوظ رہیں)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلیم المسلمون

من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم واموالہم“۔ (صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے (یعنی ایذا سے) دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون (جانوں) اور اپنے مال کے بارے میں مطمئن ہوں (یعنی بے خوف ہوں)۔

تشریح:۔ اس حدیث کے پہلے جزء کی تشریح ابواب صفۃ القیمة میں باب بلا ترجمہ کے تحت حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ کی حدیث میں گزری ہے، اور جو مطلب پہلے جملے کا بنتا ہے وہی دوسرے جملے کا بھی ہے یعنی مسلم سلامتی کے معنی میں ہے اور مومن امن و اطمینان کے معنی میں لہذا مسلم کو چاہئے کہ وہ دوسروں کی سلامتی کو یقینی بنائے اور مومن کو چاہئے کہ وہ دوسرے اہل ایمان کے امن و اطمینان کی عملی ضمانت دے وہ اپنے قول و عمل سے دوسرے مسلمانوں کو یہ باور کرائے کہ وہ نہ کسی کو زبانی و قولی تکلیف پہنچائے گا اور نہ عملی طور پر کسی کو جانی و مالی نقصان پہنچائے گا۔

اگر کوئی مسلم و مومن قولاً یا عملاً اس کردار و ذمہ داری کے خلاف چلتا ہے تو وہ مسلمان و مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے عمل ایذا رسانی سے خارج از اسلام و ایمان تو نہیں ہوگا لیکن یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی جاہل اپنا نام بحر العلوم رکھے اگرچہ اس کے پاس تھوڑا بہت علم تو ہوتا ہے لیکن یہ نام یقیناً بے جا رکھا ہوا تصور کیا جائے گا۔ غرض کامل مومن وہ ہے جو سلامتی کے پیغام کے ساتھ امن دینے کا التزام کرتا ہو۔

باب ماجاء ان الاسلام بدأ غریباً وسعود غریباً

(اسلام نامانوس شروع ہوا تھا اور عنقریب وہ دوبارہ نامانوس بن کر لوٹے گا)

”عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الاسلام بدأ

غریباً وسعود کما بدأ فطوبیٰ للغرباء“۔ (حسن صحیح غریب)

بے شک اسلام نامانوس ظاہر ہوا ہے اور عنقریب دوبارہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پہلے ظاہر ہوا تھا۔
پس ابدی عزت ہے نامانوس (اجنبی ہو جانے) والوں کے لئے۔

تشریح:- قولہ: ”بدأ“ یہ لفظ اگر مہوز اللام ہو جیسا کہ امام نوویؒ نے تشریح کی ہے تو بمعنی ابتداء کرنے اور شروع ہونے کے ہے اور اگر بَدَّ الف کے ساتھ یعنی ناقص سے ہو تو پھر ظہور کے معنی میں ہے بَدَّا یَبْدُو بُدُوًا بمعنی ظہور کے آتا ہے مطلب کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تاہم اصل روایت ہمزہ کے ساتھ ہے۔

قولہ: ”غریباً“ غرابت سے ہے اجنبیت و ندرت کو کہتے ہیں چونکہ نادرا اشیاء سے تعجب ہوتا ہے اس لئے تعجب کو بھی غرابت کہتے ہیں، غریب پر دیسی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دیار غیر اور پردیس میں نامانوس ہوتا ہے اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا یا پھر ایک دو آدمی ہوتے ہیں۔

قولہ: ”فطوبیٰ“ بروزن فعلی طیب سے مؤنث کا صیغہ اسم تفضیل ہے بمعنی خوش خبری کے یا بمعنی خیر و بھلائی کے۔ جنت اور ایک جنتی درخت وغیرہ کے اقوال بھی ہیں۔

قولہ: ”لِالْغُرَبَاءِ“ غریب کی جمع ہے مراد مسلمان ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جو امت کے فساد کے وقت جب لوگ سنتوں اور دین کے باقی احکام کو نظر انداز کر دیں گے، یہ ان احکام پر عمل کریں گے اور لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں گے۔

اس حدیث شریف میں اسلام کی ابتدائی اور آخری حالت کی تشبیہ ایک اجنبی مسافر کے ساتھ دی گئی ہے جو کسی شہر یا بستی میں وارد ہوتا ہے اور کوئی اس کا پُرسان حال نہیں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتا ہے اپنا تعارف کرواتا ہے مگر وہ لوگ اس کو مہمان بنانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ کسپرسی کے عالم میں مارا مارا پھرے۔ کہیں مسجد میں پہنچتا ہے یا لوگوں کے کسی اور مجمع میں جا گھستا ہے بہت سارے لوگ اس سے بچنے کی

کوشش کرتے ہیں کوئی سنگدل گالیاں بھی دیتا ہے، کوئی بے وقوف دھکے بھی دیتا ہے اور بچے کبھی کبھی اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں مگر ان لوگوں میں ایک خدا ترس ایسا بھی ہوتا ہے جو اس پر دیسی غریب کو جگہ دیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔

ٹھیک اسی طرح حال اسلام کا تھا ابتدائی دور میں۔ اور اسلام سے وابستہ لوگوں کا جو معاشرہ میں نہ صرف تنہا کر دیئے گئے تھے بلکہ ان پر زمین تنگ کرنے کی ساری چالیں چلی گئیں، بعینہ یہی صورت حال اسلام کے آخری دور میں بن جائے گی کہ دین والوں کو محض دنیاداری کی وجہ سے معاشرے میں الگ تھلگ کر دیا جائے گا، اس طرح ان کے لئے معاشرہ میں کوئی جگہ، کوئی وقار، کوئی رشتہ، کوئی منصب وغیرہ نہیں ہوگا بس وہ اس دنیا میں ایسے ہوں گے جیسے وہ یہاں والوں کے ابنائے جنس و نوع سے نہیں ہیں یقیناً یہ بہت تکلیف بلکہ ناقابل برداشت صورت حال ہوگی لیکن ہمت والوں کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوش خبری دی ہے ”فبذلک فلیفرحوا، وفی ذالک فلیتأمل المتأملون“، یعنی اس وقتی و عارضی ذلت کے بدلے ان کے لئے سرمدی عزت ہوگی۔

حدیث آخر:- ”ان الدین لیکارز الی الحجاز کما تارز الحیة الی جحرها ولیعقلن الدین فی الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل ان الدین بدأ غرباً ویرجع غرباً فطوبی للغرباء الذین یصلحون ما فسد الناس من بعدی من سنتی“۔ (حسن)

بے شک دین حجاز کی طرف سمت آئے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل میں سٹک جاتا ہے، اور بلاشبہ دین حجاز میں پناہ لے گا جنگلی بکری کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے، بے شک دین نامانوس شروع ہوا تھا الخ۔
 قولہ: ”لِکَارِزَ“ بکسر الراء سٹک جانے کو کہتے ہیں تاہم ما رز پناہ گاہ کو بھی کہتے ہیں لہذا رز بمعنی پناہ لینے کے بھی صحیح ہے۔

قولہ: ”لِیَعْقِلُنَ“ پناہ لینے کے معنی میں ہے لیکن مراد ایسی پناہ ہے جہاں تک رسائی ناممکن ہو جائے کیونکہ عقل بمعنی روکنے اور امتناع کے بھی ہے۔

قولہ: ”مَعْقِلَ“ مصدر می یا ظرف مکان کا صیغہ ہے۔ قولہ: ”الأروية“ بضم الهمزة وتشدید الیاء جنگلی بکری کو کہتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ خطرات اور فساد امت کے زمانہ میں اسلام حجاز کو جائے پناہ بنائے گا اور باقی دنیا سے

سمٹ کر اس طرح واپس آجائے گا کہ اس کا وہاں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے سانپ اپنے بل میں اور جنگلی بکری پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد قابل دید اور قابل تناول و حصول نہیں رہتی اور جہاں سے ہو کر یہ دونوں واپس آتے ہیں تو وہاں ان کے نشانات بھی پانا مشکل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں غرباء ان لوگوں کو کہا ہے جو ان سنتوں کی بحالی میں مصروف عمل ہوں گے جن کو لوگوں نے مسخ کر دیا ہوگا، چونکہ عوام کوسنت کے مقابلہ میں بدعت عمل میں بہت زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علماء کی معاشرے پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے اس لئے جیسا کہ مشاہدہ ہے عام علماء اور خصوصاً علماء سوء عوام و معاشرے کے مزاج پر چلیں گے، ایسے میں جو علماء سنتوں کے احیاء کی کوشش کریں گے ظاہر ہے کہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا وہ لامحالہ معاشرہ میں الگ تھلگ ہو جائیں گے، اس حدیث کو ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں بھی حسن کہا ہے۔

باب ماجاء فی علامۃ المنافق

(منافق کی نشانیوں کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اَیۃُ المنافق ثلاث اذا حَدَّثَ کَذَبَ وَاِذَا وُعِدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُنْتِمِنَ خَانَ“ (حسن غریب)

منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اسے امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔

حدیث آخر:- ”اربَعٌ مِنْ کُنَّ فِیْہِ کَانَ مَنَافِقًا وَاِنْ کَانَ فِیْہِ خَصْلَةٌ مِنْہُنْ کَانَ فِیْہِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰی یَذَعَّہَا، اِذَا حَدَّثَ کَذَبَ وَاِذَا وُعِدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ“۔ (حسن صحیح)

یہ چار باتیں جس میں ہوں گی: وہ منافق ہوگا وگرنہ کسی میں ان میں سے ایک بات (عادت) ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی تا آنکہ وہ اسے چھوڑ دے: (۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۲) اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے (۳) اور جب کسی سے لڑائی کرے تو بے ہودہ گوئی کرے (۳) اور جب عہد و پیمان کرے تو عہد شکنی کرے۔

تشریح:- چونکہ پہلی حدیث میں ثلاث کا عدد حصر کے لئے نہیں ہے لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہونا چاہئے کہ اگلی حدیث کا اس سے تعارض ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام کو تین کا علم دیا گیا ہو اور پھر مزید ایک کا اضافہ کیا گیا ہو جیسا کہ علم نبوی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا تھا۔

قولہ: ”فجور“ فجور دراصل میانہ روی سے ہٹنے کو کہتے ہیں یہاں مراد گالم گلوچ اور دیگر بدزبانی ہے۔ قولہ: ”وَإِذَا عَاهَدْتَ غَدْرًا“ یعنی وعدہ کرتے ہی اسے توڑ دیتا ہے جس کو دھوکہ کہا جاتا ہے کیونکہ دھوکہ باز کا وعدہ کرنا دراصل ایک چال ہوتا ہے۔

اس حدیث کی تشریح اور مطلب میں شارحین کافی پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ بظاہر ان خصلتوں میں تو بہت سارے مسلمان مبتلاء ہیں اس طرح ان سب کو منافق کہنا پڑے گا بلکہ بخاری شریف کی روایت میں تو تصریح ہے کہ ایسا شخص خالص یعنی پکا منافق ہے دوسری طرف منافق کی اخروی سزا تو کافر سے بھی زیادہ سخت بیان ہوئی ہے، تو امام ترمذی نے حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد نفاق عمل ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا بلکہ صرف گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ان خصلتوں کا دائمی اجتماع یعنی بطور عادت مستمر ہونا مراد ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا سب سے بہترین مطلب ابن العربیؒ نے عارضة الاحوذی میں بیان فرمایا ہے کہ نفاق اس قول یا عمل کا نام ہے جو باطن کے خلاف ہو، پس اگر یہ مخالفت باطن مع الظاہر عقائد میں ہو تو یہ نفاق کفر ہے اور اگر عمل میں ہو تو نفاق عمل ہے۔ اس طرح وہ شخص جس میں یہ چار خصلتیں مجتمع ہو گئی ہوں وہ خالص منافق ہوگا۔ اگر تو فی مخالفت یا عملی مخالفت تو حید میں ہے تو یہ خالص کفر اور اگر عمل میں ہو یعنی تو حید اور ذات و صفات کے حوالے سے نہ ہو تو وہ بھی خالص منافق ہوگا مگر کافر نہیں بلکہ عاصی ہوگا:

”والمختار من ذالک ان یقول: الذی یُحَدِّثُ فیکذب ان کان فی التوحید

لہو کافرو ان کان فی غیر ذالک فہو عاص وکل نفاق وکذلک من

عاهد لفسد ووعداً خلفہ ان کان ذالک مع اللہ فہو کافر کقولہ تعالیٰ:

”ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصلّٰقن ولنکونن من الصالحین

فلما آتہم من فضلہ بخلوا بہ وتولّوا وہم معرضون“۔ (توبہ: آیت نمبر: ۷۵، ۷۶)

تاہم اگر جموٹ کسی غرض صحیح کی بنیاد پر ہو تو اس کا حکم گزرا ہے۔ (عارضة الاحوذی: ص: ۷۲ ج: ۱۰)

حدیث آخر:- ”اذا وعد الرجل وینوی أن یفی بہ فلم یف فلاجناح علیہ“۔ (حدیث

غریب)

جب آدمی وعدہ کرے اور ارادہ یہی ہو کہ اسے پورا کرے گا مگر وہ اسے (بوجہ عذر) پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

یہ حدیث بقریح امام ترمذی ضعیف ہے تاہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص وعدہ کرتا ہے اور اسے پورا بھی کرنا چاہتا ہے مگر بوجہ وہ اسے پورا نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں یعنی یہ وعدہ خلافی نفاق کی شاخ نہیں کیونکہ منافق تو شروع سے اور اپنی عادت کے مطابق ایقائے عہد کا پابند نہیں جبکہ مسلمان وعدہ پورا کرنے کو اپنی دینی و اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہے مگر عذر پیش آنے کی صورت میں وہ بہر حال پورا کرنے کا پابند نہیں۔

باب ماجاء سببُ المسلم فسوق

(مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے)

”قتال المسلم اخاه کفر و سبابه فسوق“۔ (حسن صحیح)

مسلمان کا اپنے (مسلمان) بھائی سے لڑنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا گناہ ہے۔

اس حدیث پر بحث اور تشریح ”باب ماجاء فی الشتم“ میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی:

ص: ۲۵۳ ج: ۶)

باب ماجاء فی من رمیٰ اخاه بکفر

(مسلمان کو کافر قرار دینے کا گناہ)

”عن ثابت بن الضحاک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیس علی العبد لذر

فیما لا یملک، ولا عن المؤمن کفائلہ، ومن قدّف مؤمناً بکفر فهو کفائلہ ومن قتل نفسه بشی

عذبه الله بما قتل نفسه يوم القيامة“۔ (حسن صحیح)

لازم نہیں ہوتی بندے پر نہ اس چیز کی جس کا وہ مالک نہیں، اور مومن پر لعنت کرنے والا (گناہ میں)

اس کے قاتل کی طرح ہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا تو وہ (بھی گناہ میں) اس کے قاتل کی مانند

ہے اور جس نے خود کو کسی چیز سے مار ڈالا تو قیامت کے دن اللہ اس کو اسی چیز سے سزا دیں گے جس سے اس نے خود کشی کی ہوگی۔

تشریح:- اس حدیث میں چار باتوں کا ذکر ہے: (۱) نذر (۲) لعنت کرنا (۳) تکفیر (۴) اور خود کشی۔ یہاں امام ترمذی نے صرف تکفیر یعنی تیسرے مسئلہ کے لئے باب قائم کیا ہے باقی تینوں مسائل اپنے اپنے متعلقہ ابواب میں گزر رہے ہیں، نذر کے لئے (تشریحات ترمذی: ص: ۴۰۲ ج: ۵) باب لا نذر فی مالایمملک ابن آدم“ اول ابواب اللہ وروالایمان) لعنت کے لئے (دیکھئے: ص: ۲۳۶ ج: ۶) باب ما جاء فی اللعنة من ابواب البر والصلوة) اور خود کشی کے لئے (ملاحظہ ہو: ص: ۳۴۳ ج: ۶) باب ما جاء من قتل نفسه بسم او غیرہ)

تاہم لعنت کے حوالہ سے یہاں مزید شناخت کا ذکر فرمایا ہے کہ لعنت کرنا گویا قتل کرنے کے مترادف ہے کیونکہ لغت میں ملعون کو اللہ کی رحمت اخروی سے محروم کرنا مقصود ہوتا ہے اور قتل کرنے سے دنیوی نعمت حیات سے انقطاع مطلوب ہوتا ہے البتہ اگر قاتل سے مراد قاتل کرنے والا یعنی لڑنے والا لیا جائے تو پھر حکم میں نسبتاً تخفیف آجائے گی کیونکہ قتال سے قتل کرنا لازم نہیں آتا تاہم قتال کرنے میں مراتب ہیں بعض قتال کفر ہے، بعض قریب الی الکفر اور بعض مباح بلکہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے جیسا کہ اپنی جگہ بیان ہوا ہے، حاشیہ میں ہے کہ لاعن کو قاتل کہنا الحاق النقص بالکمال کے قبیل میں سے ہے تغلیظاً و تشدیداً جبکہ قذف کی تشبیہ قتل کے ساتھ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ کفر (ارتداد وغیرہ) قتل و قتال کے اسباب میں سے ہے، پس کسی کو کافر کہنا گویا استحقاق قتل کا فتویٰ ہے ممکن ہے کہ کوئی اس فتویٰ کی وجہ سے مقذوف کو قتل کرے اس طرح قاذف بھی شریک قتل شمار ہوگا۔

حدیث آخر:- ”ایمار جل قال لاخیه ”کافر“ فقد بآء بها احدهما“۔ (حدیث صحیح)

جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کو کافر کہا تو یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کلمہ کا مستحق ہوا۔

قولہ: ”کافر“ مرفوع ہے بنا بر خبریت یعنی انت کافر یا ہو کافر یا پھر حرف نداء محذوف کا منادی ہے۔

قولہ: ”بآء“ بام بالشیء کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں یعنی ان میں سے ایک اس لفظ کفر کے ساتھ لوٹے گا

کیونکہ اگر وہ شخص جسے کافر قرار دیا جا رہا ہے واقعاً کفر کا مرتکب ہو تو پھر یہ بات اس پر فٹ و منطبق ہو جائے گی

لیکن اگر وہ کفر سے بری ہوگا تو پھر جس نے کافر کہا ہو گا وہ اس کلمہ کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے مسلمان کے اسلام کو

کفر کہا اور یہ بات یقینی ہے کہ دین حق کو باطل قرار دینا کفر ہے۔

یہاں تک تو حدیث کا مطلب آسان ہے لیکن اگر الزام لگانے والے کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو باطل کہے تو پھر حدیث مشکلات میں اسے ہے، حاشیہ پر اس کی پانچ توجیہات کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کہنے والا کافر تو نہیں ہوگا البتہ سخت گنہگار ہوگا کہ اس نے انتہائی خطرناک بات کی ہے، علیٰ ہذا اس صورت میں کفر کا استحقاق تغلیظاً و تشدیداً ہوگا۔

تکفیر کا اصول ”باب ماجاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر من ابواب الفرائض“ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ج ۶: ۴۲۵)

باب ماجاء من یموت وهو یشہد ان لا الہ الا اللہ

(ایمان کی حالت میں موت آنے کا بیان)

”عن الضبابی عن عبادة بن الصامت انه قال: دخلتُ علیہ وهو فی الموت فبکیت فقال: مهلاً لِمَ بکی؟ فواللہ لان اُسْتَشْهِدُ لَا شَهِدَنَ لَکَ اَوْ لَان شَفِیْعَتُ لَا شَفِیْعَنَ لَکَ وَلَان اسْتَطَعْتُ لَا نَفَعَتْکَ ثُمَّ قَالَ: وَاللّٰهُ مَا مِنْ حَدِیْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَکُمْ فِیْہِ خَیْرٌ اِلَّا حَذَّ لَکُمُوْہُ اِلَّا حَدِیْثًا وَّاحِدًا وَّسَاحَیْدَ لَکُمُوْہُ الْیَوْمَ وَقَدْ اَحِیْطَ بِنَفْسِی سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْہِ النَّارَ“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عبدالرحمن بن عسیلہ فرماتے ہیں کہ میں عباده بن صامتؓ کے پاس آیا جبکہ وہ حالت نزع میں تھے تو میں رونے لگا، حضرت عبادهؓ نے فرمایا ٹھہر جاؤ..... تم کیوں روتے ہو؟..... خدا کی قسم! اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں ضرور تیرے لئے گواہی دوں گا اور اگر میری سفارش قبول ہوتی ہے تو میں ضرور تیرے لئے سفارش کروں گا اور اگر میرا بس چلے تو میں ضرور تجھے نفع پہنچاؤں گا، پھر انہوں نے فرمایا بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ایسی حدیث سنی ہے جس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے تو وہ حدیث میں نے آپ سے بیان کی ہے سوائے ایک حدیث کے اور وہ بھی بیان کر رہی دیتا ہوں کیونکہ مجھے گھبرا گیا ہے (یعنی موت نے) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔

تشریح:- مناجی کے بارے میں امام ترمذی نے کتاب کے دوسرے باب ”باب ماجاء فی فضل الطہور“ میں تفصیل بیان کی ہے فلیراجع چونکہ حضرت مناجیؒ کو اپنے استاذ حضرت عبادہ بن صامتؓ کے فراق کا یقین ہو گیا تھا اس لئے صدمہ فراق برداشت نہ کر سکے اور... رو پڑے جس پر حضرت عبادہؓ نے ان کو تسلی دی۔ موت کے وقت کبھی خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی رجاء کا حضرت عبادہ بن صامتؓ پر رجاء کا غلبہ تھا جو کہ مستحسن امر ہے اس لئے فرمایا کہ میں حیری ہر ممکن مدد کروں گا۔

قولہ: ”مامن حدیث..... الا حدیثکم وہ“ یعنی جو بھی حدیث اعمال سے متعلق تھی وہ میں نے بیان کی ہے اور جس میں احکام نہ تھے اور اس کے عدم بیان میں مصلحت تھی تو وہ میں نے بیان نہیں کی ہے۔ ہاں آج ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو اگرچہ اعمال سے متعلق تو نہیں اور بیان کرنے میں اس پر نگاہ کر کے اعمال میں سُستی کا اندیشہ تھا لیکن تم میرے خاص شاگرد ہو اور میں بھی آخری لحاظ حیات میں ہوں اس لئے بیان کرتا ہوں تاکہ کتمانِ علم لازم نہ آئے اور تم غلط فہمی میں بھی مبتلا نہیں ہو گے کیونکہ ایسی فضیلت والی احادیث سے عوام سست ہو جاتے ہیں خواص نہیں۔

قولہ: ”حَرَّمَ اللہ علیہ النار“ بظاہر اس جملے سے اعمال کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اس لئے علماء نے اس میں تاویل کو ضروری سمجھا ہے۔

امام ترمذیؒ نے امام زہریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ اس وقت کا فرمان ہے جب صرف توحید کا حکم تھا باقی احکام و فرائض وغیرہا بھی نازل نہیں ہوئے تھے لیکن یہ قول بلادلیل ہے۔

دوسرا قول جس کی طرف امام ترمذیؒ اشارہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ حَرَّمَ اللہ علیہ النار کا مطلب یہ نہیں کہ عاصی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دوزخ میں جائے بھی تب بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ اسے بالآخر وہاں سے نکال لیا جائے گا علیٰ ہذا حرمت سے مراد خلود کی نفی ہے، اور یہ مضمون کئی صحابہ کرامؓ سے نقل کیا ہے: ”قال سیخرج قوم من النار من اهل التوحید ویدخلون الجنة“ چنانچہ جب اہل التوحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت کافر آرزو کریں گے کہ کاش اوہ بھی مسلمان ہوتے۔

پھر آگے امام ترمذیؒ نے پرچی والی حدیث نقل کر کے اہل السنۃ والجماعۃ کے مذہب کا دوسرا پہلو مدلل دہرہ بن فرمایا ہے یعنی بعض نصوص سے عاصی کا جہنم میں جانا ثابت ہے جبکہ بعض روایات سے عفو و مغفرت بھی ثابت ہے اس لئے اہل السنۃ والجماعۃ کہتے ہیں کہ عاصی کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اگر وہ چاہے

تو بقدر گناہ سزا دے کر جنت میں داخل فرمادیں اور چاہے تو بغیر عذاب و عقاب کے شروع ہی سے جنت میں داخل فرمادیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز

باب کی حدیث کے مطلب میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں مثلاً یہ خاصۃً المفرد ہے جس کی وضاحت پہلے گزری ہے، یا یہ اس شخص کے لئے ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یا گناہ سے بچی تو بہ کر لی ہو، جبکہ حضرت وحب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ”لا الہ الا اللہ“ مفتاح الجہنم ہے تاہم چابی کے لئے دندنے بھی ضروری ہیں لہذا کلمہ توحید کے ساتھ اعمال بھی بہت اہم ہیں کیونکہ جس چابی میں دندنے نہیں ہوں گے تو اس سے تالے کا جلدی کھلنا ضروری نہیں کبھی جلدی کھل جاتا ہے اور کبھی پریشانی ہوتی ہے پس جس قدر چابی دندنوں سے خالی ہوگی اسی مقدار میں پریشانی ہو سکتی ہے اگرچہ کبھی کبھی لگاتے ہی تالہ کھل جاتا ہے، ابن العربیؒ نے اس کو پسند کیا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت سے ایک آدمی کو سب لوگوں سے الگ کر دیں گے (یعنی سب خلأئق کے سامنے اس سے روبرو بات کریں گے) پھر اس کے سامنے ننانوے رجسٹر کھول دیئے جائیں گے، ہر رجسٹر تاحدنگاہ پھیلا ہوا ہوگا، پھر اللہ فرمائیں گے: کیا تو ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کیا تجھ پر میرے (متعین کردہ) نگران فرشتوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ (کہ تجھ پر ناکردہ گناہ کا الزام لگایا ہو؟) وہ کہے گا نہیں اے میرے رب! اللہ فرمائیں گے تو کیا میرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب! (یعنی خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے) پس اللہ فرمائیں گے..... کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور یہ کہ آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، چنانچہ ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا ”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمداً عبده ورسوله“ پس اللہ فرمائیں گے حاضر ہو جاؤ اپنے وزن اعمال کے پاس (تا کہ تمہیں انصاف کا قریب سے مشاہدہ ہو) وہ کہے گا اے میرے رب! اس پرچی کا ان رجسٹروں سے کیا موازنہ ہوگا؟؟؟ پس اللہ فرمائیں گے لیکن تجھ پر ظلم نہیں ہوگا (لہذا وزن ضروری ہے تا کہ موازنہ کیا جائے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ وہ سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں گے اور وہ پرچی دوسرے پلڑے میں، اس طرح سارے رجسٹر ہلکے ثابت ہوں گے اور وہ پرچی بھاری ثابت ہوگی اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (حسن غریب)

قولہ: ”سَجِلًا“ بکسرہ سین وجمیم وتشدید اللام، دفتر یعنی حساب و کتاب کی بڑی کتاب کو کہتے ہیں

یہاں مراد وہ کتاب ہے جس میں اعمال درج کئے جاتے ہیں۔ قولہ: ”بطاقة“ بکسر الباء چھوٹی پرچی چونکہ عموماً اس کو پڑے اور چادر کے پکڑوں میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اس لئے اسے بطاقة کہتے ہیں گویا یہ لفظ طاق سے ہے اور باء زائد ہے۔ قولہ: ”فطاشت“ اِی خُفَّت۔

اس حدیث سے وزن اعمال کی کیفیت کی ایک صورت یہاں سے معلوم ہوئی جبکہ بعض روایات سے اس بندے کا تولد بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عین اعمال کو مجسم بنا کر وزن کیا جائے۔ شرح عقائد میں ہے: ”والمميزان عبارة عما يُعرف به مقادير الاعمال والعقل قاصر عن ادراك كميته“۔ (شرح عقائد: ص: ۷۹)

بہر حال وزن حق ہے اگرچہ اس کی کیفیت مدرك بالعتقل نہیں ہے۔ پھر بظاہر یہ شخص کلمہ شہادت کے علاوہ دیگر نیکیوں سے مکمل عاری و خالی معلوم ہوتا ہے اس کے پاس سوائے اس کلمہ کے کوئی عمل نہیں ہوگا تاہم اس کلمہ کے پڑھنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ زندگی میں پہلی بار پڑھا جانے والا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان ہونے یا بالغ ہونے کے بعد کسی دوسرے موقع پر اس نے پڑھا ہو جو عند اللہ شرف قبولیت حاصل کر چکا نیز اس شخص نے توبہ بھی نہیں کی، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری نیکیاں بھی ہوں لیکن نسبت اس پرچی کی طرف کی گئی کیونکہ باقی نیک اعمال میں ثقل اللہ کے نام کی برکت سے آیا۔

باب افتراق هذه الامة

(اس امت میں فرقہ بندیوں کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِحْذَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اَوِ الثَّانِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ اُمِّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اکثر فرقوں میں بٹ گئے تھے یا فرمایا کہ بہتر فرقوں میں اور نصاریٰ بھی اسی طرح (متفرق) ہو گئے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

حدیث آخر:- ”لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اُمِّي مَا اَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ حَذُو النُّعْلِ بِالنُّعْلِ حَتَّىٰ اَنْ

كان منهم من اتى اُمة علانية لكان في امتي من يصنع ذالك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابي“۔ (حسن غریب)

میری امت پر ضرور وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا جیسے ایک فعل دوسری فعل کے برابر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہو جو گھلم کھلا کر اپنی ماں سے تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو ویسا ہی کرے گا اور بے شک بنی اسرائیل بہتر ملتوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بہتر ملتوں میں بٹ جائے گی، یہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ ملت کون سی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگی۔

تشریح:- پہلی حدیث میں راوی کو شک ہے کہ آیا آپؐ نے اکھتر فرمایا یا بہتر؟ مگر دوسری روایت میں بہتر ہی کا عدد بغیر شک راوی کے مروی ہے۔ قولہ: ”من اتى امة علانية“ اس کا بے غبار مطلب زنا ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ باہمی اختلافات کی وجہ سے اپنے اپنے مذاہب پر قائم نہ رہ سکے بلکہ دونوں امتیں آپس میں بہتر، بہتر فرقوں میں بٹ گئیں میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی اور ان کی پیروی و متابعت میں ان کے قدم سے قدم ملا کر چلے گی حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی اپنی ماں سے علانیہ زنا کرتا ہو تو اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس میں بھی ان کی پیروی کرے گا۔

چنانچہ آج کل اس کا صاف مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ ساری اسلامی دنیا کے مسلمان مغرب کی مشابہت اختیار کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں عورتیں عورتوں کی اور مرد مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں زندگی کا کوئی شعبہ خواہ وہ سیاست کا ہو یا صحافت کا، تجارت کا ہو یا مناکحت کا، اخلاق و لباس اور زندگی کی بود و باش کے تمام اطوار میں مغرب یعنی یہود و نصاریٰ کا اتباع ضروری تصور کیا جاتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہود اپنے انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے لیکن اب چونکہ انبیاء نہیں ہیں اس لئے اس امت کے لوگ انبیاء علیہم السلام کے وارثوں علماء و صلحاء کو قتل کرتے ہیں۔

ابن تیمیہؒ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الحکم“ لکھی ہے جو انتہائی اہم ہے۔ اس میں ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ جب اہل کتاب کی متابعت ناگزیر ہے جیسا کہ ”لتبعن“ کے میغہ تاکید سے معلوم ہوتا ہے تو پھر اہل کتاب کی مشابہت سے ممانعت کیوں فرمادی؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ

اس امت کی غالب اکثریت اہل کتاب کی پیروی کرے گی بمقتضائے حدیث باب لیکن پھر بھی آپؐ یہ چاہ رہے تھے کہ میری امت میں ایک طائفہ منصورہ بھی ہونا چاہئے جو یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے دور رہے اور دور رہے گی چنانچہ جب صحابہ کرامؓ نے اس طائفہ ناجیہ کے بارے میں آپؐ سے پوچھا تو آپؐ نے جواب فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرامؓ کے طریقہ پر ہو گا وہ طائفہ منصورہ ناجیہ ہوگا۔

بعض حضرات نے ان فرقوں کی تقسیم و نشاندہی میں تکلف کیا ہے کسی نے کہا کہ بیس روافض کے ہیں، بیس خوارج کے، قدریہ معتزلہ کے بھی بیس ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں جو کل ملا کر بہتر بنتے ہیں جبکہ ایک جماعت اہل السنۃ والجماعۃ کی ہے، کسی نے دوسرے طریقے سے عدد کو پورا کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام فرقے مراد ہیں لہذا جو گزرے ہیں وہ بھی اس عدد میں شامل ہیں اور جو ابھی باقی ہیں وہ بھی مراد ہیں، صرف اتنی بات یقینی ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ ناجی ہیں باقی ناری ہیں۔

تاہم یہ افتراق اصول و عقائد میں مراد ہے فرعیات و اعمال کا اختلاف مراد نہیں لہذا فقہاء میں جو اختلاف ہے وہ ہرگز نجات کے منافی نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی تحصیل نہیں کرتا نیز ”ما انا علیہ واصحابی“ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ میں جو چیز مشترک تھی وہ عقائد کی رستی تھی۔ فروعی مسائل میں صحابہ کرامؓ کے درمیان بھی اختلاف تھا۔

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ نے ”عقائد الاسلام“ میں امام ربانیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ جن بہتر فرقوں کے بارے میں ”کلہم فی النار“ آیا ہے اس سے دوزخ کا دائمی عذاب مراد نہیں اس لئے دوزخ کا دائمی عذاب ایمان کے منافی ہے دائمی عذاب کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور چونکہ یہ بدعتی فرقے سب اہل قبلہ ہیں اس لئے ان کی تکفیر میں جرأت نہ کرنی چاہئے جب تک کہ دینی ضروریات کا انکار اور احکام شریعہ کو رد نہ کریں۔ اور ان احکام کے جو دین سے ضروری اور بدیہی طور پر ثابت ہوں مگر نہ ہوں۔ (ابھی)

ملخصاً مکتوب: نمبر ۱۳۸ از دفتر سوم، عقائد الاسلام: ص: ۲۴۳، ادارۃ اسلامیات، لاہور

یعنی جب تک کوئی فرقہ ضروریات دین کا صریح منکر یا مؤول نہ بنے اس وقت تک ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے مگر جو فرقہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ان کا جنت میں جانا ممنوع ہو جاتا ہے علیٰ ہذا اہل قبلہ میں سے جو لوگ کفر سے کم درجے کی گمراہی کے مرتکب ہوں گے تو وہ گنہگاروں کی طرح دوزخ کے مستحق ہوں گے وہ اپنی سزا سکھانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور یہی وہ اہم نکتہ ہے جس کی رو سے اسلاف نے فزقی مبتدعہ کی

تکفیر سے اجتناب کیا ہے۔

یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ابن العربی مالکی نے عارضۃ الاحوذی کے اس باب میں اہل الظاہر پر سخت ناراضگی و برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں حالانکہ قیاس پر تو معرفت باری تعالیٰ مبنی ہے۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ قیاس معرفت باری تعالیٰ کا اہم ذریعہ بلکہ مبنی علیہ ہے چنانچہ عقائد فی کی عبارت ”حقائق الاشیاء ثابتہ“ سے ہی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جب محسوسات کا علم ہوگا تو تب غائبات کا علم ممکن ہو سکے گا تفصیل شرح عقائد میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ابن العربیؒ نے اس بارے میں بہت سے اشعار بھی لکھے ہیں جو چاہے وہ عارضہ کے اس باب میں ملاحظہ کریں۔

اس حدیث سے ملتا جلتا مضمون ”باب فی لزوم الجماعۃ“ من ابواب الفتن میں گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ج ۶: ص ۵۱۵ تا ص ۵۲۲)

حدیث آخر:- ”ان الله تبارک وتعالیٰ خَلَقَ خَلْقَهُ فِی ظِلْمَةٍ فَالْقَىٰ عَلَیْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ فَمِنْ اَصَابَهُ ذَالِكِ النُّوْرِ اهْتَدٰی وَمِنْ اَخْطَاہُ ضَلَّ فَلِذَا لِكِ اِقْوَلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰی عِلْمِ اللّٰهِ۔“ (حسن)

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنی طرف سے کچھ نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچا اس نے ہدایت پائی اور جس سے چوک گیا وہ گمراہ ہو گیا، اس لئے میں کہتا ہوں کہ قلم سوکھ گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق۔

قولہ: ”خلقہ“ مراد ثقلین یعنی جن و انس ہیں۔ قولہ: ”فی ظلمۃ“ مراد یا تو قوت بھیمیہ یا نفس امارہ بالسوء کی تاریکی ہے یا اخلاق رذیلہ ہیں یا پھر جہالت مراد ہے علیٰ ہذا نور سے مراد علی الترتیب قوت ملکئہ، نور ایمان، اخلاق حسنہ اور نور معرفت باری تعالیٰ ہے جو دلائل اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں۔

قولہ: ”من نورہ“ یعنی اپنی جانب سے ان میں ہدایت پانے کے ذرائع بھی ڈالے مثلاً قوت بھیمیہ اور نفس امارہ شہوات کی تکمیل پر آمادہ کرتے ہیں تو قوت ملکئہ اور نور ایمانی اطاعت باری تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں اسی طرح اخلاق سیئہ اور جہالت دونوں گمراہی پر اُکساتے ہیں جبکہ اخلاق حسنہ اور نور معرفت

ہدایت پر آمادہ کرتے ہیں۔

قولہ: ”فمن اصابه الخ“ یعنی جس پر اچھائی کا پہلو غالب آیا تو وہ ہدایت پر رہا جبکہ بُرائی کا دامن تھامنے والا یعنی جس میں فضائل مغلوب اور رذائل غالب ہیں وہ گمراہی پر رہتا ہے۔

قولہ: ”ولذلك اقول جفت القلم على علم الله“ کنایہ ہے عدم تغیر سے یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تقدیر کی تفصیل ابواب القدر میں گزری ہے۔ فلیراجع

حدیث آخر:- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا: ”اللہ ورسولہ اعلم“ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس کا ان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، آپؐ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جب لوگ ایسا کریں (یعنی صرف اسی کی عبادت کریں) تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ (یعنی لائق کیا ہے؟) میں نے کہا: اللہ ورسولہ اعلم، آپؐ نے فرمایا: وہ یہ ہے ان کو عذاب نہ دے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”ماحقهم على الله؟“ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب تو نہیں جیسا کہ عقائد نسفی اور شرح عقائد وغیرہ میں ہے البتہ اللہ عز و جل نے جن باتوں اور اعمال پر انعام مقرر کیا ہے اور ثواب کا وعدہ کیا ہے تو وہ اتنا زیادہ یقینی ہے کہ اسے شارع کے کلام میں عموماً ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں جیسے ”وما من دابة في الارض الا على الله رزقها“۔ (سورۃ ہود: آیت ۶) یا جیسے باب کی حدیث میں ”ماحقهم على الله“ ہے کیونکہ جب کبھی دنیوی بادشاہ کسی کو مدعو کرتا ہے اور اسے انعام دینے کا اعلان کرتا ہے تو نہ تو اسے مایوس کرتا ہے اور نہ اس کی توقع سے کم دیتا ہے بلکہ زیادہ ہی دیتا ہے تو جب دنیا کے ملوک کا یہ حال ہے تو مالک الملک و مالک یوم الدین کی شان تو بہت اونچی ہے۔۔

حدیث آخر:- حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور مجھے انہوں نے خوش خبری سنائی کہ جو بھی مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا میں نے عرض کیا، اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ انہوں نے فرمایا ”ہاں“۔ (حسن صحیح)

یعنی جب آدمی کی موت عقیدہ توحید پر آئے گی تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ

بھی اسے جنت سے دھما روک نہیں سکے گا آگے اللہ کی مرضی ہے کہ ابتداء ہی سے جنت میں داخل کر دے یا اس صورت کہ سارے گناہ معاف فرمادیں یا کچھ سزا بقدر گناہ دے کر پھر جنت میں بھیج دیں، مگر جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء“۔

ان دونوں حدیثوں سے توحید کا اونچا مقام معلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے سابقہ حدیث میں جو حضرت معاذؓ سے مروی ہے عبادت کے بعد ”ولا یشرکوا به شیئاً“ کی تصریح ہے یعنی صرف نماز و دیگر عبادات ہی کافی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ شرکیہ اعتقادات و عبادات سے بچنا بھی لازمی ہے لہذا جو کفار اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں جیسے نصاریٰ اور شرک بھی کرتے ہیں وہ اس خوش خبری کے مستحق نہیں ہیں۔

ابو ذرؓ کی یہ حدیث صحیحین میں بھی آئی ہے بخاری شریف کے جناز میں ہے: ”انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئاً دخل الجنة فقلت الخ“۔ (بخاری: ص: ۱۶۵ ج: ۱) جبکہ کتاب بدء الخلق میں اس طرح ہے: ”من مات من امتک الخ“۔ (بخاری: ص: ۴۵۷ ج: ۱، قدیمی کتب خانہ) یعنی حضرت جبریلؑ نے آپؐ کو یہ خوش خبری ان کی امت کے بارے میں سنادی۔

ابواب العلم

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

علم سے مراد شریعت سے آگہی اور معرفت باری تعالیٰ کے لئے معاون علوم ہیں اگرچہ علوم کی اقسام تقریباً لاتعداد ہیں مگر سارے علوم ایک جیسے نہیں ہیں کوئی علم فرض ہے، کوئی نفل، کوئی مباح، کوئی مکروہ اور کوئی حرام یہ بعینہ اسی طرح کی تقسیم ہے جیسے اصول فقہ میں عمل اور حکم کی گئی ہے۔

ابن قیمؒ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بنام ”مفتاح دار السعادة“ لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدمؑ کو جنت سے نکال دیا مگر اس کے بدلے میں جنت سے افضل دو چیزیں ان کو عطاء فرمادیں ایک علم دوسرا ارادہ (کسب) وہ لکھتے ہیں: ”اذا كان كل من العلم والعمل لرضاً فلا بد منهما كالصوم والصلوة الخ“ یعنی جس عمل کی جو حیثیت ہوگی اس کے لئے حصول علم کی بھی وہی حیثیت ہوگی طے حد فرض عمل کے لئے علم کا حصول فرض ہے اور نفل کے لئے نفل، تاہم چونکہ حرام سے بچنا بھی فرض ہے اس لئے رذائل اخلاق کا علم بھی فرض ہے تاکہ تکبر و حسد اور عجب وغیرہ کو پہچان کر ان سے بچا جائے، جبکہ عقائد کا علم بھی فرض ہے خواہ وہ عمل سے متعلق ہو یا توحید وغیرہ سے پس معلوم ہوا کہ جس علم سے امر مباح کا حصول مقصود ہو جیسے عصری علوم تو وہ درجہ مباح میں شامل ہیں گو کہ صحیح نیت سے اس کا درجہ عبادت تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ علوم جو معرفت باری تعالیٰ سے دور کرتے ہوں وہ دراصل جہالت درجہ علم ہے جیسے جادو، علم موسیقی اور غلط ارادے سے حاصل کیا جانے والا علم۔

باب اذا اراد الله بعد خيراً ففقهه في الدين

(جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے)

”عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يراد الله به خيراً يفقهه في

الدين“ (ای بیجملہ عالماً فی الدین) (حسن صحیح)

اللہ جس کی خیر و بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطاء فرماتا ہے یعنی فقیہ بناتا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”خیراً“ اس میں تنوین تعظیم کے لئے ہے ای خیراً عظیماً و عمیماً۔

قولہ: ”بِفَقِہِہ“ فقہ لغت میں فہم و بصیرت کو کہتے ہیں جبکہ اصطلاح میں دلائل سے احکام شریعہ کے استنباط کے ملکہ کو کہا جاتا ہے پھر فقہ بکسر القاف اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی بات کا مطلب و مراد سمجھے جبکہ فقہ بضم القاف اس وقت کہتے ہیں جب آدمی فقیہ بن جائے یعنی اسے فقہت کا ملکہ حاصل ہو جائے، علیٰ ہذا کہا جائے گا کہ فقہت میں مختلف درجات ہیں، قال اللہ تعالیٰ: ”یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات“۔

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ دین سمجھنے سے دینداری آسان ہو جاتی ہے کیونکہ جب آدمی شریعت کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوگا تو وہ دین و آخرت کے امور میں دلچسپی لے گا اور عمل بھی شریعت کے مطابق کرے گا۔ نیز اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا جس سے وہ جنت کے اعلیٰ و ارفع درجات حاصل کرے گا بخلاف اس شخص کے جو دین کے مزاج اور اس کی افادیت سے ناواقف ہو ایسا شخص عموماً دنیا کی وادیوں میں سرگرداں رہتا ہے اگر وہ امور دین پر عمل کرتا بھی ہے تو پوری طرح شرح صدر کے بغیر لگا رہتا ہے۔ جس سے نہ تو عبادت کا بھرپور لطف حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی اعلیٰ مقام پایا جاسکتا ہے بلکہ ایسا شخص عموماً عمل کے شوق میں شریعت کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔

بہر حال فقیہ شخص نہ صرف خود فائدہ میں رہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، صوفیہ کے نزدیک بغیر عمل کے نفس علم سے کوئی شخص فقیہ نہیں بن سکتا جیسا کہ حاشیہ پر حسن بصریؒ کا قول نقل کیا ہے۔

ابن العربیؒ عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں: ”صدقوا“ یعنی انہوں نے سچ کہا ہے کیونکہ جو شخص نجات کو نہیں جانتا وہ کیسے فقیہ ہو سکتا ہے؟

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شریعت کا ماہر بنانا چاہتا ہے تو اس کی عادت شریفہ ہے کہ اسے شوقِ علم، ذہانت اور عالی ہمت عطاء کرتا ہے اگرچہ بطور خرق عادت یہ بھی ممکن ہے کہ کسی غمی کو فقہت عطاء فرمائے۔

بعض لوگ اپنے بچوں میں سے ذہین کو سکول میں داخل کرتے ہیں اور انبیا کو مدرسہ میں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ جس شخص کو اللہ نے علم کے لئے پیدا نہیں کیا ہے اسے کیونکر فقیہ بنایا جاسکتا ہے ایسے میں اہل مدارس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے انتخاب میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کون سا بچہ علم پڑھنے کی اہلیت

رہتا ہے کیونکہ علم ہر ایک کے لئے مفید نہیں بعض لوگ علم پڑھنے سے اپنے خراب مزاج کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں جیسے فرق مبتدع کے سارے پیشوا ایسے ہی تھے۔

باب فضل طلب العلم

(علم حاصل کرنے کی فضیلت)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سَلَکَ طریقاً یلتَمِسُ فیہ علماً سَهَّلَ اللہُ لہُ طریقاً اِلَى الْجَنَّةِ“۔ (حسن)

جو شخص کسی راستہ میں چلا، جس میں وہ علم (دین) تلاش کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔

تشریح:۔ قولہ: ”طریقاً“ مراد تحصیل علم ہے خواہ اس کے لئے حسی راستہ اختیار کر کے سفر کرے یا نہ کرے عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اللہ کے راستے بہت ہیں ان میں سب سے افضل طلب علم ہے..... پھر آگے فوائد میں لکھتے ہیں: ”لاخلاف ان طریق العلم طریق الی الجنة بل اوضح الطرق الیہا“ چونکہ علم حاصل کرنے سے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، عمل کے لئے اسے سازگار ماحول مل جاتا ہے، عالم کا علیہ دلپاس بھی گناہ کرنے میں ایک رکاوٹ ہے اس لئے یہ بھی ایک طرح کی آسانی ہے کیونکہ شریعت بعینہ جنت کا راستہ ہے۔

اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اور پل صراط پر علماء کے ساتھ خصوصی رعایت برتی جائے جس کی بناء پر وہ مشکلات و پریشانیوں سے بچیں اور بآسانی جنت میں داخل ہوں۔

چنانچہ ابن قیم مفتاح دار السعادة میں لکھتے ہیں کہ علماء کا مقام و درجہ انبیاء علیہم السلام کے بعد یعنی صدیقین کا ہے ”فمن طلب العلم لیحییٰ بہ الاسلام فهو من الصديقین ودرجته بعد درجۃ النبوة“۔ (ص: ۱۲۳، دار الکتب العلمیۃ)

ابن کثیرؒ نے طبرانی سے حدیث نقل کی ہے:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يقول اللہ تعالیٰ لِلْعُلَمَاءِ یومَ الْقِیَمَةِ
اِذَا قُعِدَ عَلٰی کُرْسِیِّہِ لِقِضَاءِ عِبَادَہِ اِنِّیْ لَمْ اجْعَلْ عِلْمِیْ وَحِکْمَتِیْ فِیْکُمْ

آلوانا اریدان اغفر لکم علی ما کان منکم ولا اہالی“۔ (اسنادہ جید)

(تفسیر ابن کثیر، آل سورۃ طہ: ص ۱۳۶، ج ۳، قدیمی کتب خانہ)

تاہم یہ فضیلت ان علماء کو حاصل ہے جو احیائے دین کی غرض سے علم حاصل کرتے ہیں۔

حدیث آخر:۔ ”من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع“۔ (حسن

غریب)

جو شخص علم (دین) کی طلب میں نکلا تو وہ (مسلسل) راہِ خدا میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ

کر آئے۔

قولہ: ”من خرج“ یعنی اپنے گھر وغیرہ سے نیز کسب یعنی مطالعہ وغیرہ بھی اس حکم میں ہے کیونکہ خروج کے اصلی معنی طلب کے ہیں لہذا جو شخص گھر بیٹھے بیٹھے مطالعہ کتب یا دوسرا علمی مشغلہ جاری رکھے شائد وہ بھی اس اجر کا مستحق ہو۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

قولہ: ”فہو فی سبیل اللہ الخ“ سبیل اللہ دراصل جہاد کے لئے بطور اسم علم استعمال ہوتا ہے چونکہ مجاہد کا ثواب اور شہید کا درجہ معروف و مشہور ہے۔ اس لئے جس عمل کا ثواب جہاد کے برابر ہوتا ہے اس کی تشبیہ جہاد سے دی جاتی ہے پھر چونکہ یہ بھی جائز ہے کہ مُقْتَبَہ کا درجہ مشہ بہ سے زیادہ ہو جیسے ”اللہم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم الخ“ لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہاد کا سفر علم کے سفر سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہو کیونکہ طالب علم کے لئے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں..... ابن العربی ”عارضۃ الاحوذی میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں: ”وَسُبِّلَ اللہ کثیرۃ منها و افضلہا طلب العلم“..... وہ مزید لکھتے ہیں: ”لا خلاف ان طریق العلم طریق الی الجنة بل اوضح الطرق الیہا“ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ علماء کے قلموں کی روشنائی شہید کے خون کے ساتھ تولی جائے گی تو سیاحی بھاری ثابت ہوگی۔

حدیث آخر:۔ ”من طلب العلم کان کفارة لِمَا مَضَى“۔ (ضعیف)

جس نے طلب کیا علم کو تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

قولہ: ”کفارة لِمَا مَضَى“ اگر مراد صغائر ہوں تو چونکہ اس مضمون کی بہت ساری احادیث وارد ہیں اس

لئے کہا جائے گا کہ حدیث باعتبار سند کے ضعیف ہے جبکہ مضمون کے لحاظ سے صحیح ہے۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے:

”ولا اشكال في ان الحسنات يلعبن السيئات..... ولا اشكال في ان طريق

العلم طريق الجنة لان من سئل الله الشريعة او اشرف سئل الله“.

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی سے مراد وہ حقوق اللہ ہوں جن کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہوں جن کا تدارک نہیں ہو سکتا جیسے کسی سے معمولی لڑائی کی ہے مگر وہ آدمی اب زندہ نہیں رہا وغیرہ ذالک۔

باب ماجاء في كتمان العلم

(علم چھپانے کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سئل عن علم علیہ ثم

کتّمہ أَلِجَمَ یومَ القیامہ بِلِجَامٍ من نار“۔ (حسن)

جو سوال کیا جائے ایسے علم (مسئلہ) کے بارے میں جس کو وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے (یعنی نہ

بتائے) تو قیامت کے دن وہ لگام دیا جائے گا آگ کی۔

تشریح:- قولہ: ”من سئل عن علم“ یعنی جس کی سائل و مستفتی کو ضرورت ہو اور وہ جواب کو سمجھنے

کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ قولہ: ”ثم کتمہ“ لفظ ظم یہاں پر برائے استبعاد ہے یعنی عالم کی شان تو اشاعت دین

اور تعلیم ہے پس جو عالم باوجود تقاضا کے نہیں بتاتا گویا وہ ایک تعجب خیز روش اپنائے ہوئے ہے، پھر کتمان عام

ہے خواہ زبانی طور پر بتانے سے گریز کرے یا پھر کتاب کی ضرورت کسی کو پیش آجائے اور یہ اسے نہ دے تاہم آج

کل لوگوں میں امانت داری بہت کم ہے وہ کسی کی چیز لے کر پھر واپس نہیں کرتے ہیں خصوصاً کتاب کے معاملہ

میں لوگ بہت لاپرواہی کرتے ہیں ایسے میں کتاب نہ دینا اس وعید میں نہیں آتا..... ہاں ذمہ دار و امانت دار آدمی

سے کتاب روکنا اس وعید میں آئے گا۔

قولہ: ”الجمع الخ“ بصیغہ مجہول یعنی جس طرح اس نے دنیا میں اپنی زبان لگام کی مانند بنا کر جواب

دینے سے گریز کیا اسی طرح اسے لگام پہنا کر خاموش کر دیا جائے گا کیونکہ گناہ و مزامیں مناسبت ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم چھپانے کی اجازت نہیں ہے خصوصاً جب کوئی شخص طالب وسائل بن

کر عالم کے پاس آئے تو یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

(۱) کیونکہ جواب نہ دینے سے سائل جہل کے اندھیرے میں رہے گا۔

(۲) سائل عمل کے ثواب سے محروم ہوگا۔

(۳) خاموشی یا جواب سے انکار کی صورت میں وہ عالم آپ کی وصیت جو اگلے باب میں مروی ہے پر عمل نہیں کر سکے گا۔

(۴) اور یہ کہ کتمان علم ایک طرح کتمان شہادت بھی ہے۔

(۵) نیز یہ ایسا بخل ہے جس میں دونوں طرفین کو نقصان ہے تاہم اگر وہ سائل ایسا ہو جو مسئلہ کے جواب کو نہ سمجھتا ہو یا غیر مفید یا فضول سوال کرتا ہو یا اس جواب کے اظہار میں کوئی نقصان متوقع ہو یا کسی دیگر مصلحت کے پیش نظر جواب دینا شرعاً ضروری نہ ہو تو پھر وہ کتمان اس وعید میں نہیں آتا۔ خاص کر عوام جب غیر معمولی فضائل سنتے ہیں تو پھر عمل میں سست ہو جاتے ہیں۔ (تدبر و تدکر)

باب ماجاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم

(طالب کے لئے آپ کی وصیت کا بیان)

”عن ابی ہریرن قال کُنَّا نأتی اباسعید فیقول مرحباً بوصیة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان الناس لکم تبع وان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین واذا اتوکم فاستوصوا بہم خیراً“۔

ابو ہارون فرماتے ہیں کہ ہم (طلبہ) حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس آتے تھے تو وہ فرماتے تھے خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لوگ تمہارے تابع ہیں اور یہ کہ تمہارے پاس کچھ لوگ دنیا کے (مختلف) اطراف سے آئیں گے تاکہ وہ (تم سے) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں چنانچہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے میری وصیت یاد رکھو!

تشریح:- امام ترمذیؒ نے اس حدیث پر ضعف کا حکم نہیں لگایا ہے تاہم اس کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ روایت صرف ابی ہارون کی وساطت سے مروی ہے چونکہ ابو ہارون ضعیف شیعہ ہے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے گواس کا مضمون صحیح ہے۔

باب کی اگلی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ وہ طلبہ مشرق کی جانب یعنی عراق وغیرہ سے آئیں گے چنانچہ ابوہارون کہتے ہیں کہ ابوسعید خدریؓ جب ہمیں دیکھتے تو ہمیں ترحیب و خوش آمدید کہتے اور اس کی وجہ آپؐ کی وصیت پر عمل قرار دیتے کیونکہ آپؐ نے صحابہ کرامؓ کو وصیت فرمائی تھی کہ جب لوگ علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہ سلوک خواہ مالی ہو یا قوی و عملی۔

ابن العربیؒ نے عارضۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ حدیث میں ”خیراً“ سے مراد تعلیم ہے یعنی جب تابعین تمہارے پاس آجائیں تو تم چونکہ میرے صحابہ ہو، میرے مکارم اخلاق و دیگر تعلیمات سے آگاہ ہو لہذا ان کو ان کی تعلیم دیا کرو علیٰ ہذا پھر حدیث کا مضمون صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ایک اور صحیح حدیث میں ہے: ”تسمعون ویسمع منکم ویسمع منکم یسمعون“ اسی طرح ”فلیلغ الشاہد الغائب“ وغیرہ بہت ساری احادیث ہیں۔ قولہ: ”تبع“ ”تقیین“ تابع کی جمع ہے جیسے خدم جمع خادم ہے۔ اس سے تابعین کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہوئی یعنی مکارم اخلاق اور شریعت سیکھنے میں ساری امت صحابہ کرامؓ کی تابع ہے، الاول فالاول۔

قولہ: ”فاستوصوا بہم خیراً“ سین طلب کے لئے ہے اور کلام میں تجرید ہے یعنی اپنے نفسوں سے ایک شخص متزوع کر کے اس سے طلبہ کے بارے میں وصیت طلب کریں یا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں میری وصیت قبول کرو! غور سے سنو! اور اس پر عمل کرو۔

باب ماجاء فی ذہاب العلم

(علم اٹھ جانے کا بیان)

”عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعہ من الناس ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یتربک عالماً اتخذ الناس رء و ساء جہالاً ففُسِّلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا“۔ (حسن صحیح)

بے شک اللہ تعالیٰ قبض نہیں کرے گا علم کو یکبارگی چھین کر کہ اس کو لوگوں سے چھین لے لیکن علم کو قبض کرے گا علماء کے قبض (وفات) کرنے کے ذریعہ، یہاں تک کہ جب نہیں چھوڑے گا کسی عالم کو تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے چنانچہ وہ سردار مسائل پوچھ جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے پس وہ (سردار) خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

تشریح:- قولہ: ”انتزاعاً“ یقبض کا مفعول مطلق بمعنی قہا کے ہے یا مستزاعہ کا مفعول مطلق مقدم ہے۔ قولہ: ”زُءٌ وِماءٌ“ بضم الهمزة بعد حاواؤرأس کی جمع ہے جبکہ اس کو بعض طرق میں زُءِساء بھی پڑھا گیا ہے یعنی بفتح الهمزة بلاواؤ آخر میں دوسرا همزہ بھی ہے رئیس کی جمع ہے مطلب و معنی دونوں قرأتوں کا ایک ہے کیونکہ رأس اور رئیس دونوں سردار کو کہتے ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علم ختم ہو جائے گا مگر اس کے ختم ہونے کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ لوگوں کے سینوں سے پرواز کر کے چلا جائے بلکہ ایک ایک عالم کا انتقال ہوتا رہے گا اور پیچھے خلا مپُر کرنے کے لئے کوئی نہیں ملے گا اس طرح ایک دور ایسا آجائے گا کہ کوئی عالم بھی نہیں بچے گا۔ پس لوگ جاہل آدمیوں کو اپنا سردار و مفتی بنالیں گے پھر وہ ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ ان کو بغیر علم کے جوابات دیں گے یعنی اپنی سمجھ و رائے کے مطابق اس طرح وہ سردار خود بھی گمراہ ہوں گے کہ غلط فتویٰ اور غلط عمل بتائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے کہ دوسرے ان کے غلط فتوؤں پر عمل کر کے گمراہی اپنائیں گے۔

اس حدیث سے تعلیم کی ترغیب معلوم ہوئی کہ اگر تعلیم کا سلسلہ خدا خواستہ منقطع ہو جائے تو علماء ختم ہو جائیں گے اور نتیجتاً جہالت و گمراہی جنم لے گی۔

نیز جاہل کو رئیس بنانے اور بغیر علم شریعت کے فتویٰ دینے کی ممانعت بھی معلوم ہوئی، علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد و فتویٰ کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ علم سینوں سے غائب ہو جاتا تھا، اب صرف علماء کے قبض سے اٹھتا ہے نیز عدم عمل سے بھی علم ضائع و ختم ہو جاتا ہے نیز عدم تدریس سے اور علمی مشغلہ ترک کرنے سے بھی علم ختم یا کم ہو جاتا ہے کیونکہ ”العلم غرس و ماء درس“ نیز گمناہ کرنے سے بھی علم کم ہو جاتا ہے، لہذا کہا جائے گا کہ یہ حدیث عام حالات کے بارے میں ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر آپ نے فرمایا یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں سے علم (وحی) اُچک لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کی کسی چیز پر قادر نہیں رہیں گے، تو حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے اُچک لیا جائے گا (علم) ہم سے جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور بخدا ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے اور پڑھائیں گے اس کو اپنی عورتوں اور بچوں کو! آپ نے فرمایا اے زیاد! تجھ پر دوئے تیری ماں! میں تو قہیٹا تجھے

مدینہ کے سمجھ دار لوگوں میں شمار کرتا تھا، یہ توراۃ و انجیل بھی تو یہود و نصاریٰ کے پاس ہیں مگر ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ حضرت جحیم بن نفیر فرماتے ہیں اس (حدیث کو سننے) کے بعد میری ملاقات عبادہ بن صامتؓ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نے سنا نہیں جو آپ کے بھائی ابو درداءؓ نے کہا؟ چنانچہ میں نے وہ بات جو ابو درداءؓ نے کہی تھی ان کو بتادی، تو انہوں نے فرمایا ابو درداءؓ نے سچ کہا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تجھے ضرور بتا دوں کہ سب سے پہلا علم جو لوگوں سے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہے قریب ہے کہ تو جامع مسجد میں داخل ہوگا مگر اس میں کوئی عاجزی کرنے والا نہیں دیکھے گا۔ (حسن غریب)

قولہ: ”فَشَخَصَ“ اٹھالیا۔ قولہ: ”أَوَانُ“ اسی وقت۔ قولہ: ”يُخْتَلَسُ“ بصیغہ مجهول ای یُسَلَب بسرۃ چھین لیا جائے گا اور اچک لیا جائے گا۔ قولہ: ”الْعِلْمُ“ اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک احتمال یہ ہے کہ مراد وحی ہے اور آپؐ کو آگاہی ہوئی کہ آپؐ کا سفر آخرت عنقریب شروع ہونے والا ہے، لہذا آپؐ کے وصال کے بعد لوگوں کا عالم بالا سے ہر قسم کا تعلق وحی ختم ہو جائے گا کیونکہ آپؐ آخری نبی ہیں علی ہذا ”حَتَّى لَا يَقْدِرَ وَامَنَهُ عَلٰی شَيْءٍ“ کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ رسولؐ کی زبانی پھر کچھ نہ سُن سکیں گے کہ وہ اس دار فانی میں نہیں ہوں گے، مگر یہ پیش گوئی چونکہ مطلق نفی علم کو مستلزم تھی کیونکہ اس طرح علم کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جائے گا اس لئے حضرت زیاد نے اس کی صورت پوچھی۔

دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یختلس الخ سے مراد نفس علم کی نفی ہو کہ علم کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگ پھر کچھ بھی علم شریعت کے حصول پر قادر نہیں ہوں گے اس پر حضرت زیاد نے بطور استفہام کے پوچھا کہ علم کا سلسلہ تو ہم جاری رکھیں گے بایں طور کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور وہ اگلی نسل میں منتقل کر دے گی اس طرح یہ سلسلہ تو بظاہر جاری ہی رہے گا۔

اور آپؐ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ علم صرف قرأت کرنے اور روایت کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ علم نجات و فلاح کا ایک ذریعہ ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب اس پر عمل کیا جائے اگر کوئی علم شریعت پر عمل سے عاری ہو تو وہ بجائے نجات کے ہلاکت خیز ثابت ہو جاتا ہے اس مقصد کے سمجھانے کے لئے آپؐ نے اہل کتاب کی مثال دی جو باوجود علم کے گمراہ ہیں۔ نیز عمل سے علم زندہ بلکہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جبکہ بغیر عمل والا علم بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔

غرض علم اور عمل دونوں ع، م، ل مادہ سے مرکب ہیں لہذا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق جسم

وجان کی طرح ہے جو ان کو الگ کرے گا وہ ان کو باقی نہیں رکھ سکے گا، لہذا علم کو عمل کے لئے سیکھنا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے ورنہ علم اٹھ جائے گا پھر اس کے حصول کی کوئی صورت ممکن نہیں رہے گی۔ اس لئے حضرت عبادہ بن صامتؓ نے علم کے اٹھنے کی دلیل اور مثال میں خشوع کا ختم ہونا پیش کیا کیونکہ عاجزی علم کے لوازمات میں سے ہے اور نفی لازم سے ملزم کی نفی ہو ہی جاتی ہے۔ (تدبر)

باب ماجاء فی من یطلب بعلمہ الدنیا

(علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے)

”عن کعب بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اولیاماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار“۔ (غریب)

حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اس لئے تاکہ وہ اس کے بل بوتے پر علماء سے مقابلہ (اور برتری حاصل) کرے یا اس کے ساتھ نادانوں سے ٹکرا و جھگڑا بازی کرے یا اس کے ذریعہ (امیر) لوگوں کے رخ اپنی طرف مبذول کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔

تشریح:- قولہ: ”لیجاری“ جریا اور جراء چلنے اور دوڑنے کو کہتے ہیں یعنی وہ شخص صرف اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ علماء کے شانہ بشانہ چلے یا ان کے ساتھ علمی دوڑ میں شامل ہو کر مقابلہ کرے جس سے لوگوں میں چرچا اور شہرت پیدا ہو۔ قولہ: ”اولیاماری“ بریہ بمعنی شک سے ہے کیونکہ بحث کرنے سے آدمی کو خود بھی شک لاحق رہتا ہے اور دوسرے کو بھی شک میں ڈالتا ہے، اس لئے بریہ بمعنی جھگڑا بھی لیا گیا ہے اور اگر مراد سے ہو تو پھر بھی معنی جھگڑا اور بحث و تکرار کے ہیں۔

قولہ: ”او یصرف بہ الخ“ لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیر دینے کا مطلب بظاہر مالداروں کی توجہ حاصل کرنا ہے تاکہ ان سے دنیوی مفادات حاصل کر سکے تاہم حاشیہ پر مرقعات سے نقل کیا ہے کہ اس میں عوام اور طلبہ کی توجہ حاصل کرنے کی نیت بھی مراد ہے تاکہ اس کی تعظیم و اکرام اور شہرت خوب ہو۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے جس کا مطلب یہ ہے اگر نیت بگڑ گئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا پس اگر نیت علماء

سے مناظروں کی ہو تو حسد کی بناء پر ثواب ختم، اسی طرح حال بے وقوفوں یعنی عوام کے ساتھ مماراۃ کی نیت کا ہے جبکہ تیسرے جملے یعنی لوگوں میں شہرت کا شوق دین کو دنیا کے عوض بیچنے کے مترادف ہے، ایسے شخص کا خاتمہ بالخیر خطرہ میں ہے۔ والعیاذ باللہ

غرض فساد نیت انتہائی خطرناک فتنہ ہے اس لئے ہر طالب علم کونیت کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس کی نحوست سے خاتمہ بالخیر متاثر نہ ہوتا ہم یہ وعید علم شریعت کے بارے میں ہے جبکہ دنیوی تعلیم کا حکم بس دنیاوی عمل کی طرح ہے جو عمل اچھا ہے یا مباح ہے تو اس کی تعلیم بھی اسی طرح ہے اور جو عمل ناجائز ہے تو اس کی تعلیم بھی ناجائز ہے گوکہ زندگی بھر دنیوی عمل اور علم دونوں میں انہماک مذموم ہے خصوصاً جب اس سے غفلت جنم لیتی ہو۔

تحصیل علم میں نیت کیا ہونی چاہئے؟ تو تفسیر خازن میں آیت: ”فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ“۔ (توبہ: آیت: ۱۲۲) کے تحت لکھا ہے:

”وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ دَعْوَةُ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَارْشَادُهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَكُلُّ مَنْ تَفَقَّهَ وَتَعَلَّمَ بِهَذَا الْقَصْدِ كَانَ عَلَى الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَمِنْ عَدَلٍ عَنْهُ وَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ لَطَلَبِ الدُّنْيَا كَانَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا“۔

حدیث آخر:- ”مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِّغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“۔ جس نے اللہ (کی رضا) کے سوا (کسی اور مقصد) کے لئے علم سیکھا یا فرمایا کہ اس نے (حصولِ رضا) باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مقصد کا ارادہ کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

قولہ: ”اَوْ أَرَادَ بِهِ“ بظاہر لفظ ”او“ شک من الراوی کے لئے ہے ابو داؤد ”باب فی طلب العلم لغير الله“ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث ہے:

”مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مَّا يَتَنَبَّئُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيَصِيبَ بِهِ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا

لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَعْنِي رِبْحَهَا“۔ (مس: ۵۱۵ ج: ۲، میر محمد کتب خانہ)

ان دونوں حدیثوں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم شریعت کے حصول میں نیت خالص لوجہ اللہ

ہونی چاہئے دوسری بات یہ کہ جو غلط نیت سے پڑھے گا تو وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکے گا جو بہشت میں پہلے داخل ہوں گے اب جہنم میں کب تک پڑا رہے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔

پھر جس طرح فسادی نیت نقصان دہ ہے تو اسی طرح بغیر کسی نیت کے محض بے مقصد پڑھنا بھی کوئی اچھا کام نہیں کیونکہ اتنا بڑا عمل جس کا ثواب بھی بے تحاشا زیادہ ہے اور اس کے لئے وقت بھی بہت زیادہ درکار ہے بغیر کسی مقصد کے کرنا جیسے بعض طلبہ کرتے ہیں ضیاع وقت بھی ہے اور علم کی بے حد ناقدری بھی ہے۔

امام ترمذیؒ نے اس حدیث پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے مگر عارضۃ الاحوذی میں ابن العربیؒ فرماتے ہیں: ”وہو حدیث صحیح المعنی ضعیف المسند والمبنی“، یعنی اس حدیث کا مضمون صحیح ہے کہ دوسری روایات اور اصول کے موافق ہے اگرچہ سند کمزور بلکہ ضعیف ہے۔

باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماع

(یاد کی ہوئی احادیث دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت و ذمہ داری)

”عن ابان بن عثمان قال خرج زید بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعت الیہ هذه الساعة إلا لئلی یسأله عنه، فقمنا فسألناه فقال نعم سألنا عن اشیاء سمعناها من رسول الله صلی الله علیه وسلم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: نَصَرَ الله امرءٌ سمع منا حدیثاً فحفظه حتی یُبَلِّغه غیره فَرُبُّ حامل فقه الی من هو افقه منه وَرُبُّ حامل فقهو لیس بِفَقِیْهِ“۔ (حسن)

حضرت ابان بن عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ دوپہر کے وقت مروان کے یہاں سے نکلے، تو ہم نے کہا کہ مروان نے اس (آرام اور گرمی کے) وقت ان کے پاس بلاوا اسی ہی لئے بھیجا ہوگا تاکہ ان سے کوئی (اہم) بات پوچھے، چنانچہ ہم کھڑے ہوئے اور ان سے اس بات کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا ہاں مروان نے ہم سے کچھ ایسی ہی باتیں پوچھیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا ہے: اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھیں جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے کیونکہ کبھی کبھار فقہ لئے پھرنے والے ایسے شخص تک لے جاتے ہیں (یعنی پڑھاتے سناتے اور پہنچاتے ہیں) جو اس اٹھانے والے سے زیادہ

سمجھدار ہوتا ہے، اور بعض فقہ (کے مسائل والفاظ) کے یاد کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے ہیں
حدیث آخر:- ”نضر الله امرء سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع“۔ (حسن صحیح)

اللہ تر دتا زہر کھے اس کو جو ہم سے کوئی چیز سنے (یاد رکھے) پھر اسے اسی طرح آگے پہنچائے (دوسروں تک) جیسی اس نے سنی ہو کہ بعض پہنچائے ہوئے سننے والوں سے زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں (یعنی مطلب کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں)۔

تشریح:- قولہ: ”ما بعث اليه هذه الساعة إلا لشي يسأله عنه“ بعث کا قائل مروان ہے یعنی ما بعث مروان الي زيد بن ثابت هذه الساعة الخ چونکہ اسلاف کی عادت حکمرانوں کے پاس جانے کی نہ تھی مگر جب ان کو طلب کیا جاتا تھا تو تب جاتے اور وقت بھی دوپہر کا تھا جس میں عموماً لوگ قیلولہ کرتے ہیں اس لئے اس وقت مروان کے پاس جانا بلاوجہ نہیں ہو سکتا تھا تو سوال کی ضرورت پیش آئی۔

قولہ: ”نعم سألتنا عن اشياء الخ“ دفع تو ہم ہے یعنی میں اس لئے بلاتا تاخیر مروان کے پاس آیا تھا کہ ان کو بعض احادیث سننے کی طلب تھی اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تبلیغ میں ہرگز سستی نہیں کرتے کیونکہ ایک تو یہ ہماری ذمہ داری ہے دوم اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔

قولہ: ”نضر الله الخ“ مخفف پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن تشدید الضاد باب تفعیل سے پڑھنا صحیح ہے نصرة چہرے کی رونق کو کہتے ہیں جو نعمتوں اور خوشیوں کے ملنے سے نصیب ہوتی ہے۔ قولہ: ”سمع منا حديثاً“ اگلی روایت میں بجائے حدیث کے ہیما ہے جو عمل کو بھی شامل ہے تاہم اُس روایت کی ابن ماجہ والی سند میں بجائے ہیما کے حدیث کا لفظ ہے پھر متابع کے سینے میں بقول طبری کے صحابہ کرام ”کو بھی شامل کرنا مراد ہے۔

قولہ: ”فبلغه كما سمعه“ اس سے بعض حضرات نے روایت بالمعنی کی ممانعت پر استدلال کیا ہے تاہم جمہور کے نزدیک روایت بالمعنی بشروط جائز ہے تفصیل وصول حدیث وغیرہ کتب میں ہے سیوطی نے الاتقان میں وحی جلی اور وحی خفی یعنی قرآن وحدیث میں فرق کرنے کے بعد لکھا ہے:

”ومن ههنا جاز رواية السنة بالمعنى لان جبرئيل ابداه بالمعنى ولم

تجز القراءه (ای قراءه القرآن) بالمعنى لان جبرئيل ابداه باللفظ ولم يُح

له إيحائه بالمعنى الخ“۔

قولہ: ”فرب حامل فقه الخ“ اس میں راویوں کی تین قسمیں بیان کرنا مقصود ہے: (۱) جو فقیہ ہو (۲) جو افقہ ہو (۳) جو غیر فقیہ ہو۔ پہلی قسم: صیغہ افقہ اسم تفضیل سے معلوم ہوا کہ راوی فقیہ ہوتا ہے لیکن محمول الیہ یعنی جس تک پہنچائی جاتی ہے وہ حامل سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم: لفظ رب سے معلوم ہوئی کیونکہ رب تقلیل کے لئے آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر تو حامل افقہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار محمول الیہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے جبکہ قسم سوم کی تصریح آخر میں کی گئی ہے ورب حامل فقه ليس بفقیه کذا فی الکوکب الدری۔

عارضة الاحوذی میں ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث متعدد طرق سے مروی ہے اور صحیح ہے اگرچہ امام ترمذیؒ نے حسن کی تصریح کی ہے۔

قولہ: ”فرب مُبَلِّغ اوعی من سامع“ مُبَلِّغ باب تفعیل سے صیغہ اسم مفعول ہے یعنی محمول الیہ لہذا لام پرفتہ پڑھا جائے گا۔ اوعی بمعنی احفظ کے آتا ہے لیکن یہاں مراد افقہ ہے جیسا کہ سابقہ حدیث میں تصریح ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی خصوصاً قابل و ذہین لوگوں و طلبہ کو پڑھانے کی انتہائی جامع خوش خبری ثابت ہوئی چونکہ ناالوں کو پڑھانے سے علم کا ضیاع ہوتا ہے اس لئے بعض علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے کشکول میں مطرف بن عبد اللہ بن سثیر کا قول نقل کیا ہے: ”لا تطعم طعامک من لا یشتہیہ قال مہدی کانہ یعنی الحدیث“۔ (بحوالہ طبقات: ج ۱، ص ۷۰۵)

اور مشکوٰۃ میں ابن ماجہ و بیہقی کی ایک ضعیف حدیث ہے: ”طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير اهله كَمَقْلِدِ الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب“۔ اس پر ملا علی قاریؒ نے مرقات میں لکھا ہے: ”بان یحدّث من لا یفہمہ او من یرید منہ غرضاً دنیویاً او من لا یتعلّمہ للہ“۔

بما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ

(من گھڑت احادیث بیان کرنے کی سخت ممانعت)

”عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ

مقعده من النار“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس نے

مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

تشریح:- حاشیہ پر مرقات اور طبیبی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن صلاح نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے کہا جاتا ہے کہ باٹھ صحابہ کرام جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں سے یہ حدیث مروی ہے گویا یہ صرف اسی حدیث کی خاصیت ہے جو عشرہ مبشرہ کی جماعت سے مروی ہے بیس صحابہ کرام کے نام تو امام ترمذی نے بھی دنی الباب میں ذکر کئے ہیں۔

قولہ: ”عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا“ تمہد قید سے وہ صورت وعید سے خارج ہوگئی جس میں وہیم یا نسیان کی بناء پر حدیث میں غلطی آجائے یا کسی سے روایت سنی ہو اور خیال یا یقین یہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے حالانکہ وہ موضوع قطعی تو وہ بھی معاف ہے بشرطیکہ اس میں روایت کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔

ملا علی قاریؒ نے مرقات میں اور ابن العربیؒ نے عارضہ میں لکھا ہے کہ بعض صوفیہ جو ترغیب وترہیب کے حوالے سے احادیث بناتے ہیں اور جواز میں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو ”عَلَىٰ“ فرمایا ہے یعنی میرے خلاف جو بنائے گا جبکہ ہم تو ”لہ“ یعنی نبی علیہ السلام کے مقصد کے مطابق بناتے ہیں جو ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں ہیں، تو یہ محض جہالت ہے کیونکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو تو ”فلیتبو أمقعدہ من النار“ امر بمعنی اخبار ہے جیسا کہ باب کی اگلی حدیث میں ہے: ”فانه من کذب عَلَىٰ یَلِجُ النار“ بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس کو امر کے صیغہ سے بیان کرنے کی حکمت تہدید اور تنہکم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تغلیط اور تشدید کا معنی دے۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ:

”ان الامة اجمعت على ان الكذب على الله يكون به الرجل كافرا في

نسبته ما لا يجوز اليه في ذاته او صفاته او افعاله وكذا لك عن النبي صلى

الله عليه وسلم في مثله الخ“۔

یعنی اللہ کی ذات و صفات میں غلط بیانی سے آدمی کافر ہو جاتا ہے خواہ آدمی از خود ایسی غلط بیانی کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرے کہ مثلاً آپؐ نے یوں فرمایا ہے۔ البتہ اگر وہ ایسا جھوٹ بولے جس سے شریعت میں کمی یا بیشی آتی ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے مگر ایمان سے خارج نہیں ہوگا: ”الا ان يقصد بذلك

الاستخفاف بالشریعة فهو کافر“ یعنی اگر شریعت میں کمی بیشی کرنے کے لئے جھوٹ بھاتا ہو اور مراد شریعت کی بے وقعتی ہو تو یہ کفر ہے۔

غرض حدیث بیان کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے حتیٰ کہ حاشیہ پر تو غلط عبارت پڑھنے کو بھی یہ وعید شامل کی گئی ہے۔

آج کل حدیث نقل کرنے کی شرائط:- ان احادیث میں جو سخت وعید آئی ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے ولس کیونکہ صحابہ کرام تو سارے عدول ہیں وہ تو آپ پر جھوٹ باندھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لئے کہا جائے گا کہ وعید قیامت تک آنے والی تمام امت کے افراد کے لئے ہے، تاہم اتنا سافرق ملحوظ رکھنا چاہئے کہ جس زمانہ میں احادیث کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی تھی تو راویوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مختلف اساتذہ کے پاس جا کر ان کی احادیث زبانی سنتے اور لکھتے طلبہ کے سامنے کوئی چھٹی ہوئی کتاب یا پہلے سے تیار شدہ مسودہ نہیں ہوتا تھا بلکہ استاذ اپنے ہی مسودہ سے احادیث سناتا اور طلبہ اس املاء کو ضبط کرتے تھے، جس کی تفصیل اصول حدیث اور تاریخ وغیرہ کتب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

آج کل چونکہ احادیث ساری مرتب ہو گئی ہیں اور کتابیں چھپ چکی ہیں لہذا اب راویوں کی وہ سخت شرائط تو اساتذہ کے لئے لازمی نہیں کہ مثلاً جوان ہونا، حافظہ قوی ہونا وغیرہ تاہم ورع اور سمجھ داری کی قید اب بھی ملحوظ رکھنا چاہئے طلبہ کو چاہئے کہ ایسے اساتذہ سے احادیث پڑھیں جن کی صحبت و شرف تلمذ حاصل کرنے سے عمل کا شوق بڑھتا ہو، اور وہ اساتذہ حدیث کا صحیح مطلب سمجھتا ہو۔

دیگر بات جو بہت اہم ہے یہ ہے کہ آج کل احادیث کے بارے میں لوگ افراط تعریض کا شکار ہو گئے ہیں ایک فرقہ تو بالکل حجت حدیث کا منکر ہو گیا ہے کہ ان کے بزم احادیث پر بھروسہ کرنا مشکل ہے، جبکہ کچھ لوگ محض اس بات پر کہ حدیث میں آیا ہے اعتماد کر کے اسے عمل میں بھی لاتے ہیں اور نقل بھی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو احتیاط اور علم کی قید سے مبرا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں طریقے غلط ہیں منکرین حدیث پر تو علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کے شبہات کے کافی ثانی جوابات دیئے ہیں اگرچہ ان معاندین کو شفاء نصیب نہ ہوئی، ہم نے مقدمہ تشریحات میں اس پر مختصر گفتگو کی ہے۔ فلیراجع

جہاں تک دوسرے گروہ کا حال ہے تو یہ بھی ایک فتنہ سے کم نہیں آپ کسی بھی بازار میں عام بازاری آدمی سے سن سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث میں یوں آیا ہے جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ حدیث کس

کتاب میں ہے اور اس کی سند کا درجہ کیا ہے؟ اور اصل الفاظ کیا ہیں؟ عام خطیب حضرات بھی ایسے ہی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر احادیث نقل کرنے کے لئے یہاں دو جامع شرائط پیش کی جاتی ہیں جو شخص ان شرائط پر پورا اترتا ہو تو وہ روایت کا مجاز ہوگا اور جس میں یہ شرائط نہ ہوں تو وہ اس کی جسارت نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ ہم نے فلاں عالم سے یہ مسئلہ سنا ہے:

(۱)..... پہلی شرط: جواز روایت کی یہ ہے کہ اگر نقل کرنے والا علم رجال میں اتنی مہارت رکھتا ہو کہ وہ سند دیکھ کر خود فیصلہ کر سکے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ تو سند جانچنے کے بغیر اس کے لئے روایت کرنا جائز نہیں وہ پہلے سند دیکھ کر پہلے اطمینان حاصل کرے تب روایت کرے۔ تاہم آج کل رجال کے ماہرین کا شاید کہیں وجود نہ ہو یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔

(۲)..... دوسری شرط: یہ ہے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ائمہ حدیث میں سے کسی نے اس کی تصحیح یا تحسین کی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت تک اس کے لئے روایت کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہئے، چونکہ آج کل یہ مقام صرف علماء ہی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے عوام کو بہر حال احادیث کی روایت سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ وہ تو صحیح الفاظ نقل کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ عام شاہدہ ہے، بلکہ اکثر عوام موضوعی احادیث زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں اگر کسی مستند کتاب میں دیکھ کر روایت کریں تو وہ الگ بات ہے بشرطیکہ وہ حدیث کا درجہ بھی بیان کریں اور یہ کہ وہ درجہ جانتے بھی ہوں۔

یہ دونوں شرائط صحیحین کے علاوہ دیگر کتب کے لئے ہیں جیسے سنن و مسانید، جہاں تک صحیحین کا تعلق ہے تو ان کی روایات چونکہ تمام صحاح ہیں اس لئے غیر ماہر بھی ان سے روایت کر سکتا ہے، اگرچہ بخاری و مسلم کی بعض روایات پر بھی کلام کیا گیا ہے:

”قال الحافظ السخاوی فی فتح المغیث وبالجملة فسیل من اراد

الاحتجاج بحديث من السنن لاسيما ابن ماجه ومصنف ابن ابی شيبة

وعبد الرزاق مما الامر فيها اشدوا بحديث من المسانيد واحد، اذ جميع

ذاك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة (۱) وهذا المحتج

ان كان متأقلاً لمعرفة الصحيح من غيره فليس له ان يحتج بحديث من

السنن من غير ان ينظر فی اتصال اسناده وحال روايته كما انه ليس له ان

يحتج بحديث المسانيد حتى يحيط علماً بذلك (۲) وان كان غير متاهل
لدرك ذالك فسيب له ان ينظر في الحديث فان وجد احداً من الائمة
صَحَّحْه ، او حَسَّنْه فله ان يقلده وان لم يكن ذالك فلا يقدم على
الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر“.

(تأمنس اليه الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه: ص: ۴۵)

باب ماجاء في من روى حديثاً ويُرَى انه كَذِبٌ

(مشكوك روایت سے پرہیز کا بیان)

”عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حَدَّثَ عَنِّي حديثاً وهو
يُرى انه كَذِبٌ فهو أَحَدُ الكاذبين“۔ (حسن صحيح)

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے حوالے سے کوئی
حدیث بیان کی جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ (دو) جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

تشریح:- قولہ: ”وہو یُرى“ لفظ یُرى بفتح الیاء وضمھا دونوں طرح پڑھنا جائز ہے بفتح بمعنی یقین
کے آتا ہے اور بالضم بمعنی ظن وگمان کے آتا ہے مطلب یہاں دونوں کا ایک ہے یعنی روایت کے بے اصل
ہونے کا یقین ہو یا ظن ہو دونوں صورتوں میں روایت کرنا جائز نہیں ہے۔

قولہ: ”أَحَدُ الكاذبين“ کا ذہین جمع اور تثنیہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ دونوں روایتیں ثابت
ہیں۔ جمع کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص سند کے باقی راویوں کی طرح جھوٹا ہے جبکہ تثنیہ کی صورت میں
مطلب میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ وہ شخص مسئلہ کذاب اور اسود غسی کی طرح ہے کیونکہ انہوں نے نبوت
کا دعویٰ کر کے اللہ پر بہتان باندھا تھا تو جھوٹی حدیث نقل کرنے والا بھی اللہ اور اس کے رسول پر تہمت لگاتا ہے
یعنی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی ہے۔

دوسرا مطلب جو زیادہ ظاہر ہے یہ ہے کہ یہ شخص حدیث گھڑنے والے کی طرح جھوٹا ہے کہ ایک نے
بنائی اور دوسرے نے شائع کی۔ غرض اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد ہی روایت بیان کرنی چاہئے۔

امام ترمذیؒ نے امام دارمیؒ سے پوچھا کہ اگر کسی کو سند میں گڑبڑ کا علم ہو جائے اور پھر اسے روایت کرے

تو کیا وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ اصل دارودار متن حدیث پر ہے علیٰ ہذا اصل چیز متن حدیث کا صحیح ہونا ہے اگر اس کا اطمینان ہو جائے تو کمزور سند کی روایت نقل کرنا بھی صحیح ہوگا جبکہ متن کے بے اصل ہونے کے علم کی صورت میں سند خواہ بظاہر قوی ہی کیوں نہ ہو لیکن روایت کرنے سے بچنا لازمی ہوگا الا یہ کہ اس کی علت بیان کرے۔

باب مانہی عنہ ان یقال عند حدیث رسول اللہ ﷺ

(حدیث سن کر بہانے تراشنا جائز نہیں ہے)

”عن ابی رافع وغیرہ رَفَعَهُ قَالَ لَا أَلْفَيْنُ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ أَنْ تَهَيِّئَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي..... مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِيَّاهُ“ (حسن)

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور قتیبہ کے علاوہ دوسرے راوی اس کو مرفوع روایت کرتے ہیں (جبکہ قتیبہ نے موقوف علی ابی رافع روایت کیا ہے) آپ نے فرمایا: میں ہرگز تم میں سے کسی ایک کو اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے نہ پاؤں جس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کا میں نے امر کیا ہو یا نہی کی ہو..... تو وہ کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا..... پس ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔

حدیث آخر:- ”أَلَا هَلْ عَسَىٰ رَجُلٌ يَلْفِغُ الْحَدِيثَ عَنِي وَهُوَ مُتَكِنٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا إِلَّا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا إِلَّا حَرَمْنَاهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ“ (حسن غریب)

آگاہ ہوا! کہ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی کو میری حدیث پہنچے گی جبکہ وہ ٹیک لگائے ہوگا اپنی مسند پر... پس وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے پس ہم جو اس میں حلال پائیں گے اسی کو حلال کہیں گے اور جس کو حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے... حالانکہ بلاشبہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کہا ہے وہ ویسی ہی حرام ہے جیسی اللہ نے حرام کی ہو۔

تشریح:- قولہ: ”لَا أَلْفَيْنُ“ ای لَا أَجِدُنَّ میں نہ دیکھنے پاؤں یعنی ایسا موقع نہیں آنا چاہئے کہ تم میں سے کوئی حدیث کو رد کرے۔ قولہ: ”مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ“ دہن کے لئے جو چھپر کھٹ عربوں میں خاص طور پر سجایا جاتا ہے اسے اریکہ کہا جاتا ہے، یہ تعبیر اس شخص کی حماقت، تکبر اور علم سے بے رغبتی سے کنایہ ہے کیونکہ جو

فخص دنیا کی لذتوں کا عادی اور زیادہ کھانے کا خرگرو ہو جاتا ہے تو وہ احمق و متکبر بھی ہوتا ہے اور جاہل بھی، اور جاہل و متکبر ہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام میں فرق ہے کوئی ذی عقل اور باشعور فخص یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہر دانا فخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیئے ہیں یا جو ارشادات فرمائے ہیں وہ عمل ہی کے لئے ہیں اور یہ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ کہ قرآن پر عمل بغیر احادیث کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا ”یویدون لیطفنوا نور اللہ بالفواہم“۔ (الایۃ)

بہر حال آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے، بخدا نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے کہ ان کا مشن سچائی پھیلاتا ہے۔

منکرین حدیث کا حکم:- عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اگر حدیث کو اہانت کی غرض سے رد کیا جائے تو یہ کفر ہے اور اگر خبر واحد ہونے کی وجہ سے مسترد کرے تو وہ فخص مبتدع ہے جبکہ ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ کافر ہے کیونکہ جو خبر واحد کا انکار کرتا ہے تو وہ درحقیقت پوری شریعت کی نفی کرتا ہے: ”وہـ اقول فان من انکر خبر الواحد فقد رد الشریعة کلہا الخ“۔

تیسری صورت یہ ہے کہ حدیث کو اس لئے قبول نہ کرے کہ وہ قرآن کے ساتھ (بظاہر) معارض ہے... اس میں تفصیل ہے جو اصول فقہ میں بیان ہوئی ہے۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ حدیث کا بہت اونچا مقام ہے اس کے متعلق لا پرواہی اور مخالفت کا تصور بھی نہیں کرنا چاہئے، اسی بناء پر مرقات میں ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے: ”ولذا رَجَّحَ الامام الاعظم الحدیث ولو ضعیفاً علی الراى ولو قویاً“۔ یعنی حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی رائے اور قیاس اگر چہ قوی ہو پر مقدم ہے۔ (کذا فی تحفۃ الاحوذی)

باب ماجاء فی کراہیۃ کتابۃ العلم

(حدیث لکھنے کی ممانعت کا بیان)

”عن ابی سعید قال استأذننا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الكتابة فلم یأذن لنا“۔
حضرت ابوسعید خدریؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔

تشریح:- قولہ: ”استأذننا“ میں وطاء طلب کے لئے ہیں یعنی طلبنا الاذن فی کتابۃ الحدیث۔

یہ روایت مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: ”لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُجْهُ“۔
(مسلم: ص ۴۱۴ ج ۲) یعنی قرآن کے علاوہ لکھی ہوئی بات کے مٹانے کا حکم دیا تھا۔

ان دونوں حدیثوں سے کتابت حدیث کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اور اسی کو بہانہ بنا کر منکر بن حدیث نے حجیت حدیث کی نفی پر استدلال کرنے کی کوشش کی ہے مگر چونکہ کتابت حدیث کے جواز بلکہ استحباب یا وجوب پر امت کا اجماع ہے اس لئے مذکورہ بالا حدیث یا تو منسوخ ہے یا مؤول ہے جس کی تفصیل تشریحات ترمذی کے مقدمہ میں گذری ہے۔ (دیکھئے: ص ۱۹ تا ۲۳ ج ۱) اور کچھ ثبوت اگلے باب میں بھی ہے۔

باب ماجاء فی الرخصة فیہ

(احادیث لکھنے کی اجازت کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال کان رجل من الانصار یجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث فیعجبه ولا یحفظہ فشکی ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی لآسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اِسْتَعِنْ بَیْمَیْنِکَ وَ اَوْ مَایِدَیْہِ لِلْخَطِّ“۔ (ہذا حدیث لیس اسنادہ بذالک القائم الخ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا تھا تو وہ حدیث اس کو پسند آتی لیکن اس کو یاد نہیں رہتی پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں لیکن مجھے وہ یاد نہیں رہتی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کرو اور (اس کے ساتھ) آپ نے اپنے ہاتھ سے خط کی جانب (لکھنے کا) اشارہ کیا۔

باب کی یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن کتابت احادیث کے بارے میں صحیح احادیث کا بہت بڑا مجموعہ موجود ہے اس لئے کتابت حدیث پر امت کا اجماع ہے اگر بالفرض اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی امت کا تعامل استدلال کے لئے کافی تھا جیسا کہ اصول میں بیان ہوا ہے حالانکہ یہاں تو صحیح احادیث بھی بکثرت پائی جاتی ہیں ازاں جملہ باب کی دوسری اور تیسری احادیث بھی ہیں یہ دونوں احادیث مقدمہ میں

گزری ہیں۔

حدیث آخر:۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا (پھر اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے) نذکر قصۃ یعنی خطبہ حج نقل کیا تو ابو شاہؓ نے فرمایا اے اللہ کے رسول! یہ میرے لئے لکھوادیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (یہ خطبہ) ابو شاہ کے لئے لکھ دو!۔ (حسن صحیح رواہ الشیخان)

حدیث آخر:۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھیں سوائے عبداللہ بن عمرو کے کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے جبکہ میں نہیں لکھتا تھا۔ (حسن صحیح اخرجہ البخاری ایضاً)

رہا یہ سوال کہ پھر ابو ہریرہؓ کی مرویات کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب مقدمہ میں گزرا ہے علاوہ اس کے ایک جواب یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ عبادت و سیاست میں مشغول ہو گئے تھے جبکہ ابو ہریرہؓ تدریس و تہذیب میں لگے رہے۔

چونکہ ابو ہریرہؓ کے پاس لکھی ہوئی احادیث بھی ثابت ہیں اس لئے کہا جائے گا کہ باب کی حدیث میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت کی نفی مراد ہے مطلقاً نہیں، ہو سکتا ہے کہ نبیؐ کے وصال کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے دوسرے صحابہ کی احادیث لکھ کر یکجا کی ہوں یا اپنی یاد کی ہوئی احادیث خوف نسیان کے پیش نظر لکھی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور صحابی کی لکھی ہوئی احادیث سے استفادہ کرتے ہوں۔

باب ماجاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل

(اسرائیلی روایات نقل کرنے کا حکم)

”عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا خَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“۔ (حسن صحیح)

میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل سے نقل کرو اس میں کوئی حرج (گناہ) نہیں اور جو مجھ پر ارادۂ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

تشریح:۔ قولہ: ”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً“ جازئۃ الاحوذی میں ہے کہ بلغوا امر کے صیغہ سے آپ کی

طرف سے تبلیغ کی فرضیت معلوم ہوئی تاہم یہ تبلیغ فرض کفایہ ہے علی حد البعض کی تبلیغ سے باقی کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ انہی۔ چونکہ حنفیہ کے نزدیک فرضیت کے ثبوت کے لئے نص کا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہونا دونوں شرط ہیں اور یہ خبر واحد ہے اس لئے اس سے تو فرضیت کا قول مشکل ہے تاہم دیگر نصوص کو دیکھ کر تبلیغ کو اور خصوصاً امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو فرض کہا جاسکتا ہے۔

محشی نے طبری سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے اپنے ارشادات کے لئے لفظ تبلیغ استعمال فرمایا جس میں متن اور مسند دونوں میں احتیاط کی طرف اشارہ ہے جبکہ بنی اسرائیل کی روایت کے لئے لفظ تحدیث میں توسع کی جانب اشارہ ہے کیونکہ زمانہ بہت دراز گزرا ہے اس لئے اسرائیلی روایات میں سند کی رعایت و لزوم میں ضیق و تنگی ہے، اس لئے آپؐ نے فرمایا ”و لا حرج“ یعنی ان کی باتوں میں سچائی کا امکان ہے اور تحقیق مشکل ہے کیونکہ ان لوگوں نے اسانید کی پابندی ملحوظ نہیں رکھی ہے لہذا جہاں صدق کا امکان ہو اس کو نقل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہاں آیت سے مراد بعض حضرات کے نزدیک حدیث ہے کیونکہ اس کے معنی قطعہ بمعنی ٹکڑے کے ہیں جو حدیث پر بھی صادق ہے لیکن قاضی بیضاویؒ اور شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ مراد قرآن کی آیت ہے اور جب قرآنی آیت کی تبلیغ واجب ہے تو حدیث کی بطریق اولیٰ واجب ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا ہے اور اس کی نشر و اشاعت بھی عام ہے تو جب عام کا ابلاغ لازمی ہے تو حدیث کا بطریق اولیٰ ضروری ہے۔

حضورؐ کا معمول شریف تھا کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو فوراً حاضرین کو بتاتے اور کاتبین وحی کو بلا کر ان سے لکھواتے پھر صحابہ اس کو آگے تک اور دوسروں تک پہنچاتے، یہ طریقہ احادیث میں بھی رائج تھا گو لکھنے کا عام معمول نہ تھا۔

ایک روایت میں بنی اسرائیل کی تصدیق و تکذیب سے ممانعت آئی ہے جبکہ باب کی حدیث میں اجازت کی تصریح ہے یہ بظاہر تعارض ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسرائیلی روایات تین طرح کی ہیں:

(۱) ایک وہ جو ہمارے عقائد و احکام سے معارض ہوں، ان کا حکم: یہ ہے کہ وہ روایات من گھڑت ہیں اور ان کی روایت، ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔

(۲) دوسری وہ روایات ہیں جن کی ہماری شریعت میں تصدیق ثابت ہیں جیسے فرعون کا غرق ہونا۔ ایسی روایات کی تصدیق لازمی ہے کہ وہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔

(۳) تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جو قرآن کی مجمل آیات کی تفصیل میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں، وہ

تورات میں تفصیلاً مروی ہیں اور ہمارے عقائد و اعمال سے کسی طرح متصادم نہیں، یا ان کی زبانی وہ روایات جو تاریخی حیثیت کی حامل ہیں تو ایسی روایات کی نقل میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ جو اسرائیلی روایات صریح عقل کے خلاف ہیں جیسے عوج کی قد و قامت کے بارے میں بے سرو پاروایات تو ان کو نقل کرنا عقل کے منافی ہے، ایسی روایات بچے رات کو شغل کے طور پر نقل کرتے ہیں یا پھر ان کو رد کرنے کی غرض سے نقل کیا جاسکتا ہے۔ غرض وعظ و نصیحت، تفصیل مجمل اور تاریخی روایات جو عقل و نقل صحیح کے منافی نہ ہوں نقل کی جاسکتی ہیں اور باب کی حدیث میں یہی آخری تیسری قسم مراد ہے۔ حدیث کے دوسرے جزء کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ روایات کے خلط ملط ہونے سے آپ کی طرف غلط بات کی نسبت ہو سکتی ہے لہذا اختلاط سے بچنے اور احتیاط کی تاکید فرمائی، اس جملے کی تشریح پہلے گزری ہے۔

باب ماجاء ان الدال علی الخیر کفاعله

(نیکی بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے)

”عن انس بن مالک قال آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یتحملہ فلم یجد عنده ما یحملہ فذکّٰہ علی آخر فحملہ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ فقال: ان الدال علی الخیر کفاعله“ (غریب من هذه الوجه)

حضرت انسؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر آپ سے سواری طلب کی مگر اس نے آپ کے پاس ایسا جانور نہیں پایا جس پر آپ اس شخص کو سوار کرتے، پس آپ نے اس کو ایک اور شخص کا پتا بتا دیا چنانچہ (وہ شخص اس کے پاس گیا اور) اُس نے اس کو سواری دے دی وہ شخص (پھر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی اطلاع آپ کو دی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا خیر کا پتا دینے والا اس کام کے کرنے والے کی طرح ہے۔

تشریح:- قولہ: ”فلم یجد عنده الخ“ اس کا ظاہری مطلب تو وہی ہے جو اوپر ترجمہ میں بتایا گیا ہے دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ فلم یجد کی ضمیر آنحضرتؐ کی طرف راجع ہو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے پاس کوئی ایسا جانور نہیں ملا جس پر اس شخص کو سوار کر سکیں اس لئے اسے دوسرے کے پاس بھیج دیا۔

چونکہ عمل، علم پر مبنی و متفرغ ہوتا ہے اس لئے کسی نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والے کو بھی عمل کرنے

والے کے برابر ثواب ملتا ہے، تاہم اگر بتلانے کے باوجود کوئی اس دلالت و علم اور تبلیغ پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں عمل کا ثواب اگرچہ نہیں ملے گا لیکن دلالت کرنے اور راہنمائی کا ثوب بہر حال ملے گا، چنانچہ قاضی بیضاویؒ نے ”سواء علیہم آء نذرہم ام لم نذرہم لا یؤمنون“۔ (بقرہ: ۶۰) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن کفار پر مہر جباریت لگ چکی تھی وہ اگرچہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر پھر بھی اللہ عز و جل نے ”سواء علیک“ نہیں فرمایا کیونکہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے آپ کے لئے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں مساوی نہ تھے بلکہ آپ کو انداز پر ثواب ملتا رہتا تھا۔

اس کے برعکس جو شخص کسی برائی کی دلالت کرے گا تو وہ بھی عامل کی طرح گناہ میں برابر کا شریک ہوگا جیسا کہ باب کی آخری حدیث میں ہے۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ دلالت کرنے میں مماثلت گناہ اور ثواب کے اعتبار سے ہے ضمان اور تاوان میں مماثلت نہیں علیٰ ہذا اگر کسی نے کسی کے دشمن کو اس کا پتا بتلادیا یا مال کی دلالت کی تو دلالت کرنے والے پر بالاتفاق ضمان نہیں ہوگا ”الان اباحنیفہ قال ان المحرم اذا دلّ الحلال علی صید فَعَقَرَهُ الحلال فان الکفارة علی المحرم الدال بما جنى علی الصید الخ“ یعنی اگر محرم نے حلال کی کسی شکار میں کسی طرح مدد کی تو یہ موجب جزا ہوگی۔

المستتر شد عرض کرتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک تسبیب کا مسئلہ کافی تفصیل طلب ہے جو ہدایہ جلد سوم ”کتاب الاکراہ“ میں دیکھا جاسکتا ہے جبکہ ”کتاب الرجوع عن الشہادات“ میں بھی ”صاحب ہدایہ“ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ: ”لان التسبیب علی وجه التعدی سبب الضمان کحافر البشر الخ“۔ (فلینتظر من شاء)

حدیث آخر:۔ حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سواری طلب کی، اُس نے کہا میرا جانور سواری کے قابل نہیں رہا ہے..... پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم فلاں شخص کے پاس جاؤ! (یعنی وہ تمہیں سواری دے دے گا) چنانچہ وہ فلاں کے پاس گیا تو اُس نے اس کو سواری دے دی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله او قال عامله“۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”أبدع“ بضم الهمزة بصیغہ مجہول جانور کے تھک جانے اور ہلاک ہو جانے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہی حدیث دوسری سند سے ذکر کرنے کے بعد امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس میں ”مثل“

اجر فاعله“ بغیر حکایتِ راوی کے مروی ہے۔

حدیث آخر:- عن بُرید بن عبد اللہ بن ابی بُردۃ عن جدہ ابی بُردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اشفعوا ولتوجروا ولیقضى الله علی لسان نبیہ ما شاء۔ (حسن صحیح)

سفارش کریں اور ثواب حاصل کریں اور اللہ اپنے نبی کی زبانی وہ تمام فیصلے ضرور صادر فرمائیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔

قولہ: ”عن ابی بردۃ عن جدہ ابی بردۃ“ اس میں جَدَہ کی ضمیر بُرید کی طرف لوٹتی ہے جیسا کہ آگے ترمذی نے اشارہ کیا ہے نیز بُرید اپنے دادا ابو بردہ کی کنیت سے بھی یاد کئے جاتے ہیں۔
قولہ: ”ولتوجروا ولیقضى الله“ پہلا لام امر کے لئے اور دوسرا تاکید کے لئے ہے اس میں دوسری قرأت ولیقض ہے یعنی آخر میں یاء کے بغیر ہے، پس یہ صیغہ امر کا ہوگا، جنہوں نے لیتقضى کا لام امر کے لئے کہا ہے تو اس سے مراد دعا ہے۔ (تدبر)

حضور علیہ السلام کا صحابہ کرامؓ کو سفارش کی ترغیب دینا دو حکمتوں پر مشتمل ہے ایک ان کو کار خیر میں شامل کرنا جیسا کہ سابقہ حدیث میں گذر چکا ہے۔ دوم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی بڑی شخصیت سے مل نہیں سکتا ہے رعب کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی بناء پر پس سفارش کی ترغیب میں اس کی مدد کرنا بھی مقصود ہے۔ پھر یہ ثواب نیک مقصد کی سفارش تک محدود ہے اگر کسی ناجائز کام یا کسی کی حق تلفی وغیرہ کے لئے ہوگی تو وہاں حکم معکوس ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ”من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منهاط ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها“۔ (سورۃ نساء: آیت: ۸۵) کفل حصے کو کہتے ہیں لیکن عموماً ناگوار چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جس نے اچھی سفارش کی تو اس کے لئے ثواب کا حصہ ہے اور جس نے بُرائی کی سفارش کی تو اس کے لئے گناہ میں حصہ ہے، پھر سفارش کا قبول ہونا شرط ثواب نہیں۔

حدیث آخر:- حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کوئی آدمی ایسا نہیں جو ظلم کی رُود سے قتل کر دیا جائے مگر یہ کہ ہوتا ہے آدم کے بیٹے (قائیل) پر ایک بار گناہ اس کے خون کا، یہ اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا راستہ بنایا ہے۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”وقال عبد الرزاق سنّ القتل“ یعنی یہ لفظ ہمزہ کے ساتھ اور بغیر ہمزہ دونوں طرح یعنی

باب افعال اور مجرد دونوں سے مروی ہے معنی و مطلب دونوں کا ایک ہے یعنی جس نے کوئی راہ بدی و گناہ کی ڈالی تو جتنے لوگ اس راستہ پر چلیں گے ان کے مرتکب لوگوں کے اپنے گناہ اپنی جگہ پورے ہوں گے لیکن مع هذا ان سب میں سے ہر ایک کے برابر گناہ بنیاد ڈالنے والے شخص کو بھی ملے گا والعیاذ باللہ۔ یہ مضمون اگلے باب میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

باب ماجاء فی من دعا الیٰ ہٰذی فاتبع اوالی ضلالة

(جس نے نیکی بدی کی دعوت دی اور اس کی پیروی کی گئی)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من دعا الیٰ ہٰذی کان له من الاجر مثل اجر من یتبعہ ولا ینقص ذالک من اجرہم شیئاً ومن دعا الیٰ ضلالة کان علیہ من الاثم مثل اثم من یتبعہ لا ینقص ذالک من اثمہم شیئاً“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس نے نکلا یا ہدایت کی طرف اس کے لئے ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا جو اس کی فرمانبرداری کریں گے جبکہ اس کا ثواب ان لوگوں کے ثوابوں میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ اور جس نے لوگوں کو کسی گمراہی (گناہ) کی طرف نکلا یا تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنے گناہ اس کی پیروی کرنے والوں کے ہیں باوجودیکہ اس کا گناہ ان کے گناہوں میں کچھ بھی نہیں گھٹائے گا۔

حدیث آخر:- ”من سن سنة خیر فاتبع علیہا فله اجرہ ومثل اجر من اتبعہ غیر منقوص من اجرہم شیئاً ومن سن سنة شر فاتبع علیہا کان علیہ وزرہ ومثل اوزار من اتبعہ غیر منقوص من اوزارہم شیئاً“۔ (حسن صحیح)

جس نے کوئی اچھا طریقہ چلایا اور اس میں اس کی پیروی کی گئی تو اس کے لئے اپنا ثواب (بھی) ہے اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر بھی ہے جو اس کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ گھٹایا جائے ان کے ثوابوں میں سے کچھ..... اور جس نے کوئی بُرا (غلط) طریقہ نکالا پس اس کی اس طریقہ میں تابعداری کی گئی تو اس پر اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس کے تابع ہوئے بغیر اس کے کہ گھٹایا جائے ان کے بارگناہ سے کچھ۔

تشریح: - قولہ: ”فی السند عن ابن جریر الخ“ ابن جریر سے مراد منذر بن عبد اللہ ہیں۔ قولہ: ”من دعا الی ہدی“ ہدایت کی تعریف میں معتزلہ اور اہل السنۃ والجماعت کے مابین مشہور اختلاف ہے جو عام طور پر نصابی کتب کے اوائل میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں مراد کسی بھی نیکی کے عمل کی رہنمائی ہے جس کا ادنیٰ درجہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہانا ہے۔

قولہ: ”من سنّ سنۃ خیر“ مراد وہ پسندیدہ عمل ہے جو دین کے اصول و ضوابط کے موافق ہو۔ قولہ: ”من سنّ سنۃ شر“ یہ سنۃ خیر کے مقابل ہے یعنی وہ ناپسندیدہ عمل جو دین کے اصول و ضوابط اور مزاج یا صریح نصوص کے منافی ہو یعنی دین اسلام میں اس کے جواز کی کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو، اس کی مزید وضاحت اگلے باب میں آرہی ہے۔

قولہ: ”فاتبع“ مجہول کا صیغہ ہے۔ قولہ: ”غیر منقوص“ چونکہ نیکی یا بدی کے عمل کی بنیاد ڈالنے والا اس عمل کا محرک اور سبب بنتا ہے تو جس طرح فعل کی نسبت سبب کی طرف ہوتی ہے اسی طرح اس باعثِ عمل شخص کو بھی اجر یا وزر ملتا رہے گا اور اس حدیث کا ”آلَا تَسْزُرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرٰی وَان لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی“ (نجم: آیت: ۳۸، ۳۹) سے کوئی تعارض نہیں کیونکہ یہ آیت ایمان اور غیر متعدی عمل کے بارے میں ہے جبکہ متعدی گناہ کے بارے میں ارشاد ہے ”وَلِيَحْمِلَنِ الثَّقَالَهُمْ وَالثَّقَالَ مَعَ ثِقَالِهِمْ وَلِيَسْلُنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ“ (عنکبوت: آیت: ۱۳) غرض اچھائی و برائی کی بنیاد رکھنے والا شخص اس وقت تک عمل میں شریک رہتا ہے جب تک وہ عمل جاری ہو خواہ سال دو سال تک جاری رہے یا قیامت تک باقی دساری رہے۔

باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة

(سنت طریقہ پر چلنے اور بدعت سے بچنے کا بیان)

”عن العریاض بن ساریۃ قال وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَوةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ: اِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَّوَدَّعٌ..... فَمَا ذَاتُهَا؟ قَالَ: اَللَّهُ؟ قَالَ: اَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَانْ عِبْدَ حَبَشَى، فَاِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْاُمُورِ فَانْهَاضًا لِّلْاَمْرِ فَمَنْ

ادرك ذالك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ۔ (حسن صحيح)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہم کو بڑی کامل نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں بننے لگیں اور دل کا پھٹنے لگے (یعنی ہم خوف زدہ ہو گئے) پس ایک شخص نے کہا کہ یہ وعظ تو رخصت کرنے والے کا لگتا ہے (یا رخصت ہونے والے کی نصیحت کی طرح ہے) سوائے اللہ کے رسول! آپ ہم کو کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور بات سننے اور کہانے کی تاکید کرتا ہوں اگرچہ وہ (حکمران) حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس لئے کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اور تم بدعات سے بچتے رہنا کیونکہ وہ گمراہی ہیں پس جو شخص تم میں سے وہ وقت پائے تو ضرور لازم پکڑے میری سنت کو اور حق پر قائم ہدایت یافتہ جانشینوں کے طریقہ کو! سنت کو ڈانڈوں سے خوب مضبوطی سے پکڑو!

تشریح:- قولہ: ”بلیغة“ یعنی بُلُغْتَ الْبِنَاوَأَثَرْتُ فِي قُلُوبِنَا وَجَلَّأْتُ فِي أَعْيُنِنَا تَذَرَابًا۔ غرض مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی۔ قولہ: ”ذَرَفْتُ“ ای سالت ودمعت آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ قولہ: ”وَجَلَّتْ“ بکسر الجیم ای خافت یعنی ہمارے دل خوف کے مارے بہت نرم ہو گئے۔ قولہ: ”مُوَدِّعٌ“ بکسر الدال الوداع کہنے والے، رخصت لینے والے مسافر کو کہتے ہیں چونکہ گھر کا سربراہ سفر پر جاتے وقت یا کسی کو سفر پر بھیجتے وقت خصوصی نصیحت اور وصیت و تاکید کرتا ہے تاکہ اس کے چھوٹے ان ہدایات پر عمل کر کے خطرات اور پریشانیوں سے بچیں اس لئے ان صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان سے یاد گیر قرائن سے محسوس کیا کہ آپ سفر آخرت پر تشریف لے جانے والے ہیں اس لئے انہوں نے آپ سے مزید نصیحت کی درخواست فرمائی، وہ قرائن کیا تھے؟ تو ممکن ہے کہ سورہ نصر ہو یا جیسے باب فی ذہاب العلم میں جو احادیث گزری ہیں مثلاً هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ الْخَوِثِ غَيْرِهِ ہوں۔

قولہ: ”وَانْ عَبْدُ حَبَشِي“ یعنی ارباب اقتدار کی سمع و طاعت ضرور کرو اگرچہ وہ حکمران کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو، یعنی امام اگرچہ قریش میں سے ہونا چاہئے لیکن اگر کسی غیر کو بھی بنایا جائے یا کوئی زبردستی بن جائے تو بھی اس کی اطاعت کرتے رہو، یہ مسئلہ تشریحات کی جلد پنجم و ششم میں مکرر گزرا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جب تک صریح کفر نہ ہو تو امام کے خلاف خروج واجب نہیں

بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جائز نہیں کیونکہ اس سے عام اہل اسلام خصوصاً بچوں اور عورتوں کو غیر معمولی نقصان پہنچتا ہے ہاں البتہ فاسق حکمرانوں کا فسق کے امور میں اتباع بھی جائز نہیں، اس لئے اگر وہ کوئی غیر شرعی حکم کریں تو آدمی کو اس سے بچنا لازم ہے خواہ اس کے لئے نوکری یا کرسی قربان کرنا پڑے یا ہجرت کرنے کی نوبت آئے تو بھی اس سے گریز نہ کرے۔ نیز ظالم حکمرانوں کی اطاعت عام امور میں صالح و عادل بادشاہ کی طرح واجب بھی نہیں کماثر۔

قولہ: ”یروی اختلافاً کثیراً“ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے اختلافات و منکرات کے غلبے کا اجمالی و تفصیلی علم تھا یعنی اللہ نے ان کو آنے والے فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا مگر آپ نے ہر ایک کو اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی البتہ ان فتنوں سے آپ امت و صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے تاہم بعض صحابہ کرام جیسے حضرت حذیفہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو ان کی (بعض) تفصیل بھی بتلا دی تھیں۔

قولہ: ”وایاکم ومحدثات الامور“ لفظ محدث اور بدعت کے معنی اگرچہ نئی چیز، نئے قول اور نئے فعل و عمل کے ہیں تاہم شرع کی اصطلاح میں اس کا اطلاق اس نئے نظریے، یا قول و عمل پر ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے کسی طرح ثابت نہ ہو یعنی نہ صراحۃً، نہ دلالتاً و اشارۃً اور نہ استنباطاً مع ہذا اس کو امور شرع میں شمار بھی کیا جاتا ہو یعنی اسے باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہو اور یہ کام کسی دینی ضرورت کی بناء پر نہیں بلکہ کسی دوسری غرض کی وجہ سے کیا جاتا ہے خواہ وہ غرض دنیوی ہو یا اشتباہ فی الدلیل کی وجہ سے کیا جاتا ہو۔ لہذا جو کام اولاً اربعہ یعنی قرآن و سنت یا اجماع اور قیاس سے ثابت ہو تو وہ بدعت نہیں جیسا کہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے تحفۃ الاحوذی میں قاضی شوکانیؒ کی کتاب ”فتح الربانی“ سے نقل کیا ہے:

”وكانوا اذا عَوَّزَهُم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) عَمِلُوا بما يظهر لهم من الراي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر وهذا الراي عند عدم الدليل هو ايضاً من سنته لِمَا ذَلَّ عليه حديث معاذ: لَمَّا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ بَكْتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ فِيسُنَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: فَاِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ او كما قال..... وهذا الحديث وان تكلم فيه بعض اهل العلم بما هو معروف فالحق انه قسم الحسن لغيره

وہو معمول بہ وقد اوضححت هذا فی بحث مستقل الخ“۔

یعنی جب صحابہ کرامؓ اور خصوصاً خلفائے راشدین کو قرآن و سنت میں کوئی دلیل عند الضرورت نہ ملتی تو وہ غور و تدبر کر کے اپنی رائے قائم کرتے اور یہ رائے بھی سنت ہی کے موافق ہے (کیونکہ وہ ان اصول سے ماخوذ ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں) اس پر حدیث معاذ دلیل ہے اور اگرچہ اس حدیث پر بعض علماء کی طرف سے اعتراض ہے مگر سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجہ میں ہے جو قابل عمل ہے۔

اسی طرح جو کام صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں عدم ضرورت کی وجہ سے نہ ہوا اور بعد میں اس کی دینی ضرورت پیش آئی اور علماء نے بغیر افتراق کے وہ کام کیا جسے علوم کی تدوین تو وہ بھی بدعت کے زمرے میں نہیں آتا جیسا کہ علامہ تفتازانیؒ نے شرح عقائد کے شروع میں بیان کیا ہے اور پیچھے تشریحات میں بھی گزرا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجتہ اللہ البالغہ میں تفصیل سے لکھا ہے۔

غرض جو کام بلا منشاء کے کیا جائے اور اسے کار خیر و شرعی امر تصور کیا جائے یا وہ امور شرع کے ساتھ خلط ملط کر دیا جائے تو وہ بدعت ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے العرف الشذی میں اس کی مثال رسم سوئم اور چہلم کی دی ہے ہاں جس کام کو ثواب کی نیت سے نہ کیا جاتا ہو مگر اسے ترویج دی گئی ہو تو وہ رسم کہلائے گا جیسے شادیوں کی رسومات وغیرہ۔

پھر ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ محدث اور بدعت اپنے ناموں کی وجہ سے مذموم نہیں اور نہ ہی معنی کی وجہ سے ممنوع ہیں بلکہ محدث و بدعت خلاف سنت اور داعی الی اللہات کی بناء پر مذموم ہیں۔

”ولیس المحدث والبدعة مذموماً للفظ محدث وبدعة

ولالمعناها فقد قال الله تعالى ”ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث“۔

(الانبیاء: آیت ۲) وقال عمر: نعمت البدعة هذه وانما یذم من البدعة ما خالف

السنة ویذم من المحدثات ما دعا الی ضلالة“۔ (النتھی)

یعنی نام سے فرق نہیں پڑتا..... علیٰ ہذا اگر کوئی مبتدع اپنی بدعات کا نام جو بھی رکھے یا کوئی کسی شرعی امر کا نام جو بھی رکھے اس سے حکم پر اثر نہیں پڑے گا مثلاً بریلوی حضرات نے ربیع الاول کے جلوس کا نام جشن عید رکھا ہے اور دعویٰ عشق رسول کا کرتے ہیں مگر یہ عمل چونکہ قرون مشہود لھا بالخیر میں نہ تھا حالانکہ صحابہ کرامؓ کو آپؐ سے ہم سے زیادہ محبت تھی اس لئے یہ بدعت ہے اس کے برعکس فقہاء کے قیاسی مسائل کو غیر مقلدین

واہل الظاہر بدعت کہتے ہیں مگر وہ سنت کے زمرہ میں شامل ہیں جیسا کہ مبارک پوریؒ کی شرح سے قاضی شوکانیؒ کی عبارت کے اقتباس میں آپ نے ابھی پڑھا۔

قولہ: ”فعلیہ بسنتی“ لغت کے اعتبار سے مطلق طریقہ کو کہتے ہیں جو فرض کو بھی شامل ہے تاہم علماء نے فرض اور سنت اور واجب کی الگ الگ اصطلاحات مقرر کی ہیں تاکہ احکام کی درجہ بندی سمجھانے میں سہولت ہو۔
قولہ: ”وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین“ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ خلفائے راشدین سے مراد خلفائے اربعہ ہیں یعنی ابوبکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم ابن العربیؒ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے: ”وہم اربعة باجماع“..... اور یہ کہ اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے:

”وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم فی الارض
كما استخلف الذين من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم
ولیدلنہم من بعد خوفہم اٰمنًا یعبدوننی لا یشرکون بی
شیئاً“۔ (النور: آیت: ۵۵)

پھر ان میں سے حضرات شیخین کی سنت زیادہ مؤکدہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مرفوع حدیث ہے:
”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر“ (ص: ۷۰، ۷۱: ا، قدیمی کتب خانہ) پھر ایک عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابوبکر کو پاؤ گی یہ تب فرمایا تھا جب اس عورت نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ ”وہو خصوص خصوص النصوص“۔ (عارضۃ الاحوذی) یعنی صحابہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو خلفائے اربعہ کو ترجیح ہوگی پھر اگر ان میں بالفرض اختلاف ہو جائے تو شیخین کا قول مقدم ہوگا اور شیخین میں حضرت ابوبکرؓ کا جیسا کہ پیچھے قاضی شوکانیؒ کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ ان حضرات کی رائے سنت سے مختلف نہ تھی اس لئے ان کی سنت کے اتباع کا حکم دیا اور یہ امر اتفاقی ہے پھر عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دو وجوہ کی بناء پر ہے ایک تقلید کے لئے کہ جو شخص اپنی رائے سے قاصر ہو (یعنی مجتہد نہ ہو) دوسرے ترجیح کے لئے کہ خلفاء اربعہ کا قول مقدم ہوگا کما مر۔

قولہ: ”عَضُّوا علیہا بالنواجذ“ نواجذ آخری دانتوں کو کہتے ہیں چونکہ ایک تو وہ مضبوط ہوتے ہیں دوسرے آخر میں ہونے کی وجہ ان کی گرفت سب دانتوں سے پکڑنے کو مستلزم ہے لہذا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سنت پوری طرح عمل میں لاؤ جزوی عمل کافی نہیں ”فمعناه عضوا علیہا بجمع الفم ولا یكون تناولها

نہساً الخ۔“ (عارضۃ الاحوذی) غرض ان کی سنت ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

حدیث آخر:- ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال بن الحارث: اِعلم! قال: ما اَعْلَمُ یا رسول اللہ؟ قال اِنَّہ من اَحییٰ سَنَۃٍ من سنّتی قد مِیتَ بعدی کان لہ من الاجر مثل من عمل بہا من غیر اَنْ یَنْقُصَ من اجورہم شیئاً ومن ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاہا اللہ ورسولہ کان علیہ مثل اثم من عمل بہا لا ینقُصُ ذالک من اوزار الناس شیئاً“۔ (حسن)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارثؓ سے فرمایا: ”جان لو!“ حضرت بلال بن حارثؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا جانوں! آپؐ نے فرمایا یہ کہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایسی سنت کو زندہ کیا (یعنی اسے دوبارہ شائع کیا) جسے مردہ بنا دیا گیا ہو (یعنی اس پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو) میرے بعد تو اس کے لئے اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب اس پر عمل کرنے والوں کا ہے بغیر اس کے کہ وہ ان کے ثوابوں میں سے کچھ کم کر دے۔ اور جس نے کوئی بدعت گمراہی کی نکالی جسے اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتے تو اس پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ کم ہو جائے۔

قولہ: ”اعلم“ یہ کلمہ تنبیہ کی طرح ہے جو مضمون کی اہمیت کے پیش نظر مخاطب کو جگانے اور توجہ سے سننے کے لئے استعمال ہوتا ہے پس حضرت بلالؓ کا مقصد ”ما اَعْلَمُ یا رسول اللہ؟“ سے یہ ہے کہ میں اس مضمون کے سننے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں! آپ ارشاد فرمائیں۔ قولہ: ”من احیا سنتی الخ“ یعنی اس پر عمل کیا یا دوسروں کو عمل کرنے کا کہا جس سے لوگوں نے عمل شروع کیا۔ قولہ: ”لا ینقص“ متعدی و لازمی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اس لئے اوپر ترجمہ میں پہلے لا ینقص کے ترجمہ میں متعدی کا لحاظ رکھا گیا ہے جبکہ دوسرے میں لازمی کا۔

باقی تشریح پیچھے گزری ہے۔ (دیکھئے ”باب ما جاء ان الاسلام بدأً غریباً الخ“ من ابواب الایمان) گویا متروک سنت کو دوبارہ پروان چڑھانا ”من سنّ سنّۃً حسنّۃً“ کی طرح ہے اس لئے محی السنۃ کو تمام عالمین کا جتنا ثواب ہوگا جبکہ مبتدع ”من سنّ سنّۃً سیئۃً“ کے زمرے میں آتا ہے اس کا حکم بھی گزرا ہے۔ فلیحفظ۔

حدیث آخر:- حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے! اگر تیرے بس میں ہو کہ صبح کرے تو اور شام کرے تو اور تیرے دل میں کسی کے لئے کھوٹ (میل و حسد) نہ ہو تو ایسا ضرور کر دو پھر مجھ سے فرمایا اے پیارے بچے! اور یہ خصلت میری سنت ہے

اور جس نے میری سنت زندہ کر دی اس نے (گویا) مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ (خوش) کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (حسن غریب)

قولہ: ”یابُنّی“ بصیغہ تصغیر معلوم ہوا کہ پیار کرنے کی غرض سے اجنبی بچے کو بیٹا کہا جاسکتا ہے۔
قولہ: ”لیس فی قلبک غشٌّ لّا حِد“ بکسر الفین خیر خواہی کی ضد بمعنی بد خواہی کے ہے اور اُخذ میں عموم ہے حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی ضروری ہے کہ اس کو ایمان پر لانے کی تدبیر سوچی جائے اور اسے بلا وجہ تک نہ کیا جائے۔ قولہ: ”فقد اَحیانی“ مشکوٰۃ میں ترمذی کی یہ روایت اَحیانی کے بجائے اَحْبَنی نقل کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترمذی کے بعض نسخوں میں من اَحَبُّ سنتی فقد اَحْبَنی بھی ہے۔

قولہ: ”وفی الحدیث قصۃ طویلۃ“ چونکہ یہ روایت ترمذی کے تفردات میں سے ہے اور امام منذریؒ نے ”الترغیب“ میں اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس لئے اس قصہ اور اس کی تفصیل بیان کرنے سے شارحین نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

باب فی الانتہاء عما نہیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ

(ان چیزوں سے دور رہنے کا بیان جن سے آپؐ نے منع فرمایا ہے)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اُتْرُکُونِی مَاتَرُکْتُکُمْ اِذَا ذَا حَلَّتْکُمْ فَاغْنِیْ فَاِنَّمَا هَلْکَ مِنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِکَثْرَةِ سْؤَالِهِمْ وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلٰی اٰیٰتِہِمْ“۔
(حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑ دو تم مجھے جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں (یعنی تمہیں کوئی حکم نہ دوں) اور جب میں تمہیں کوئی شے (حکم) بیان کروں تو اس کو مجھ سے لیا کرو (یعنی سیکھو اور عمل کرو) بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات اور ان کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

تشریح:- قولہ: ”اُتْرُکُونِی“ یعنی کثرت سے اور فضول سوالات مت پوچھو جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے جہاں تک ضرورت کا سوال ہے تو اس کی ممانعت مراد نہیں، چونکہ سوالات سے جواب میں احکام نازل ہوں گے جن پر عمل کرنا پڑتا ہے خواہ اوامر ہوں یا منایاں اور سارے لوگ عمل میں پخت تو ہوتے نہیں ہیں

اس لئے امت پر شفقت کی بناء پر آپؐ نے کثرت سوال سے ممانعت فرمائی، نیز بنی اسرائیل سوال پوچھتے مگر اس کے مطابق نازل ہونے والے حکم پر عمل سے کتراتے حالانکہ یہ موجب ہلاکت ہے اس لئے آپؐ نے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نبیؐ کی بات پر عمل نہ کرنا اس کی مخالفت کے زمرے میں آتا ہے ہاں البتہ اگر پوری طرح عمل کی استطاعت نہ ہو تو بقدر استطاعت جتنا عمل کر سکتا ہے اتنا ضرور کرے بالکل ترک نہ کرے جیسے نماز کے درجات ہیں جبکہ منافی سے مکمل اجتناب لازمی ہے بلا یہ کہ اضطراب اور بعض میں ضرورت ہو، چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے: ”فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَلَا تُؤَامِنُوْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تَعُوْهُ“۔

باب ماجاء فی عالم المدینہ

(مدینہ کے بڑے عالم کی فضیلت)

”عن ابی ہریرۃ رواۃ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم

فلایجدون احداً اعلم من عالم المدینہ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے قریب ہے کہ لوگ اونٹوں کے جگر و کوماریں گے وہ علم طلب (تلاش) کر رہے ہوں گے پس وہ نہیں پائیں گے کسی کو جو مدینہ کے عالم سے علم میں بڑھ کر ہو۔

تشریح:- قولہ: ”روایۃ“ بناء برتیز منصوب ہے اور کنایہ ہے روایت کے مرفوع بیان کرنے سے۔

قولہ: ”یوشک“ بکسر الشین ای مقرب وہ زمانہ قریب ہے۔ قولہ: ”ان یضرب الناس اکباد الابل“ حالت رفی میں ہے کہ یوشک کا اسم ہے اکباد جمع کبد کی ہے جگر کو کہتے ہیں مراد جگر کے محاذی پہلو ہے اور یہ کنایہ ہے سرعت سفر سے کیونکہ طالب علم ہی وہ مسافر ہونا چاہئے جو اپنی طلب میں تڑپتا ہو اور منزل کی طرف لپکتا ہو۔

عبدالفتاح ابو غدہ نے محدث کی تین علامات بلکہ شرائط ذکر کی ہیں: (۱) سربلح المشی (۲) سربلح الکتابت

(۳) سربلح القرأت اور اپنی طرف سے چوتھی کا اضافہ کیا ہے (۴) سربلح الاکل تاکہ وقت کی بچت ہو۔ مگر افسوس

ہے کہ آج ہمارے لائبریری پن کی وجہ سے دنیا والوں کو سب سے زیادہ فارغ عالم دین نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں

اور خصوصاً ان علماء کو جو عوام سے مجوے ہوئے ہیں جیسے ائمہ مساجد، سکول ٹیچرز اور سیاسی اکثر علماء وہ ان

کو اکثر اوقات گپ شپ میں مصروف دیکھتے ہیں اس سے ہمارے اسلاف کی بھی قدر یکسر ختم ہوگئی اہ افسوس۔

اس حدیث کے مصداق میں یقین سے کچھ کہنا تو ممکن نہیں البتہ اس کا مطلب ہم یوں بیان کر سکتے ہیں

کہ یا تو جنس عالم مراد ہے کوئی شخص مراد نہیں اس بناء پر صحابہ کرام کا اولین دور مراد ہے کہ علم ابھی دنیا میں پھیلا نہیں تھا اس لئے جب اسلام جزیرہ نما عرب سے باہر نکل گیا تو لوگوں نے علم کی تحصیل کے لئے مدینہ کا رخ کیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مراد فرد معین ہے پھر اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اسلام کے آخری دور کی بات ہو رہی ہو یعنی اس کا مصداق ابھی تک رونما نہیں ہوا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخصیت گزر چکی ہو اس کو امام ترمذی نے بیان کیا جمہور کے نزدیک یہ امام مالک ہیں جبکہ بعض کے نزدیک یہ عمری ہیں تاہم عمری حضرت عمر بن خطابؓ کے پڑپوتے عبدالعزیز نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرؓ کے پڑپوتے عبداللہ بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم ہیں گویا ترمذی کی عبارت میں سہو ہوا ہے حافظ ابن حجرؒ نے التقریب میں اس پر تنبیہ کی ہے۔ (کذا فی تحفۃ الاحوذی)

باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ

((نقلی) عبادت سے فقاہت کے افضل ہونے کا بیان)

”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه أشد على الشيطان من

الف عابد“۔ (غریب)

ایک سمجھ دار (ماہر) عالم شیطان پر، ہزار عابدوں سے زیادہ سخت تر ہے۔

تشریح:- ابن العربیؒ عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ حدیث تو غریب ہے لیکن اس کے معنی ظاہر ہیں اس لئے فقہ فہم کو کہتے ہیں پس اگر ایک طرف عابد مسلسل عمل تو کر رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ ابلیس کی تلبیس سے نہیں بچ سکتا جبکہ فہم دین رکھنے والا شخص تذکیر و تذکر کرتا ہے اس لئے عابد کے مقابلے میں افضل ہے تاہم اگر اس کے ساتھ عمل بھی شریک ہو جائے تو پھر اس کا مصداق وہ عالم بن جائے گا جس کے بارے میں امام ترمذیؒ نے اسی باب میں آگے نقل کیا ہے ”عالم عامل یدعی کبیرا فی ملکوت السموات“ ایک روایت میں کبیرا کے بجائے عظیمیا آیا ہے۔ اور ایسا عالم وارث انبیاء بھی بن جاتا ہے۔

غرض شیطان فساد پھیلاتا ہے اور شر کا جال بچھاتا ہے جبکہ عالم نہ تو خود اس کے جال میں پھنستا ہے اور نہ ہی لوگوں کو پھنسنے دیتا ہے جبکہ جاہل عابد بسا اوقات عبادت میں لگا رہتا ہے حالانکہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس موضوع پر ابن الجوزیؒ کی کتاب تلبیس ابلیس ایک جامع تصنیف ہے

وہ لکھتے ہیں کہ عابد کی عبادت کا نفع اس کے گھر کے دروازے سے آگے نہیں جاتا جبکہ عالم دین خلق خدا کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلاتا ہے یعنی عالم شیطان کی مکاریوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بغیر علم کے عبادت کا شغل اپنایا تو انہوں نے امت کے خلاف تلواریں نکالیں:

”فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: اِنْ اقْوَامًا ابْتَغَوْا الْعِبَادَةَ وَاَضَاعُوا

الْعِلْمَ فَخَرَجُوا عَلٰى اُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَسْيَافِهِمْ وَلَوْ ابْتَغَوْا

الْعِلْمَ لَحَبَّزَ هُمْ عَنْ ذَالِكِ“۔ (مفتاح دار السعادة: ص: ۱۲۳)

ابن قیمؒ نے مفتاح دار السعادة کے اسی صفحہ پر یہ بھی نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں طلبہ نے قرآن پڑھا تو حضرت عمرؓ نے جواب میں لکھا کہ ان کے نام رجسٹر میں لکھ کر ان کے لئے وظائف مقرر کر دیں پھر اگلے سال انہوں نے زیادہ تعداد لکھی اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ان کے نام مٹا دیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جلدی جلدی بغیر تفقہ کے قرآن پڑھنے لگیں:

”فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرَانِ امَحْمَهُم مِّنَ الدِّيَّانِ فَاَنَّى اَخَافُ مِنْ اَنْ يَسْرَعَ النَّاسُ لِي

الْقُرْآنَ (قبل) اِنْ يَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّينِ فَيَتَاوَلَوْهُ عَلَى غَيْرِ تَاْوِيلِهِ“۔ (ایضاً)

حدیث آخر:- حضرت قیس بن کثیر (واصح کثیر بن قیس) فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے حضرت ابودرداءؓ کے پاس آیا جبکہ وہ دمشق (شام) میں تھے، ابودرداءؓ نے پوچھا: میرے بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک حدیث (سنن) کی غرض سے مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ اس کو (براہ راست) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابودرداءؓ نے فرمایا: کیا تم کسی اور کام سے نہیں آئے ہو؟ اُس نے کہا ”نہیں“ ابودرداءؓ نے پوچھا کیا تجارت کی غرض سے نہیں آئے ہو؟..... اُس نے کہا ”نہیں“ اُس نے کہا بس میں صرف اس حدیث سننے کی نیت سے آیا ہوں!

حضرت ابودرداءؓ نے فرمایا تو (خوش خبری سن لو کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو کوئی ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم ڈھونڈھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف جانے والے راستے پر چلاتا ہے، اور یہ کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کے لئے، اور یہ کہ عالم جو ہوتا ہے اس کے لئے وہ سب مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین پر ہیں یہاں تک کہ

پانی میں مچھلیاں بھی۔ اور یہ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی باقی ستاروں پر ہے۔

بے شک علماء انبیاءؑ کے وارث ہیں بے شک انبیاءؑ نے دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑی ہے بلکہ انہوں نے علم ہی میراث میں چھوڑا ہے، تو جس نے علم حاصل کیا بلاشبہ اس نے بھرپور حصہ حاصل کیا ”ولا نعرف هذا الحديث الا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس اسنادہ عندی بم متصل الخ“ یعنی اس حدیث کی سند میں بہت اختلاف ہے اگرچہ یہ متعدد کتب حدیث میں مروی ہے تاہم اس کے اجزاء مختلف صحیح اسانید سے مروی ہیں۔

قولہ: ”فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ“ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہ وہی حدیث ہو جس کے لئے وہ شخص آئے تھے، دوم یہ کہ یہ اس کو بطور خوش خبری کے سنائی کہ تیرا یہ سفر اتنی برکات پر مشتمل ہے۔ قولہ: ”من سَلَكَ طريقاً..... سَلَكَ اللہ به الخ“ اس حدیث کا یہ جزء ابواب العلم کے شروع میں ”باب فضل طلب العلم“ میں گزرا ہے۔ سَلَكَ اللہ به میں ”بہ“ کی ضمیر ”من“ کی طرف راجع ہے اور ”باء“ تعدی کے لئے ہے ای جعلہ سَالِکاً وَوَقَّعَہ ان یسَلَک طریق الجنة جیسا کہ حاشیہ پر مرقات سے نقل کیا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ضمیر علم کی طرف راجع ہو اور بَاء سببیت کے لئے ہو اس صورت میں ”من“ موصولہ کی طرف عائد ضمیر کو مقدر ماننا پڑے گا تقدیر اس طرح ہوگی: ”سَهَّلَ اللہ له بسبب العلم طریقاً الى الجنة۔“

قولہ: ”وان الملاحکة لتضع الخ“ فرشتوں کے پر اور بازو بچھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بارے میں متعدد احوال ہیں: ایک یہ کہ اس کے قدموں کے نیچے بطور فرش بچھا دیتے ہیں یہ معنی حقیقی ہے اور اس کے ماننے میں استبعاد نہیں ہونا چاہئے۔ دوسرا احتمال بمعنی تواضع کے ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ سیاحین فرشتے جب طالب علم کو دیکھتے ہیں تو اپنا سفر اور طیران منقطع کر کے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، یہ دونوں آخری معنی تاویلی ہیں۔ قولہ: ”و فضل العالم علی العابد“ مراد بے عمل عالم اور محض جاہل عابد نہیں بلکہ فرض عبادت اور ضروری علم جن میں دونوں شریک ہوں اس کے بعد ایک شخص نفل عبادت میں مصروف رہتا ہے جیسے نفل نمازیں اور روزے جبکہ دوسرا تبصر فی العلم اور اس کی نشر و اشاعت میں لگا رہتا ہے تو ان میں سے عالم کا درجہ بہت بلند ہے جس کی وجہ سابقہ حدیث میں گذری ہے۔ یاد رہے کہ سنن بھی فرائض میں شامل ہیں بطور تابع کے۔

قولہ: ”کفضل القمر الخ“ اس میں دواہم کتوں کی طرف اشارہ ہے: ایک یہ کہ چونکہ چاند کا نور

سورج سے ماخوذ ہوتا ہے اس لئے محمود علم وہی ہے جو نور نبوت جو بمنزلہ شمس کے ہے سے مستفاد ہو۔ دوسرا: یہ کہ امت میں جو بھی جتنا بھی بڑا ہو گا مگر وہ مقام نبوت سے پھر بھی بہت نیچے ہوتا ہے کیونکہ سورج اور چاند کی روشنی میں جو تفاوت ہے وہ سب پر عیاں ہے جبکہ ستارے تو بہت پیچھے ہیں۔

حدیث آخر: ”قال یزید بن سلمة یارسول اللہ انی سمعت منک حدیثاً کثیراً أخاف ان ینسی (یُنسیٰ) أو لہ آخرہ فحدثنی بکلمة تكون جماعاً قال: اتق اللہ فیما تعلم“۔ (لیس اسنادہ بمتصل..... مرسل)

حضرت یزید بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول! میں نے آپ سے بہت سی احادیث سنی ہیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان کا آخر مجھ سے ان کا اول بھلا دے گا لہذا کوئی ایسی حدیث مجھ سے فرما دیجئے جو جامع ترین ہو آپ نے فرمایا: ڈرو تم اللہ سے ان چیزوں میں جن کو تم جانتے ہو (یعنی احکام)۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو مرسل کہا ہے مگر ابن العربی عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی صحیح ہیں ”ولکن الحدیث صحیح المعنی الخ“۔

قولہ: ”ان ینسی اولہ آخرہ“ انشاء سے بمعنی بھلا دینے کے ہے اولہ اس کا مفعول بہ اور آخرہ فاعل ہے یعنی کثرت کی وجہ سے وہ سب احادیث یا در کھنا میرے لئے مشکل ہو گیا ہے۔ قولہ: ”جماعاً“ بروزن کتاب جو تمام خیر و بھلائی کو یکجا کرنے والی ہو۔ قولہ: ”فیما تعلم“ یعنی جو جو حرام ہیں اور جنہیں معلوم ہیں ان سے بچو اور جو اوامر ہیں اس پر عمل کرو، یعنی بقدر استطاعت، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔

حدیث آخر: ”حصلتان لا اجتماعان فی منافق حُسنُ سمیت ولا فقه فی الدین“۔

(غریب)

دو خوبیاں ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہوتیں عمدہ اخلاق اور دین کی سمجھ داری۔

قولہ: ”لا اجتماعان“ یہ قضیہ سالبہ ہے دونوں کی عدم موجودگی کی صورت میں بھی صادق ہے اور ایک ہو دوسرا نہ ہو پھر بھی صادق ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں منافق میں یکجا نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ فضائل کے لئے محل کی عمدگی چاہئے جو منافق میں نہیں ہے۔ قولہ: ”سمت“ بروزن شمس اخلاق، سیرت اور اچھے طریقہ و سلیقہ کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”ولا فقه فی الدین“ لاناکید کے لئے ہے جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

حدیث آخر:- حضرت ابوامامہ باہلیؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک ان میں سے عبادت گزار تھا دوسرا عالم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم“ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری انضیلت تم میں سے معمولی آدمی پر ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مزید) فرمایا بے شک اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے اور زمین و آسمانوں والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے (عالم) کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ (حسن غریب صحیح)

قولہ: ”زجلان احدھما عابد والآخر عالم“ اس کا مطلب عرض کیا جا چکا ہے کہ مراد از اند علم و عمل ہے فرض عمل و علم کا دونوں کے لئے یکساں ہونا ضروری ہے اس میں تفاوت یا تفاضل مراؤ نہیں ہے۔

اس حدیث سے عالم کی فضیلت نمایاں طور پر معلوم ہوتی ہے امام ترمذیؒ نے تفصیل بن عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ باعمل عالم جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے عالم بالا میں بڑا شخص پکارا جاتا ہے یعنی بڑی شان و شوکت سے یاد کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کا تذکرہ ادب و احترام سے کرتے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ وہ خلق خدا کو صرف گندے تالابوں سے صاف ستھرے تالاب کی طرف رہنمائی ہی نہیں کرتا بلکہ مخلوق کو صاف ستھرا آب حیات ابدی مہیا کرتا ہے اس سے بڑی خدمت خلق و خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے اس لئے اس کی یہ خدمت اس کے رفع درجات کا باعث بن جاتی ہے۔

قولہ: ”فضل العالم علی العابد“ ان دونوں میں الف لام جنس کے لئے ہے۔ قولہ: ”کفضل علی ادناکم“ اس میں زبردست مبالغہ فرمایا اور نہ یوں فرماتے کہ ”کفضل علی اعلیٰ کم“ تب بھی مقصد پورا ہو جاتا اور وہ بھی مبالغہ ہی ہوتا مگر عالم باعمل کی شان کو خوب نمایاں کرنے کے لئے فرمایا علی ادناکم۔

حدیث آخر:- لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتیٰ یکون منتہاہ الجنة۔ (حسن

غریب)

مؤمن ہر گز سیر نہیں ہوتا ہے خیر سے جس کو وہ سنتا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہاء جنت پر ہو جاتی ہے۔

قولہ: ”لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه“ المؤمن میں الف لام عہد کے لئے ہے مراد کامل مؤمن ہے اور خیر سے مراد علم ہے، خواہش چاہے محسوسات کی ہو یا معقولات کی یہ کبھی بھی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی اس کی تکمیل کی واحد جگہ جنت ہے کیونکہ وہاں سب کچھ ہے، یہاں حدیث میں اگرچہ جنت سے مراد موت

ہے کیونکہ موت پر تحصیل علم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تاہم عالم کی قبر گویا اس کی جنت ہے اس لئے تعمیر جنت سے کردی بخلاف مہوم فی الدنیا کہ اس کی خواہش کے منہا کے لئے قبر کی مٹی ذکر فرمائی ہے ”ولا یملا فاه الا التراب“ جیسا کہ ابواب الزہد میں گزرا ہے۔

حدیث آخر:- ”الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا“۔ (غریب) دانشمندی کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، پس وہ جہاں بھی اس کو پائے تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔
قولہ: ”الکلمۃ الحکمۃ“ حکمت دانشمندی کو کہتے ہیں اس کا حاصل و اطلاق کلمہ پر مبالغہ ہے جیسے زید عدل ایک روایت میں الکلمۃ الحکیمۃ آیا ہے وہاں اسناد مجازی ہے کیونکہ حکیم صاحب حکمت ہوتا ہے ایک روایت میں کلمۃ الحکمۃ اضافت موصوف الی الصلۃ کے ساتھ آیا ہے۔

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے لہذا وہ جس کے پاس اسے پائے اس پر عمل کرے اس کو نہ دیکھے کہ یہ بات میں کس سے سُن رہا ہوں بلکہ بات کی قدر کو دیکھے یا مطلب یہ ہے کہ کبھی حکمت کی بات ایک شخص کے پاس ہوتی ہے مگر وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا مگر جب حکیم کو ملتی ہے تو وہ گویا اس کا مستحق ہے اسے لائق سے لے لے۔

اس میں ایک رمز یہ بھی ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہے تو وہ اسے ضائع نہ کرے اور نخل بھی نہ کرے بلکہ دوسروں تک پہنچائے کیونکہ اگر وہ اس کا مطلب اور قدر نہیں جانتا تو اپنے سے زیادہ آفتہ تک پہنچائے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے بعینہ اسی طرح جیسے کسی کو لقطہ مل جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے اور مالک تک پہنچائے خواہ وہ چیز خسیس ہو یا نفیس۔

فائدہ:- حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قائل کو نہ دیکھا جائے بلکہ قول کو دیکھا جائے اگر بات صحیح ہے تو مان لینی اور لے لینی یعنی قبول کر لینی چاہئے، مگر یاد رہے کہ یہ کام فقط ماہر ہی جانتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے؟ اور کتنی وزنی ہے؟ اور کون سی غلط ہے؟ جیسے جوہری، جواہرات کو جانتا ہے عام آدمی نہیں جانتا اسی طرح عام آدمی کو یہ لازم ہے کہ مستند عالم دین کی تقلید کرتا رہے وہ ازدخو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں کی بات صحیح ہے اور فلاں کی غلط کیونکہ اس کے پاس باتوں کو پرکھنے کی کسوٹی نہیں ہوتی ہے۔

اس مقصد کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو بجائے ابواب الایمان کے ابواب العلم میں ذکر فرمایا کہ یہ کام علماء کا ہے۔ (تدبر)

ابواب الاستیذان والاداب

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(اجازت چاہنے اور اچھی عادتوں کا بیان)

استیذان کے معنی اذن یعنی اجازت طلب کرنے کے ہیں جس کے مختلف مراتب ہیں جو ان ابواب میں بیان ہوں گے، اور آداب، ادب کی جمع ہے اصل میں بنانا اور دعوت دینے کو کہتے ہیں چونکہ نضال حمیدہ اور اخلاق حسنہ بھی اچھے اچھے کاموں اور اچھی باتوں پر آمادہ کرتے ہیں گویا اچھی عادتوں کی دعوت دیتے ہیں اس لئے نضال حمیدہ کو آداب کہا جاتا ہے عرف عام میں ایسی عادتوں کو سلیقہ مندی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

باب ماجاء فی افشاء السلام

(سلام کی ترویج اور عام کرنے کے بیان میں)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ لاتدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتی تحابوا! ألا اذلکم امرأ اذا انتم فعلتموه تحاببتم! أفشوا السلام بینکم“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ! اور تم مؤمن (کامل) نہیں بن سکتے ہو جب تک آپس میں محبت نہ کرو! کیا میں تمہیں ایسا امر نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ آپس میں سلام کو عام کرو!

تشریح:- قولہ: ”لا تدخلوا الجنة“ نہیں بمعنی نفی ہے یعنی لا تدخلون الجنة الخ۔ قولہ: ”ولا تؤمنوا“ سابقہ جملہ تو بدیہی ہے کیونکہ بغیر ایمان کے جنت میں جانا محال ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ اس حدیث میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہو اور اگر کامل ایمان ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ

جب تک تم کامل مؤمن نہیں بنو گے اس وقت تک اکرام کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے یا دخول اولیٰ نصیب نہیں ہوگا علیٰ ہذا دوسرے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک کامل مؤمن نہیں بن سکتے۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو شرط ایمان ہے ہی اور چونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ (مسلمان) آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اس لئے حدیث باب میں اسے مدارِ ایمان قرار دیا۔ پھر اللہ سے محبت یہ ہے کہ دل میں اس کے برابر کوئی دوسری محبت نہ ہو اور اس کے حکم کے مساوی کسی بات کو نہ سمجھے (چہ جائیکہ اس سے اعلیٰ تصور کرے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ان کے مقام کے برابر کسی کا مقام نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح ان سے محبت سب لوگوں سے بڑھ کر ہو۔ مؤمن کی محبت یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسرے مؤمن کے لئے بھی پسند کرے یعنی آدمی جتنا اپنا خیر خواہ ہے اتنا ہی دوسرے کا بھی ہمدرد بنے۔ پھر آپ نے اس محبت کے حصول کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو فروغ دیں کیونکہ ایک تو یہ باہمی تعلق کا پختہ ذریعہ ہے، دوم اس سے دین کے شعائر اُجاگر کرنے میں غیر معمولی مدد ملتی ہے، اس سے اہل ایمان میں وحدت و یکجہتی پیدا ہوتی ہے جس سے ان کو اور ایمان کو تقویت اور کفار کو زلت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں سلام کو رواج دینے کا حکم ہے تاہم تقریباً اکیس مقامات سلام کرنے سے مستثنیٰ ہیں۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ص: ۲۸۸ ج: ۱)

باب ما ذکر فی فضل السلام

(سلام کی فضیلت کا بیان)

”عن عمران بن حصین ان رجلاً جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: السلام علیکم! فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”عشر“ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمة اللہ! فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”عشرون“ ثم جاء آخر فقال: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ! فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”ثلاثون“۔ (حسن غریب)

حضرت عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا السلام علیکم! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس (نیکیاں) ہو گئیں (یعنی جواب دینے کے بعد فرمایا کہ

اس کو دس نیکیاں مل گئیں) پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیس (نیکیاں لکھی گئیں) پھر ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیس (ہو گئیں)۔

تشریح:- چونکہ قرآن حمید میں ضابطہ بیان ہوا ہے ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“ کہ ایک نیکی کے بدلے دس گنا اجر و ثواب ملے گا اس لئے پہلے شخص کے لئے دس نیکیوں کی خوش خبری ارشاد فرمائی کہ اس نے ایک ہی جملہ میں سلام ادا کیا جبکہ دوسرے نے دو جملوں میں لہذا وہ بیس کا مستحق ہوا اور تیسرا تین جملوں کی وجہ سے تیس نیکیاں کماتے میں کامیاب ہوا۔

اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سلام پر درجۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ مستحسن ہے اور چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ”وَإِذَا خِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَخَيُّوا بِأَحْسَنِّ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا“۔ (النساء: آیت: ۸۶) یعنی اگر تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو یا اسی طرح کا جواب دو! یعنی سلام پر اضافہ کرو یا کم از کم وہ کلمات سلام لوٹا دو۔ علیٰ ہذا اگر کوئی سلام میں کہے السلام علیکم تو جواب میں وعلیکم پر اکتفاء نہیں کرنا چاہئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہہ دے، اس آیت میں تحیہ سے مراد سلام ہی نہیں بلکہ عام ہدایا کو بھی یہ لفظ شامل ہے۔

تاہم ان دو کلموں کے اضافہ کے علاوہ کسی تیسرے کلمہ کا اضافہ بھی مستحسن ہے؟ تو تحفۃ الاحوذی میں فتح الباری کے حوالے سے کچھ ضعیف احادیث نقل کر کے لکھا ہے کہ ابن عمرؓ وبرکاتہ کے بعد کچھ کلمات کا اضافہ فرماتے نیز باب کی حدیث کے بعض طرق میں یہ اضافہ ہے کہ ایک چوتھے شخص نے آکر سلام کیا اور مغفرتہ کا اضافہ کیا تو آپؐ نے فرمایا: ”اربعون“ یعنی چالیس نیکیاں ہو گئیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ احادیث ضعیف ہیں مگر ان کے مجموعہ سے کم از کم جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم

باب ماجاء فی أَنَّ الاستیذان ثلاث

(اجازت تین مرتبہ تک طلب کرنی چاہئے)

”عن ابی سعید قال استأذن ابو موسیٰ علی عمر فقال: السلام علیکم اأدخل؟“

فقال عمر: ”واحدة“ ثم سکت ساعة ثم قال: السلام علیکم اأدخل؟ فقال عمر: ”ثنتان“ ثم

سَكَّتْ سَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اآَدْخُلْ؟ فَقَالَ عُمَرُ: "ثَلَاثٌ" ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبُؤَابِ مَصْنَعٌ؟ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلِيٌّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: "السَّنَةُ" قَالَ السَّنَةُ؟ وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بَرَهَانٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ لَا فَعَلَنْ بَكَ أَقَالَ قَاتَانَا وَنَحْنُ رُفَقَةٌ مِنَ الْإِنصَارِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْإِنصَارِ اآَلَسْتُمْ أَعْلَمُ النَّاسَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْتِذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَالْأَفَارِجِعُ؟ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا صَابَكَ فِي هَذَا مِنَ الْعُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكَكَ قَالَ فَأَتَى عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا". (حسن صحيح)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ابوموسیٰؓ (اشعری رضی اللہ عنہ) نے حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) سے اجازت مانگی (بایں صورت کہ) کہا "السلام علیکم" کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو عمرؓ نے فرمایا ایک بار (اجازت مانگی) پھر وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر کہا "السلام علیکم" کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو عمرؓ نے فرمایا دو ہوئیں، چنانچہ وہ پھر کچھ دیر چپ کھڑے رہے پھر کہنے لگے "السلام علیکم" کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: تین بار ہوئیں، پھر ابوموسیٰؓ "واپس چلے گئے، پس عمرؓ نے اپنے دربان سے کہا: انہوں نے کیا کیا؟ دربان نے کہا وہ لوٹ گئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا جان کو میرے پاس لاؤ! چنانچہ جب وہ آئے ان کے پاس تو حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ (یعنی کیوں واپس چلے گئے؟) انہوں نے جواب دیا کہ سنت کی رُو سے واپس گیا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ سنت ہے؟ بخدا ضروری ہے کہ یا تو تم اس پر گواہ (دلیل) لاؤ گے یا پھر میں تمہیں نمونہ عبرت بنا دوں گا! حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم انصار ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے (یعنی کچھ لوگ مل کر بیٹھے تھے) پس انہوں نے کہا اے گروہ انصار کے! کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے۔ پس اگر اجازت مل جائے تمہیں (تو داخل ہو) ورنہ واپس چلے جاؤ! پس لوگوں نے (ان کو پریشان دیکھ کر) ان پر ہنسا شروع کیا ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف (دیکھا) اور کہا آپ کو اس مسئلہ میں جو ہزاہوگی میں اس میں آپ کے ساتھ برابر شریک رہوں گا، راوی کہتا ہے کہ ابوسعیدؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انہیں یہ حدیث سنائی، پس حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی (یعنی کہ تیسری مرتبہ اجازت نہ ملنے کی صورت میں واپس جانا چاہئے اور مزید اصرار نہیں

کرنا چاہئے)۔

تشریح:۔ قولہ: ”فقال عمرو واحدة“ ای استیذانہ واحدة یعنی حضرت عمرؓ نے حاضرین سے کہا کہ ابھی صرف ایک دفعہ اجازت ہوگئی ہے اس لئے ہمارے پاس اجازت دینے میں تاخیر کی گنجائش ہے، حضرت عمرؓ یا تو مصروف تھے جیسا کہ مسلم کی روایت میں اس کی تصریح ہے: ”ونحن حينئذ على شغل الخ“۔ (مسلم: ص: ۲۱۱ ج: ۲) یا پھر وہ ایک سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے اس باب میں ذکر کیا ہے کہ: ”وقد كان عمر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فاذن له“ ”تو ذہن میں یہ تھا کہ تیسری بار استیذان ان کے بعد اجازت دے دوں گا تاہم ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ تیسری مرتبہ کے بعد تو واپسی ہونی چاہئے۔ امام بخاریؒ کی ”الادب المفرد“ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ ”کوفہ میں اپنے ملنے والوں کو انتظار کرواتے تو حضرت عمرؓ نے ان کی تادیب کے لئے ان سے بھی انتظار کروانا چاہا تا کہ ان کو معلوم ہو کہ لوگوں پر ملاقات کا انتظار کتنا بھاری گذرتا ہے۔ قولہ: ”السنة“ بالنصب یعنی اتبعث السنة۔ قولہ: ”لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا بَرَهَانُ الْخ“ یعنی اپنی بات پر گواہ پیش کرنا ہوگا ورنہ ”لَا فَعْلَنَ بَكَ“ یہ جملہ مختلف تعبیرات میں مروی ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تجھے سزا دوں گا۔

جو لوگ حدیث پر عمل کرنے سے جان ٹھراتے ہیں ان کو بہانہ مل گیا اور کہنے لگے کہ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو تحقیق پیش کرنے کا پابند اس لئے بنایا کہ ان کی حدیث خبر واحد تھی جو حجت نہ تھی... مگر یہ تاثر قطعاً غلط ہے۔ چونکہ بے شمار واقعات و دلائل اس پر صریح ناطق ہیں اور ثبوت کے لحاظ سے وہ دلائل صحیح بھی ہیں کہ تمام صحابہ کرامؓ بشمول حضرت عمرؓ خبر واحد کو حجت و دلیل تسلیم کرتے تھے اس لئے حضرت عمرؓ کے اس جملے کی تاویل صحیح ضروری ہے۔ ابن العربیؒ نے عارضة الاحوذی میں اس کی سات وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک تو جیہ یہ ہے جس کو امام نوویؒ نے شرح مسلم میں بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ کہیں لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لئے احادیث بنانے یا بیان کرنے کی جسارت نہ کریں۔ یہ خوف ان کو منافقین و مبتدعین کی طرف سے محسوس ہونے لگا تھا حضرت ابو موسیٰؓ یا صحابہ کرامؓ میں سے کسی کے متعلق ہرگز نہ تھا کلاً وحاشا وہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط تصور کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن ان کی وساطت سے دوسروں کو سبق پڑھانا چاہتے تھے یعنی انہوں نے یہ کام سد ذرائع اور سد باب کے لئے کیا:

”فَأَرَادَ سَدَ الْبَابِ خَوْفًا مِنْ غَيْرِ أَبِي مُوسَى لَا شَكَّ فِي رَوَايَةِ أَبِي مُوسَى فَأَنَّهُ

عند عمر اجل من ان یظن به ان یُحدّث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالم

یقل بل اراد ان یخبر غیرہ بطریقہ الخ“۔ (نودی بر مسلم: ص: ۲۱۱: ج: ۲)

بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حضرت عمرؓ کا مقصود تحقیق ہی کروانا تھا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ تحقیق خبر واحد کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے نہ تھی کیونکہ جب ابو موسیٰ اور ابوسعید رضی اللہ عنہما حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور حضرت ابوسعیدؓ نے روایت بیان کی تو یقیناً وہ غیر واحد کے درجہ سے نہیں بڑھی کیونکہ خبر متواتر سے کم بہر حال خبر واحد ہے بلکہ وہ مزید اطمینان کے لئے ایسا کرنا چاہتے تھے اور اطمینان بالائے اطمینان تو ہو سکتا ہے جیسا کہ یقین بالائے یقین ہو سکتا ”قال ہلیٰ ولكن لیطمئن قلبی“۔ (الایۃ)

قولہ: ”فجعل القوم یمازحونہ“ مسلم کی روایت میں ہے: ”فجعلوا یضحکون“ اس سے ابن العربیؒ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی دور کرنے کا طریقہ کسی کے پاس موجود ہو تو (کچھ دیر کے لئے) اس کے ساتھ مذاق کرنا جائز ہے (یعنی حدود شرعی کے اندر) کیونکہ اس مذاق سے بھی اس کی پریشانی میں کمی آتی ہے کہ اس پریشان آدمی کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے۔

قولہ: ”لفقال عمر ما کنت علمت بهذا“ یعنی مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تیسری مرتبہ اجازت نہ ملنے کی صورت میں واپس لوٹنا چاہئے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”خفی علیّ هذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی عنہ الصفق بالاسواق“ یعنی تجارت کے شغل کی وجہ سے یہ مسئلہ مجھ پر مخفی رہا۔ امام ترمذیؒ نے اس کی وجہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ حضرت عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار اجازت طلب کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ تدبر

اس حدیث سے استیذان کی اہمیت معلوم ہوئی کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں یا خاص طور پر رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ میں نہیں جانا چاہئے بلکہ اجازت طلب کر لی جائے اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ داخل ہونے کی ضد نہ کی جائے۔ استیذان کی مشروعیت پر اجماع ہے اور قرآن و سنت سے بھی صراحۃً ثابت ہے۔ چنانچہ امام ترمذیؒ کا یہ باب اسی مقصد کے لئے ہے اور قرآن پاک کی سورہ نور کی آیات میں بھی استیذان کا حکم ہے:

”یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتنا غیر ہیئتکم حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علیٰ

اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذكرون.... الی.... وان قیل لکم

ارجعوا فان رجعوا.... الی.... لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیر

مسکونۃ فیہا متاع لکم“۔ (سورۃ نور: آیت: ۲۹، ۲۸، ۲۷)

اس کی تفسیر میں ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اجازت لینے کا رواج نہیں تھا بلکہ لوگ یوں ہی خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتے اور کہتے میں آگیا وغیرہ، جس کی وجہ سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا اور استیذان کا حکم دیا۔ چونکہ استیذان کا مقصد دوسروں کے عیوب سے نظر بچانا ہے اس لئے ملاقاتی شخص کو دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ دائیں یا بائیں ایسی جگہ کھڑا رہے کہ نہ تو سامنے سے گھر کا اندرونی حصہ نظر آئے اور نہ ہی دروازہ کھلنے کی صورت میں نظر اندر پڑے۔

پھر اجازت پہلے لے یا سلام پہلے کرے تو اس میں تین اقوال ہیں: ایک اختیار کا دوسرا پہلے استیذان کا تیسرا جواصح ہے پہلے سلام کرے پھر استیذان۔ مندرجہ بالا آیت میں حتیٰ تثنیٰ نسوا کا یہی مطلب ہے کہ حتیٰ تثنیٰ ذنوا یعنی بغیر اجازت کے داخل مت ہو، لہذا اگر تین بار اجازت طلب کرنے کے باوجود اجازت نہیں ملی حالانکہ صاحب خانہ کو استیذان کا علم ہو یا اس نے صریح الفاظ میں ملنے سے معذرت کر لی تو پھر جواصح قول کے مطابق واپس لوٹ جانا چاہئے جیسا کہ باب کی حدیث میں ہے۔

تاہم استیذان ان ایسے مواقع پر مستحب ہے جہاں آدمی بغیر اجازت کے ملنا پسند نہیں کرتا مثلاً گھر میں یا کسی ادارے یا خانقاہ کے مخصوص کمرہ میں جہاں آدمی اپنے ذاتی معمولات میں مصروف ہو مثلاً ذاتی کام یا کوئی ایسا کام ہو جس کے لئے تنہائی و یکسوئی درکار ہو جیسے تصنیف کا وقت ہو یا دیگر وظائف ہوں یا کمپنی کا حسابی کام وغیرہ ہو اگر وہ عام ملنے کی جگہ ہو تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اجازت کی ضرورت نہیں البتہ اپنی آمد کی اطلاع کے لئے کوئی عمل ہونا چاہئے جیسے دروازے کو زور سے کھولنا یا کھانسا وغیرہ تاکہ گھروالوں کو آگاہی ہو کیونکہ جیسے مرد چانک داخل ہونے والے سے نفرت کرتے ہیں تو عورتیں بھی غیروں کی اپنی حالت پر آگاہی کو برامانتی ہیں۔ غرض حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ اجازت یا کوئی اطلاع آمد کی ہونی چاہئے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اگرچہ گھر میں اس کی بیوی ہی ہو اور وہ تنہا ہی ہو یا دیگر کوئی محرمہ ہو۔ اگر کسی کا مہمان خانہ ہے جو گھر سے الگ ہے یا اس کا دروازہ الگ ہے اور راستہ گھر سے نہیں گذرتا تو مہمان کو ایک دفعہ داخل ہونے کی اجازت سے ٹھہرنے کے باقی اوقات میں ہر بار داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا لازمی نہیں۔ کذا فی تفسیر ابن کثیر

پھر اگر گھربڑا ہو یا جس کی اجازت درکار ہے اور وہ دروازے سے اتنا دور ہو کہ اس تک نہ سلام پہنچے اور نہ ہی اجازت مانگنے کی آواز پہنچائی جاسکتی ہے تو بجائے لفظی استیذان کے جو رائج طریقہ ہو وہ بھی بروئے کار لانا جائز ہے مثلاً گھنٹی لگی ہو تو اس کو بجا کر اپنی آمد کی اطلاع دے اور جب کوئی نکلے تو سلام کر کے اجازت مانگے۔

باب کیف رد السلام

(جواب سلام کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحية المسجد فصلیٰ ثم جاء فسلم علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وعلیک... إرجع فصلیٰ فانک لم تصلیٰ... فذكر الحدیث بطولہ“۔ (حسن)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے پس اس نے نماز پڑھی پھر آ کر آپ کو سلام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وعلیک“ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے (کامل) نماز نہیں پڑھی۔

تشریح:- قولہ: ”دخل رجل“ یہ حضرت خُلاّ بن رافع رضی اللہ عنہ تھے۔ قولہ: ”وعلیک“ امام ترمذیؒ نے اس باب میں یہ حدیث ذکر فرما کے یہ کوشش فرمائی ہے کہ سلام کے جواب میں ”وعلیک“ بھی کافی ہے یعنی اگرچہ افضل پورا سلام ہے اور اس سے زیادہ افضل اس پر رحمت و برکت کی دعاء کا اضافہ ہے جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے لیکن اکتفاء علی الاقل بھی جائز ہے گویا مذکورہ حدیث میں سلام کا یہ جواب بیان جواز کے لئے ہے۔ لیکن یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی آئی ہے جس میں ہے: ”وعلیک السلام“ لہذا ترمذیؒ کی روایت میں اختصار کا امکان پایا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابن العربیؒ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ آپؐ نے اس طرح ”وعلیک“ کہہ کر جواب اس لئے دیا ہو کہ اس شخص نے نماز کامل نہیں پڑھی تھی ”ویحتمل انہ لم یکمّل علیہ السلام لانہ لم یکمّل صلاتہ“۔ (عارضۃ الاحوذی)

غرض امام ترمذیؒ کا استدلال محل نظر ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے ابتداء لفظ ”علیک السلام“ سے ممانعت فرمائی ہے کہ یہ سلام تحیۃ المیت ہے یعنی لوگوں کی عادت زمانہ جاہلیت میں یہ تھی کہ صاحب قبر کو اس طرح سلام کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحیۃ المیت سے مراد جاہلیت کا سلام ہو اگرچہ وہ آپس

کا سلام کرنا ہو کیونکہ جاہل بھی میت کی طرح ہوتا ہے اس لئے ”علیک السلام“ سے بچنا چاہئے۔

شرح مسلم ص: ۲۱۲ ج: ۲ میں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ابتداء بالسلام بالاتفاق سنت ہے جبکہ اس کا جواب فرض (واجب) ہے پھر اگر کسی نے جواب میں ”علیکم“ یعنی بغیر واؤ کے کہہ دیا تو بالاتفاق یہ ناکافی ہے اور اگر ”وعلیکم“ واؤ کے ساتھ کہہ دیا تو یہ جائز ہے، یعنی جیسا کہ اوپر گزرا ہے (کہ خلاف اولیٰ ہے) اور جواب میں ”وعلیکم السلام“ جمع کا صیغہ لائے تاکہ دونوں فرشتوں کو بھی شامل ہو جائے۔

پھر سلام کرتے وقت ”السلام علیکم“ الف لام کے ساتھ کہنا چاہئے اور اس میں دو باتوں کا خیال ہونا چاہئے: (۱) ایک یہ کہ سلام میں دوسرے کا اکرام ملحوظ ہو۔ (۲) دوم یہ کہ اس میں تواضع کا حصول ہو لہذا چھوٹے بڑوں کو سلام کریں اور راکب پیدل پر اور قلیل کثیر پر۔ راقم نے سلام کے مسائل نسبتاً تفصیل سے ”نقش اخلاق“ میں ذکر کئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی سلام کرنے میں پہل کرے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا تاہم داخل ہونے والا بہر حال سلام میں پہل کرے۔

قوله: ”فذكر الحديث بطوله“ یہ تفصیلی حدیث مع الشرح ”باب ماجاء فی وصف الصلوة“ من ابواب الصلوة میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی ص: ۱۱۳ ج: ۲)

باب ماجاء فی تبلیغ السلام

(کسی کا سلام پہنچانا)

”عن عامر قال ثنی ابوسلمة ان عائشة حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ان جبرئيل يقرئك السلام اقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته“۔ (حسن صحيح) حضرت عامر روایت کرتے ہیں ابوسلمہ سے کہ حضرت عائشہؓ نے ان سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبرئیل تم کو سلام کہتے ہیں سو حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ”وعلیه السلام ورحمة الله وبركاته“ یعنی جبرئیل پر سلام ہے اور اللہ کی رحمت اور برکتیں اس کی۔

تشریح:- اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح بالمشافہ سلام کرنا چاہئے اسی طرح بالواسطہ بھی سلام کہلوا یا جاسکتا ہے۔ پھر حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ جس کی وساطت سے سلام کہلوا یا جا رہا ہے اگر وہ پہنچانے کا التزام کرے تو وہ اس کے ذمہ امانت ہے لہذا پہنچانا لازمی ہوگا اور اگر وہ التزام نہ کرے تو وہ ودیعت

ہے جس کا قبول کرنا اور پھر ادا کرنا لازم نہیں۔

پھر جب وہ ذریعہ سلام پہنچائے تو مبلغ الیہ اسی وقت جواب دے دے اور بہتر یہ ہے کہ جواب میں پہنچانے والے کو بھی شامل کرے جیسا کہ نسائی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کا سلام کہا تو آپ نے جواب میں فرمایا: ”وعلیک وعلی ابیک السلام“ اسی طرح جب حضرت خدیجہؓ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل کا ”سلام اللہ علیہا“ پہنچایا تو انہوں نے جواب میں فرمایا: ”ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیک وعلی جبرئیل السلام“۔ تاہم حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ مبلغ کو شامل کرنا واجب نہیں ورنہ حضرت عائشہؓ ضرور ”وعلیک وعلیہ السلام الخ“ فرماتیں۔ باب کی روایت بخاری مناقب عائشہ میں بھی ہے۔

باب ماجاء فی فضل الذی یدأ بالسلام

(سلام کرنے میں پہل کرنے والے کی فضیلت)

”عن ابی امامۃ قال قیل یا رسول اللہ! الرجلان یلتقیان آیہما یدأ بالسلام؟ فقال:

اولاہما باللہ“۔ (حسن)

حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دو شخص آپس میں ملیں تو ان میں کون پہلے سلام کرے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سے اللہ (کی رحمت) کے زیادہ قریب تر ہو۔

تشریح:۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ متواضع شخص سلام میں پہل کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر تصور کرتا ہے اس لئے وہ انتظار نہیں کرتا کہ دوسرا مجھے سلام کرے اور متواضع اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو ”اولاہما باللہ“ قرار دیا۔

باب ماجاء فی کراہیۃ اشارۃ الید فی السلام

(سلام میں ہاتھ کے اشارہ پر اکتفاء مکروہ ہے)

”عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیس

مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَىٰ فَإِنْ تَسْلِمَ الْيَهُودُ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِمَ النَّصَارَىٰ الْإِشَارَةَ بِالْأَكْفَفِ“۔ (اسنادہ ضعیف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے سوا (کسی اور) کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ تم مشابہت مت کرو یہود کے ساتھ اور نہ ہی نصاریٰ کے ساتھ کیونکہ یہود کا سلام کرنا انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے۔

تشریح:۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرتے وقت صرف ہاتھ کا اشارہ کافی نہیں ہے اس سے سلام کا مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہود و نصاریٰ کی مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے، البتہ اگر سلام زبان سے کرے اور درمیان میں فاصلہ دور ہو یا شور ہو اور سلام سنائی نہ دے تو اشارہ کر سکتا ہے تاکہ مسلم الیہ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے سلام کیا پھر اس کے جواب کا بھی یہی حکم ہے۔

عارضۃ الاحوذی میں ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ موقوف ہے لہذا عند الضرورت اشارہ سے سلام کرنا جائز ہے یعنی زبانی سلام کے ساتھ اشارہ ملایا جاسکتا ہے۔ اگلے سے پیوستہ باب میں اس کی تصریح ہے۔

باب ماجاء فی التسليم علی الصبيان

(چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کا بیان)

”عن سيار قال كنت امشي مع ثابت البناني فمرَّ علي صبيان فسلم عليهم فقال ثابت: كنت مع انس فمرَّ علي صبيان فسلم عليهم فقال: انس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمرَّ علي صبيان فسلم عليهم“۔ (صحیح)

حضرت سیار سے روایت ہے کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ چل رہا تھا کہ ان کا گزر چند لڑکوں پر ہوا تو انہوں نے ان کو سلام کیا، پھر ثابت نے کہا کہ میں انسؓ کے ہمراہ چل رہا تھا کہ وہ چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا پھر حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، جب آپؐ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا۔

تشریح:۔ اس حدیث سے بچوں کو سلام کرنے کا استحباب معلوم ہوا تاہم سلام کے مخاطب بچوں کی عمر

کم از کم اتنی ہونی چاہئے کہ وہ سلام کی عام کلام سے تمیز کر سکیں۔ پھر نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا معمول شریف تھا کہ انصار کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیرتے اور ان کے لئے دعا فرماتے۔ بچوں کو سلام کرنے میں تو اضع کا حصول ہوتا ہے، اس سے بچوں کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے، اور ان کے بڑوں سمیت پورے خاندان کی محبت حاصل کی جاتی ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے سے تبریک اور ازالہ ہیبت بھی اہم مقصد تھا۔

باب ماجاء فی التسليم علی النساء

(عورتوں کو سلام کرنے کا بیان)

”عن اسماء بنت یزید تَحَدَّثُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرَّ فی المسجد يوماً وغصبة من النساء قعوداً قالوا بیده بالتسليم و اشار عبد الحميد بيده“ (حسن)
حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں گزرے جبکہ عورتوں کا ایک گروہ وہاں بیٹھا ہوا تھا پس آپ نے اپنے ہاتھ سے سلام کا اشارہ کیا۔ راوی حدیث عبد الحمید نے (سمجھانے کے لئے) اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

تشریح: قولہ: ”وغصبة“ واذا حالت کے لئے ہے اور غصبة جماعت کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”فَالَوِي“ اصل میں مائل کرنے اور موڑنے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد اس سے اشارہ کرنا ہے یعنی زبانی سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی فرمایا۔ چنانچہ امام ترمذی یہی بات کہنا چاہتے ہیں اسی بناء پر انہوں نے باب الاشارة علی النساء کے بجائے التسليم علی النساء قائم کیا ہے۔

اس حدیث سے جواز سلام علی النساء معلوم ہوا اس کی سند میں اگرچہ شہر بن حوشب ہیں مگر ایک تو یہ قابل استدلال راوی ہیں دوم اس کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو ”باب تسليم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال“ میں حضرت ہبل بن سعد ساعدیؓ سے مروی ہے: ”قال کُنَّا نفرح بیوم الجمعة قلت ولیم؟... وفيه... فاذا صلينا الجمعة انصرَفْنَا نُسَلِّمُ علیہا الخ“ (بخاری ص: ۹۲۳ ج: ۲) اس باب میں حضرت جبریلؑ کا سلام علی عائشةؓ بھی مذکور ہے جیسا کہ پیچھے حدیث گزری ہے۔

ہاں البتہ جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان تمام صورتوں میں عورتوں کو سلام کرنا مکروہ یا ممنوع ہوگا، اسی طرح

عورتوں سے مصافحہ بھی حرام ہے الا یہ کہ کوئی عورت محرمہ ہو یا بہت زیادہ بوڑھی ہو۔ چنانچہ ہدایہ جلد چہارم کتاب الکراہیۃ میں ہے:

”أما إذا كانت عجوزاً لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام

خوف الفتنة وقد روى ان ابا بكر كان يدخل بعض القبائل التي كان

مسترضعاً فيهم وكان يصافح العجائز الخ. (ہدایہ: ص: ۳۸۹ ج: ۴)

قولہ: ”ان شہراً ترکوہ“ یہ لفظ ترک سے یعنی بالتاء والراء بھی آیا ہے جس کے معنی ظاہر ہیں یعنی چھوڑا ہے، مگر یہ نون اور زاء سے بھی آیا ہے اسی نزکوہ پھر بمعنی نیزہ زنی کے ہوگا مراد وہی طعن کرنا اور چھوڑ دینا ہے لیکن ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ شہر حسن الحدیث ہیں۔

باب ماجاء فی التسليم اذا دخل بیتہ

(گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے)

”عن سعيد بن المسيب قال قال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بُنَيَّ! اذا دخلت على اهلك فسلمْ تكون بركة عليك وعلى اهل بيتك“. (حسن صحيح غريب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسؓ سے فرمایا: میرے پیارے بچے! جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کر لیا کرو اس میں تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی۔

تشریح:- چونکہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لئے سلام استیذان کی ضرورت نہیں اس لئے برکت کے حصول کی غرض سے سلام کو مشروع کیا گیا چنانچہ سورہ نور کی آیت: ۶۱ میں ہے: ”فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة“ پھر اس سلام کی آواز کی حد باب کیف السلام میں بیان ہوئی ہے: ”فيحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان الخ“ یعنی اتنی مقدار میں سلام کرے کہ جاگے ہوئے سنیں اور سوئے ہوئے کی نیند خراب نہ ہو۔

باب کی حدیث میں اگرچہ علی بن زید بن جدعان ہیں لیکن حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ مسلم کے راوی ہیں دوم یہ شہر بن حوشب سے زیادہ اعلیٰ ہیں باب سابق میں امام بخاریؒ کی توثیق شہر کی تصریح ہے پس علی بن زید کی روایت صحیح ہوئی نیز باب کیف السلام میں آنے والی روایت سے بھی باب کا مضمون ثابت ہے

۔ جو شخص اپنی بیوی کو سلام کرنا عیب سمجھتا ہے اگر وہ بجائے حمیۃ الجاہلیت کے شریعت کی پیروی کرے تو اچھا ہوگا۔

باب السلام قبل الکلام

(سلام، بات چیت پر مقدم ہونا چاہئے)

”عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: السلام قبل الکلام“.

(منکر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام گفتگو سے پہلے ہونا چاہئے۔

تشریح:۔ ابن العربی عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں: ”رَوَى الترمذی منکرًا ضعيفًا عن

جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”السلام قبل الکلام“ وهو معنی صحیح الخ یعنی یہ روایت سند کے اعتبار سے نہایت ضعیف ہے لیکن معنًا صحیح ہے کیونکہ سلام بہر حال کلام پر مقدم ہے، مرقات میں ہے کہ سلام کا موقع ابتداء ملاقات ہی ہے پس اگر سلام سے پہلے کوئی اور بات ہو جائے تو سلام کا وقت اور موقع فوت ہو جائے گا جیسے حمیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوتے ہی پڑھنی چاہئے۔

قوله: ”لا تدعوا احداً الى الطعام حتى یُسَلِّمَ“ کسی کو کھانے پر مدعو نہ کرو جب تک کہ وہ سلام

نہ کرے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ابواب الزہد میں ابوسعیدؓ کی حدیث میں ہے: ”ولا یأکل طعامک إلا تقی“ باب ماجاء فی صحبۃ المؤمن یعنی اکرام اور دعوت والے کھانے پر پاک باز لوگوں کو مدعو کرنا چاہئے یا مطلب یہ ہے کہ تعلق اور دوستی متقی اور شرع کے پابند لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے کیونکہ محبت، حرکات و سکنات حتیٰ کہ باتوں کا بھی اچھا اور بُرا اثر ہوتا ہے لہذا جو شرع پر کاربند ہوگا اس کی معیت سے فائدہ ہوگا اور جو شریعت سے جتنا باغی ہوگا وہ خیر سے اتنا ہی دور ہوگا لہذا ایسے شخص کی محبت سے دور رہنا چاہئے کہ اسی میں سلامتی ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ التسلیم علی الذمی

ذمی کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تبدأوا الیہود والنصارى

بالسلام فاذا لقیتم احدهم فی طریق فاضطربوه الی اضیقہ“۔ (حسن صحیح)

یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور جب تم ان میں سے کسی ایک سے راستہ میں ملو تو ان کو راستہ کی تنگ جگہ (کنارے) کی طرف (جانے پر) مجبور کرو۔

تشریح:- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کو ابتداءً سلام کرنا مکروہ ہے ہاں البتہ کسی ضرورت کی صورت میں سلام کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے العرف اللہی میں فرمایا ہے اسی طرح اگر وہ لوگ مسلمان کو سلام کریں تو جواب دینا چاہئے جو باب کی اگلی حدیث میں بیان ہوگا، پھر سلام کے الفاظ ’سلام علی من اتبع الهدی‘ ہونے چاہئے اس حدیث کی شرح تشریحات ترمذی: ص: ۳۶۲ جلد: ۵ میں گزری ہے۔ دیکھئے ”باب ما جاء فی التسلیم علی اهل الکتاب من ابواب السیر“۔

حدیث آخر:- ”عن عائشة قالت ان رهطاً من اليهود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السام علیک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم افقالت عائشة: فقلت علیکم السام واللعنة افقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة! ان اللہ یحب الرفق فی الامر کله قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت ”علیکم“ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک گروہ یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا انہوں نے ”السام علیکم“ یعنی تجھ پر موت ہو! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”علیکم“ یعنی تم پر ہو! پس حضرت عائشہؓ بکھتی ہیں کہ میں نے کہا: تم پر موت ہو اور لعنت ہو! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! بے شک اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا: کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپؐ نے فرمایا بلاشبہ میں کہہ چکا ہوں کہ تم پر ہو!۔

قولہ: ”السام“ موت کے معنی میں ہے چونکہ یہود کی عادت ہے کہ وہ مشتبه الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جیسے آج کل مغربی میڈیا کا حال ہے اس سے وہ دوسروں کو غیر محسوس طور پر دھوکہ دے کر اپنا کام نکالتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ان کے مذموم مقصد اور بد معنی تلفظ کا ادراک کر لیا تھا اور جواب ایسا دیا کہ جو ان کو شرمندگی اور ندامت پر مجبور کر رہا تھا جبکہ اس سے آپؐ کے حسن اخلاق پر کچھ آنچ بھی نہیں آئی، اس لئے حضرت عائشہؓ کو آپؐ نے سخت لہجہ اور انتقام میں لعنت کے اضافہ سے منع فرمایا، اور یہ کہ چونکہ ان کا یہ قول شتم رسول اور کالم گلوچ کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ کینہ اور حسد کے زمرے میں شامل ہے اس لئے اس پر صبر کیا جانا چاہئے گو کہ سب النبی پر خاموشی گناہ اور خوشی کفر ہے امام بخاریؒ کی رائے میں یہ تعریف ناست و شتم تھا قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ آپؐ

کی نرمی تالیف قلب کے پیش نظر تھی جو شروع کا حکم ہے۔

پھر علیکم واؤ کے ساتھ بھی آیا ہے اور بغیر واؤ کے بھی۔ اس میں علماء کے دونوں قول ہیں بہر حال اگر غیر مسلم سلام کرے تو جواب دے دینا چاہئے مگر علیکم کے ساتھ۔ جہاں تک ابتداء بالسلام کی بات ہے جس کے لئے امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے تو اگرچہ بعض علماء کے نزدیک یہ حرام ہے مگر عند الحاجة یہ جائز ہے بشرطیکہ مقصود دفع ضرر یا جلب منفعت اصلیہ ہو، اکرام مقصود نہ ہو چنانچہ الکوکب الدری کے حاشیہ پر ہے:

”ومسلک الحنفیۃ فی مسئلۃ الباب مافی الذر المختار ویسلم علی اہل الذمۃ لولہ حاجۃ، واکرہ وهو الصحیح کما کرہ للمسلم مصافحۃ الذمی ولوسلموا علی مسلم فلا بأس بالرد لکن لا یزید علی قوله وعلیک کما فی الخانیۃ ولوسلم علی الذمی تجلیلاً (تعظیماً) یکفر لان تجلیل الکافر کفر الخ“۔

باب ماجاء فی السلام علی مجلس فیہ المسلمون

وغیرہم

(مسلم وغیر مسلموں کی مخلوط مجلس پر سلام کا حکم)

”عن عروۃ ان اسامة بن زید اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ

اخلاط من المسلمین والیہود فسلم علیہم“۔ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں مسلمان اور یہود (ملے جلے) بیٹھے

تھے تو آپ نے ان پر سلام کیا۔

تشریح:۔ قولہ: ”اخلاط“ فتح الہمزۃ خلط کی جمع ہے اردو میں خلط ملط اور ملے جلے کو کہتے ہیں۔

اس حدیث سے مشترکہ مجلس پر سلام کرنے کی سنیت معلوم ہوئی خواہ وہ مجمع اہل اسلام و کفار کا ہو یا اہل

وفاق کا ہوتا ہم ایسے میں نیت مسلمانوں پر سلام کرنے کی ہونی چاہئے۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اگر اہل

السنۃ و اہل بدعت ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو بھی سلام کرے اور نیت اہل السنۃ کی کرے، ابن العربیؒ فرماتے ہیں

کہ اگر سب لوگ ظالم ہوں (یعنی خواہ کافر ہوں یا دیگر فاسق جو علانیہ فسق کرتے ہوں) تو اگر ضرورت ان سے متعلق ہو تو سلام کرے لیکن نیت یہ کرے کہ میری طرف سے تم محفوظ ہو تو تمہاری طرف سے بھی مجھے حفاظت ملنی چاہئے (یعنی لغوی معنی کا ارادہ کرے)۔

باب ماجاء فی تسلیم الراكب علی الماشی

(سوار پیادے کو سلام کرے)

(۱) ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یُسَلِّمُ الراكب علی الماشی، والماشی علی القاعد والقلیل علی الكثير... وزاد ابن المثنیٰ فی حدیثہ... ویسلم الصغیر علی الكبير... وروی بطریق آخر“ (۲) وعن فضالة بن عبيد مرفوعاً... وفيه یسلم الفارس علی الماشی والماشی علی القائم والقلیل علی الكثير“. (حسن صحیح) (۳) وفی رواية اخرى والماز علی القاعد والقلیل علی الكثير“. (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیادہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے اور تھوڑے زیادہ تعداد والوں پر سلام کریں..... اور ابن شہابی کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

دوسری حدیث میں یہ ہے کہ گھڑ سوار پیدل چلنے والے پر سلام کرے اور پیادہ کھڑے ہوئے شخص پر جبکہ آخری روایت میں ماشی کے بجائے ماز کا لفظ ہے یعنی گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔

تشریح:- ”باب کیف رد السلام“ میں ضابطہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سلام کے بنیادی اصول دو ہیں: اکرام اور تواضع، اس لئے جہاں اپنی بڑائی کا اندیشہ لاحق ہو وہاں سلام میں پہل کرے تاکہ تواضع حاصل ہو اور تکبر کا سد باب کیا جاسکے لہذا سوار پیادہ کو سلام کرے اور کبھی بڑا چھوٹے کو سلام کرے مگر جہاں دوسروں کی توقیر ملحوظ ہو تو پھر چھوٹوں کو چاہئے کہ بڑوں کو سلام کریں اور قلیل کثیر کو سلام کریں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ راستہ میں ملاقات کا ہے جہاں تک آنے والے کا تعلق ہے جبکہ دوسرا فریق ہمیشہ تو آنے والا ہر صورت میں سلام میں پہل کرے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، قلیل ہوں یا کثیر۔

پھر جماعتی شکل میں سلام کا جواب بھی جماعتی صورت میں دینا چاہئے تاہم بعض علماء فرماتے ہیں کہ

اگر کچھ نے یہ ذمہ داری بجاہ دی تو باقی کا ذمہ فارغ ہو جائے گا خواہ وہ بعض آنے والے ہوں یا جواب دینے والے۔
باب کی پہلی روایت سند کے اعتبار سے منقطع ہے جیسا کہ امام ترمذی نے تصریح کی ہے کہ حسن بصریؒ نے ابو ہریرہؓ سے نہیں سنا ہے مگر اس کے باقی طرق صحیح ہیں اور صحیحین میں مروی ہیں باب کی اگلی دونوں روایتیں بھی صحیح ہیں۔

باب التسليم عند القيام والقعود

(اُٹھتے بیٹھتے سلام کرنا)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا انتہی احدکم الی مجلس فلیسلم، فان بدا له ان یجلس فلیجلس، ثم اذا قام فلیسلم فلیست الاولیٰ باحق من الآخرۃ“۔ (حسن)

جب تم میں سے کوئی ایک مجلس میں پہنچے تو اس کو چاہئے کہ سلام کرے پھر اگر وہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب کھڑا ہو (یعنی جانے لگے) تو اس کو چاہئے کہ سلام کرے کیونکہ آمد کا سلام دوسرے (جانے کے) سلام سے زیادہ مقدار نہیں ہے۔

تشریح:- قولہ: ”فلیست الاولیٰ الخ“ حاشیہ ترمذی پر طبعی کا قول نقل کیا ہے کہ جس طرح پہلے سلام میں یہ پیغام ہے کہ میری موجودگی میں تم لوگ میرے شر سے محفوظ رہو گے تو جاتے وقت سلام کرنے میں یہ باور کرانا مقصود ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی تم لوگ میرے شر و ضرر سے مطمئن رہو اس لئے پہلا سلام بہ نسبت دوم کے زیادہ ضروری نہیں کیونکہ موجودگی میں شر کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ نیز جس طرح خاموشی سے آکر مجلس میں داخل ہونا سلیقہ مندی کے خلاف ہے تو اسی طرح چپکے سے اُٹھ کر چلا جانا بھی آداب و شائستگی کے منافی ہے۔ پھر آمد و رفت کے لئے دور سے آنا یا دور تک جانا ضروری نہیں بلکہ جب نظروں سے اوجھل ہو اور مجلس پر نمودار ہو جائے تو سلام کرے اسی طرح اسی مقدار کی غیب و غفلت کے بقدر جانے کے لئے بھی سلام کرے، پھر دوسرے سلام کا جواب بھی دینا لازمی ہے۔ گویا رخصتی کا اسلامی طریقہ آخری عمل سلام کرنا ہے۔

باب الاستیذان قبالۃ البیت

(گھر کے سامنے اجازت طلب کرنے کا طریقہ)

”عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کشف سِتراً فادخل بصرہ فی البیت قبل ای یؤذن له فرای عورة اہله فقد اتى حداً لا یحل له ان یأتیہ لو انہ حین ادخل بصرہ استقبلہ رجل ففقا عینہ ما غیث علیہ، وان مرّ رجل علی باب لا ستر له غیر مُغلق فنظر فلا خطیئة علیہ انما الخطیئة علی اہل البیت“۔ (غریب)

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھولا پردہ (یعنی کسی کے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھایا) اور اپنی نگاہ اندر گھر میں داخل کی قبل اس کے کہ اسے (داخل ہونے کی) اجازت ملے اور دیکھ لیں اس نے گھر والوں کی پوشیدہ چیزیں، تو بلا شہمہ اس نے وہ کام کیا جو اس کے لئے جائز نہ تھا۔ اگر اس کے اندر دیکھتے وقت کسی شخص نے اس کے سامنے آکر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو میں اس کے اس عمل کو تبدیل نہیں کروں گا (یا معیوب نہیں مانوں گا) اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے کے پاس سے گذرا جس کا پردہ نہ ہو اور (دروازہ بھی) بند نہ ہو پس اس کی نظر (بے اختیار) اندر گئی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، گناہ صرف گھر والوں کا ہے۔

تشریح: امام ترمذیؒ چونکہ اجازت لینے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں اس لئے ترجمۃ الباب میں مضاف مقدر ماننا پڑے گا یعنی باب کیفیۃ الاستیذان الخ یا لفظ کیف مقدر ہے یعنی باب کیف الاستیذان الخ۔ قولہ: ”قبالة“ بضم القاف آگے اور سامنے کے معنی میں ہے جیسے قبلہ۔ قولہ: ”عورة اہله“ عورة یعنی پردے کی چیز، جسے آدمی چھپاتا ہے اور اس کا اظہار یا ظہور شرم و حیا کے منافی سمجھتا ہے۔ قولہ: ”ففقاً“ پھوڑ دیں الخ۔

قولہ: ”ما غیث علیہ“ الکوب الدری میں حضرت گنگوہیؒ نے اس کو بمعنی تعمیر کے لیا ہے ”ای لم اغیر فعلہ ولم آمنہ عن ارتکاب ذالک لانه لم یفعل بامساً“ تاہم اس میں دیگر احتمالات بھی ہیں تحفۃ الاحوذی میں اس کو عار سے لیا ہے اور روایت غیرت بالعين المہملۃ نقل کی ہے ای مائتہ الی العیب۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خانہ کو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھنا چاہئے یا کم از کم اس پر پردہ

آویزاں ہونا چاہئے تاکہ گزرنے والوں کو اندر دیکھنے کا موقع نہ ملے خصوصاً ایسے گھر کا دروازہ بہر حال بند ہونا چاہئے جس کے سامنے سے عام راستہ گزرتا ہو۔ اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو اس غلطی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔

جہاں تک ملاقات کرنے والے کا تعلق ہے تو وہ اجازت طلب کرتے وقت ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جہاں سے گھر کا اندرونی حصہ نظر آتا ہو بلکہ گھٹی بجانے یا آواز دینے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک جانب کھڑا ہو جائے اور نظر اندر دوڑانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس سے پرہیز کرے اگر کسی نے کوشش کی مثلاً پردہ اٹھا کر دیکھا یا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اس نے گناہ کیا اور اجازت طلبی کا مقصد ہی نظر انداز کیا، پھر جب اندر جانے کی اجازت مل جائے تو اگرچہ اندر داخل ہوتے ہوئے گھر کے اندر دیکھنا جائز ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محرمات کو دیکھے بلکہ اجازت کا مطلب بقدر ضرورت دیکھنا ہوتا ہے لہذا پورے گھر میں گھومنے اور دیکھنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی عرف میں رائج ہے بلکہ ملاقاتی کو بیٹھک میں بٹھانے کا رواج ہے۔ (تدبر)

اگر کسی نے ان اصول کی پرواہ کئے بغیر اور اجازت ملنے سے قبل گھر کے اندر دیکھا اور گھر والے نے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو امام شافعیؒ کے نزدیک وہ معاف ہے اس پر کوئی قصاص یا دیت نہیں اکثر حنفیہ کے نزدیک اس پر قصاص تو نہیں کیونکہ اس حدیث کی وجہ سے شبہ اباحت پیدا ہوا تاہم اس پر دیت ہوگی، کیونکہ دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے نظر کرنے سے آنکھ پھوڑنے کی اجازت مترشح نہیں ہوتی لہذا باب کی حدیث تغلیظ پر محمول ہے، ہاں البتہ اگر کسی نے باہر سے دیکھنے کے بجائے سر اندر داخل کر کے دیکھنے کی کوشش کی اور صاحب خانہ نے پتھر وغیرہ پھینک کر اس کی آنکھ ضائع کر دی تو اس پر بالاجماع تادان و قصاص نہیں۔ تاہم قیہ میں پہلی صورت میں بھی عدم دیت کا قول ہے۔

باب من اطلع فی دار قوم بغیر اذنہم

(بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا)

”عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم : کان فی بیتہ فاطلع علیہ رجل فاهوی الیہ

بیمشقص فتأخر الرجل“۔ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے جھانک کر آپؐ کو دیکھا تو آپؐ نے اس کی طرف بڑھا دیا نیزے کا لمبا پھل (یعنی نیزے کی لمبی نوک) تو وہ شخص

پچھہ ہٹ گیا۔

حدیث آخر:- ”ان رجلاً اطلع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جُحْرِ فی حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرّاة یُحک بہا رأسہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو علمتُ انک تنظر لَطَعْتُ بہا فی عینک انما جُعِل الاستیذان من أجل البصر“۔ (حسن صحیح)

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دَرز سے جھانکا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پشتِ خار (کنگھا) تھا جس سے آپ اپنا سر گھجار رہے تھے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (بعد میں) فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں کوچ دیتا (یعنی چھو دیتا) بے شک اجازت طلب کرنا آنکھ (سے بچنے) ہی کی خاطر تو مشروع کی گئی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”فأهوی“ یعنی آپ اس کی طرف مائل ہوئے اور جھک گئے۔ قولہ: ”بمشقص“ بکسر الحیم بروزن منبر نیزے کا لمبا پھل یعنی نوک۔ قولہ: ”جُحْر“ دراڑ و سوراخ کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”مدرّاة“ بکسر الحیم سنگھایا کنگھے کی طرح ایک آلہ ہے جو سر کے بالوں کو کھولنے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ یا کمر کے کھجانے کے لئے استعمال ہوا کرتا تھا۔ قولہ: ”لَطَعْتُ“ طعن نیزہ مارنے کو کہتے ہیں۔ مسئلہ کی نوعیت و حکم سابقہ باب میں گزرا ہے۔

باب التسليم قبل الاستیذان

(سلام کرنا اجازت طلبی پر مقدم ہے)

”ان کَلْدَةَ بن حنبل اخبرہ ان صفوان بن أمیة بعثه بِلَبَنٍ وَلَبَنٍ وَضغابیس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم باعلیٰ الوادی، قال فدخلت علیہ ولم استأذن ولم أسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إرجع فقل السلام علیکم اُدخل؟ وذاك بعد ما اسلم صفوان“۔ (حسن غریب)

کلدہ بن حنبل نے عمرو بن عبد اللہ کو خبر دی ہے کہ صفوان بن امیہ نے ان کو (کلدہ کو) دودھ، کھیس اور چھوٹے کھیروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے بالائی

حصہ میں تھے، فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس داخل ہوا مگر نہ اجازت طلب کی اور نہ ہی سلام کیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ (اور دوبارہ آؤ) اور کہو ”السلام علیکم“ کیا میں اندر آ جاؤں؟؟؟ یہ واقعہ صفوان بن امیہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”لَیْنًا“ بمعنی کھیس کے ہے یعنی وہ گاڑھا دودھ جو جانور کے بچہ دینے کے بعد دودھا جاتا ہے اس کو پیوسی اور بوہلی کہتے ہیں چونکہ یہ دودھ بہت طاقت ور ہوتا ہے اس لئے لوگ بطور تحفہ ایک دوسرے کو ہدیہ کرتے ہیں اس کو جب پکایا جاتا ہے تو یہ پھٹ کر کھویا کی طرح بن جاتا ہے بہت لذیذ بھی ہوتا ہے اس کی جمع اہباء آتی ہے یعنی بروزن لبن وزنا و معنا فردا و جمعا۔ اس کے لئے ابوداؤد میں ”جدائیۃ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قولہ: ”ضغابیس“ ضغوس کی جمع ہے چھوٹے اور کچے کھیرے اور کلڑی کو کہتے ہیں۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور طرح کا پودا ہوتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والے کو چاہئے کہ پہلے سلام کرے پھر اندر جانے کی اجازت طلب کرے تاہم استیذان کے لئے کوئی بھی رائج و مہذب طریقہ اپنانا جائز ہے مسئلہ کی تفصیل و نوعیت پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ دیکھئے ”باب ماجاء فی ان الاستیذان ثلاث“ عارضہ میں ہے ”انہ یجوز الاستیذان بضرب الباب والحوالی الخ“۔

حدیث آخر:- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی (یعنی اندر داخل ہونے کی) ایک دین کے بارے میں جو میرے والد پر تھا تو آپ نے پوچھا ”من هذا؟“ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا ”انا“ میں ہوں! تو آپ نے فرمایا ”اَنَا اَنَا“ یعنی میں... میں... گویا آپ نے میرے جواب کو ناپسند کیا۔ (حسن صحیح)

عارضۃ الاحوذی میں اس ناگواری کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اپنا تعارف کراؤ! جبکہ انا سے یعنی اس جواب سے کہ ”میں“ ہوں ابہام مزید بڑھ جاتا ہے یا کم از کم ابہام باقی رہ جاتا ہے اس لئے کلام لغو سا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی پوچھے کہ کون ہو؟ تو جواب میں ایسے تعارفی الفاظ یا نام ذکر کرنا چاہئے جن سے ابہام دور ہو اور تعارف ہو جائے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ طروق الرجل اہلہ لیلًا

(گھر میں سفر سے رات کو اچانک آنا مکروہ ہے)

”عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاہم ان یطرقوا النساء لیلًا“۔ (حسن)

(صحیح)

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کورات میں (سفر سے اپنی) عورتوں کے پاس داخل ہونے سے منع فرمایا تھا۔

تشریح:- قولہ: ”ان یطرقوا“ باب نصر سے طارق رات کو آنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں اور کھٹکھٹانے کو بھی کہتے ہیں بہر حال رات کو آنے والے کو طارق کہا جاتا ہے خواہ وہ دروازے پر دستک دے یا نہ دے۔

چونکہ عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں اگر ان کے شوہر کسی لمبے سفر پر گئے ہوں اور وہ ان کی جلد واپسی کی امید نہ رکھتی ہوں تو عموماً وہ زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتی ہیں پس اگر کوئی شخص اچانک رات کو گھر پہنچے گا تو ایک تو بیوی کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور دوم بیوی کی خستہ حالت دیکھ کر شوہر کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے اس لئے حسن معاشرت کو پروان چڑھانے کی خاطر اچانک اور خصوصاً رات کو بغیر اطلاع کے آنے سے منع فرمایا۔

یہ علت مسلم وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوتی ہے: ”حتى تستحذ المعیبة وتمتشط الشعثة“ - ایک روایت میں ہے: ”اذا اطال الرجل الغیبة“ یعنی اگر لمبے سفر سے واپسی ہو جائے تو اچانک گھر میں مت داخل ہو بلکہ بیوی کو صفائی اور بناؤ سنگھار کا موقعہ دے کر بعد میں جاؤ! علیٰ ہذا اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہو یا سفر قریب کا ہو یا آنا متوقع ہو کہ کہہ کر گیا ہو کہ فلاں تاریخ کو واپس آؤں گا یا آج کل کی سہولت کے پیش نظر فون پر آنے کی اطلاع دے چکا ہو تو پھر کسی بھی وقت گھر میں آنا مکروہ نہ ہوگا۔

باب کی اگلی روایت میں جو یہ ہے کہ اس نبی کے بعد دو آدمی گھروں میں رات ہی کو داخل ہوئے تو ہر ایک نے اپنی اپنی بیوی کے ساتھ آدمی کو پایا تو اس کو حدیث باب کی علت نہیں سمجھنا چاہئے، اس کی علت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی یہ دوسری روایت یا تو سند کے اعتبار سے ثابت نہیں یا پھر یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، ابن العربیؒ نے عارضۃ الاحوذی میں اس تاثر کو سختی سے منع فرمایا ہے:

”وهذا الذي روى لم يصح بحال، لو صح لكان دليلاً على ان النبي صلى

اللہ علیہ وسلم قصده فلا یصح لاحد ان یجیزه الخ۔

انہوں نے اس تغلیل کو جہل سے تعبیر کیا ہے۔

باب ماجاء فی تتریب الکتاب

(مخط کو خاک آلود کرنا)

”عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا کتب احدکم کتاباً فَلْيَتَرَبَّهُ

فانه اَنْجَحٌ لِلْحَاجَةِ“۔ (حدیث منکر)

جب تم میں سے کوئی خط لکھے تو اس پر مٹی چھڑک لے کیونکہ یہ اس کے مطلب کو پورا کرنے میں بہت

مفید ہے۔

تشریح:۔ اولاً تو اس حدیث پر غامضیہ قوت المستندی علی الترمذی میں تفصیل سے بحث کر کے اس کے

تمام طرق کو ضعیف قرار دیا جا چکا ہے، اگر بالفرض اس کو صحیح مانیں تو پھر مکتوب پر مٹی ڈالنے کا ظاہری مطلب بھی لیا

جاسکتا ہے تاکہ حروف کی سیاہی خشک ہو جائے اور خط لپٹنے سے حروف مٹنے نہ پائیں ہم سکول کے زمانہ میں ایسا

ہی کرتے تھے حالانکہ ہمیں اس حدیث کا علم نہیں تھا البتہ آج کل روشنائی پکی ہوتی ہے اس لئے تحریر جلد خشک

ہو جاتی ہے لہذا اب مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یا اس کو زمین اور مٹی پر رکھ دے تاکہ اپنے مکتوب پر

بھروسہ نہ رہے یا یہ کنایہ ہے الفاظ خطاب میں تو اضع اختیار کرنے سے، تاہم ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ آخری

توجہ اگرچہ آج کل اہل دنیا کے مابین متعارف ہے اور خصوصاً بڑے مناصب پر فائز لوگوں کو درخواست لکھنے میں

یہ طریقہ معروف ہے مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں یہ رنگ نہیں پایا جاتا تھا۔

باب

قلم کان پر رکھنا

”عن زید بن ثابت قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیه کتاب

فسمعتہ یقول: صَحَّ الْقَلَمُ عَلَى أُذُنِكَ فَانْهَ أَذْكَرُ لِلْمُعْمَلِي“۔ (وہو اسناد ضعیف)

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا جبکہ آپ کے

سامنے لکھنے والا بیٹھا تھا، پس میں نے آپ سے یہ فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھ دو کہ ایسا کرنے سے لکھنے والے کو مضمون جلد یاد آ جاتا ہے (یعنی إلقاء ہوتا ہے)۔

تشریح:- اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے لیکن حاشیہ قوت میں اور مرقات میں ابن جوزی کے تاثر کو رد کر دیا گیا ہے کہ ابن عساکر کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے ہاں البتہ حدیث ضعیف سے خالی نہیں ہے۔

بصورتِ صحت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب قلم ہاتھ میں ہو تو معمولی اشارہ ملنے پر وہ لکھنا شروع کر دے گا جبکہ کان پر ہونے کی صورت میں ہاتھ خالی ہو گا تو سوچنے کی فرصت زیادہ مل جائے گی، نیز خط سنا جاتا ہے تو قلم کان پر ہونے سے گویا لکھنے اور سننے میں مطابقت کی طرف اشارہ ہے قال الطیبیؒ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قلم کے لئے جب کان بطور ظرف محل مقرر ہو گا تو دورانِ تحریر قلم تلاش کرنے کی پریشانی سے بچا جاسکے گا جیسا کہ تجربہ ہے کہ ہم لوگ لکھتے وقت بسا اوقات صفحات پلٹنے کے لئے قلم جلدی میں کہیں رکھ دیتے ہیں پھر وہ ادھر ادھر غائب ہو جاتا ہے، علیٰ ہذا یہ سلیقہ مندی کے آداب میں سے ہوا۔ تاہم آج کل کے اکثر قلم بھاری ہوتے ہیں ان کا، کان پر تھمنا مشکل ہے۔ قولہ: ”لِلْمُتْلَمِی“ الاء سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کے معنی تو لکھوانے والے کے ہیں مگر مجازاً یہاں لازم باب سے ہے یعنی لکھنے والا۔

باب فی تعلیم السُّرِیَانِیَّةِ

(سُرِیَانِی زبان سیکھنے کا بیان)

”عن زید بن ثابت قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اَتَعَلَّمَ لَہ کَلِمَاتٍ مِنْ کِتَابِ یَہُودٍ، وَ قَالَ اِنِّیْ مَا وَاللّٰہُ مَا اَمَنْ یَہُودٌ عَلٰی کِتَابِیْ، قَالَ فَمَا مَرَّبٰی نِصْفَ شَہْرِ حَتّٰی تَعَلَّمْتُهُ لَہ قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ کَانَ اِذَا کَتَبَ اِلٰی یَہُودٍ کَتَبْتُ اِلَیْہِمَّ وَ اِذَا کَتَبُوْا اِلَیْہِ قَرَأْتُ لَہ کِتَابَہِمَّ“۔ (حسن صحیح)

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لئے یہود کے طرزِ تحریر کے چند (معتد بہ) الفاظ سیکھ لوں اور آپ نے فرمایا بخدا! میں یہود کی تحریر پر بالکل اطمینان نہیں کرتا جو وہ میرے لئے کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ابھی آدھا مہینہ گزرنے نہیں پایا تھا کہ میں نے

آپ کے واسطے سریانی زبان سیکھ لی، فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ زبان سیکھ لی تو پھر جب بھی آپ یہود کو خط لکھنا چاہتے تو میں ان کو لکھتا اور جب وہ لوگ آپ کو خط لکھ کر بھیجتے تو میں آپ کو ان کا خط پڑھ کر سُناتا۔

تشریح:- زمانہ ہجرت کے ابتدائی دور میں آپ یہود سے خط و کتابت میں عموماً یہود پر انحصار فرماتے مگر ان کی موردنی خیانت کی وجہ سے آپ کو ان پر اعتماد نہ تھا خصوصاً جب ان کی مخالفت کھل کر واضح ہو گئی اس لئے آپ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو ان کی زبان سریانی کے سیکھنے کا حکم دیا جو انہوں نے پندرہ دن سے کم مدت میں مکمل کیا۔

اس حدیث سے ایک طرف صحابہ کرامؓ کی فطانت و ذہانت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور دوسری طرف دشمن قوم کی زبان سیکھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل انگریزی ہے، تاہم اس عمل میں دو باتوں کو بطور خاص ملحوظ رکھنا چاہئے ایک یہ کہ یہ کام ضرورت کے تحت ہو کہ کوئی ایسا داعیہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے ان کی زبان سیکھنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو محض شوقیہ طور پر یا افتخار کے لئے یا اصلی مقصد کو چھوڑ کر محض زبان سیکھنے میں زندگی بسر کرنا نہ صرف کار عبث ہے بلکہ باعث ندامت بھی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ زبانوں میں بھی تاثیرات ہوتی ہیں، انگریزی زبان کی یہ تاثیر عام مشاہدہ ہے کہ اس سے آدمی میں غرور اور تکبر آتا ہے لہذا اس میں جتنا انہماک ہوگا اسی تناسب سے تکبر میں اضافہ ہوگا۔ لا ماشاء اللہ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

”وسند کران شاء الله بعض ما قاله العلماء من الامر بالخطاب العربي
و كراهة مداومة غيره لغير حاجة..... واللسان تقارنه امور أخرى: من العلوم
والاخلاق فان العادات لها تأثير عظيم فيما يحبب الله وفيما يكرهه
النح.“ (اتقواء الصراط المستقيم خلاصہ اصحاب التحم: ص ۱۶۳)

حضرت تھانویؒ نے المسک الذکی میں اس حدیث سے جواز تعلیم انگریزی پر استدلال کو رد کرنے میں بہت زور لگایا ہے، اگرچہ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب انگریزوں سے لڑائی چل رہی تھی اور نفرت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی اس لئے اس تفصیل کو یہاں نقل نہیں کیا گیا لیکن ایک اقتباس آپ بھی پڑھئے:

”اس زمانہ میں اُلٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ عربی خوانوں سے کہتے ہیں کہ تم انگریزی پڑھو تا کہ جامعیت حاصل ہو جائے اور لوگوں کو انگریزی میں دین سمجھا سکو اور یہ نہیں کہتے کہ انگریزی دان

عربی پڑھیں اور اشاعت دین کریں الخ۔“ (ص: ۵۷۵)

باب ماجاء فی مکاتبة المشرکین

(مشرکین سے خط و کتابت کا بیان)

”عن انس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه.“ (حسن صحيح غريب)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسریٰ کو خط لکھا اور قیصر اور نجاشی اور ہر مغرور و سرکش بادشاہ کو خطوط لکھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نکالا یا اور یہ وہ نجاشی نہیں تھا جن کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔

تشریح:- کسریٰ شاہ فارس کا لقب تھا۔ قیصر شاہ روم کا اور نجاشی شاہ حبشہ کا لقب تھا، علاوہ ازیں ترکی بادشاہ کو خاقان، قبطی کو فرعون، مصری کو عزیز اور حمیر (یمن) کے بادشاہ کو شمع کہا جاتا تھا۔ جبکہ مقوقس وغیرہ کے نام بھی خطوط بھجوا دیے تھے۔

یہ خطوط آپؐ نے صلح حدیبیہ کے بعد ارسال فرمائے تھے، اور اس کے ساتھ دنیا والوں کو دعوت کا عمل مکمل ہو گیا تھا کیونکہ باقی لوگ یا تو ان سلاطین و ملوک کے زیر فرمان تھے یا پھر ان کے پیچھے دور افتادہ علاقوں میں تھے جیسے منگولیا، چین اور مشرق بعید کے ممالک جن کے راستہ میں یہ ملوک حائل تھے اس لئے ان کی ذمہ داری بھی ان ملوک پر عائد ہوتی تھی، ہاں البتہ ان کو بھی دعوت پہنچی مگر آپؐ کے صحابہ کرامؓ کی فتوحات کے زمانہ میں کیونکہ جب پر امن طریقہ سے دعوت قبول نہیں کی گئی تو سوائے جہاد کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا تھا کیونکہ دعوت کا عمل پھیلا نا بہر حال لازمی تھا کہ اللہ کا حکم تھا اس لئے پہلے پُر امن مشن کو آزمایا گیا مگر جب یہ ملوک اس میں رکاوٹ بنے تو پھر جہاد کا راستہ اختیار کرنا، ناگزیر ہوا۔

قولہ: ”ولیس بالنجاشی الخ“ یعنی آپؐ نے جس نجاشی کے نام خط ارسال فرمایا تھا یہ وہ والا نہیں تھا جس کا نام اصمہ بروزن اربعہ ہے اور جنہوں نے مہاجرین اولین کو جگہ حمایت دی تھی کیونکہ وہ اس خط سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور آپؐ نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی جس کی تفصیل ”ابواب الجنائز“

میں گزری ہے۔ (دیکھئے ”باب ماجاء فی صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی التجاشی“)

باب کیف یکتب الی اهل الشرک

(غیر مسلموں کو خط لکھنے کا طریقہ)

”عن ابن عباس انه اخبره ان اباسفیان بن حرب اخبره ان هرقل أرسل اليه في نفر من قريش وكانوا تجاراً بالشام فأتوه فذَكَرَ الحديث قال: ثم دَعَا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم... السلام على من اتبع الهدى..... اما بعدا.....“ (حسن صحيح)

حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے ان کو خبر دی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے ان (ابن عباس) سے بیان کیا ہے کہ ہرقل نے پیغام بھیجا ان (ابوسفیان) کو جبکہ ابوسفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تھے یہ لوگ شام میں تاجروں کی حیثیت سے موجود تھے، چنانچہ یہ سب (۳۰ آدی) ہرقل کے پاس گئے..... پھر پوری تفصیلی روایت بیان کی (جو صحیحین میں ہے اور بخاری نے بدء الوحی میں پوری تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے) پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی منگوا یا اور وہ پڑھ کر سنایا گیا چنانچہ (سرفہرست) اس میں یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہرقل کی طرف جو روم کے بڑے (آدی) ہیں۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیر و کار ہو۔ ائتبعوا!

تشریح:- قولہ: ”ہرقل“ اس میں اصح قول یہ ہے کہ ہاء مکسور اور راء وقاف دونوں مفتوح ہیں۔ اس حدیث کی پوری شرح بخاری و مسلم کے شارحین نے کی ہے کیونکہ اس خط کا پورا متن اور تفصیلی پس منظر وہیں مروی ہیں، یہاں پر امام ترمذیؒ نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کر کے غیر مسلموں کو خط لکھنے کے طریقہ پر روشنی ڈالی ہے کہ ان کو خط لکھا جائے تو پوری بسم اللہ لکھے، اور سب سے پہلے لکھے پھر اپنا نام اور جس کو لکھ رہا ہے اس مکتوب الیہ کا نام لکھے تاہم بعض حضرات سے اپنا نام مکتوب الیہ کے بعد لکھنے کی اجازت منقول ہے جیسے ابی زید من عمرو۔ اور یہ کہ مشرکین کو سلام کیسے کیا جائے، اور یہ کہ خط اور خصوصاً دعوت میں مکتوب الیہ کی حیثیت کو ملحوظ رکھ کر اس کا اقرار ہونا چاہئے تاکہ دعوت میں نرمی رہے جو موثر ثابت ہوتی ہے اور یہ کہ سرنامہ کے بعد خطاب فصل یعنی اما بعد بھی ہونا چاہئے اور یہ کہ خط میں اختصار و جامعیت ہونی چاہئے اور یہ کہ مکتوب الیہ کو اس کی ذمہ داری

کا احساس بہتر طریقہ سے یاد دلایا جائے اور یہ کہ خط کے ذریعہ سے بھی دعوت کا فریضہ ادا ہوتا ہے اور یہ کہ سربراہ کو دعوت دینے سے داعی کی ذمہ داری جو باقی تک دعوت رسائی کی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ مزید فوائد و مسائل کے لئے بخاری کی شروحات ملاحظہ ہوں۔

باب ماجاء فی ختم الكتاب

(خط پر مہر لگانے کا بیان)

”عن انس بن مالک قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتاباً عليه خاتم فاصطنع خاتماً قال فكأنني انظر الى بياضه في كفه“۔ (حسن صحيح)

حضرت انسؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کے نام خطوط ارسال کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپؐ سے کہا گیا کہ شاہان عجم مہر شدہ خط کے سوا کوئی خط قبول (وصول) نہیں کرتے ہیں چنانچہ آپؐ نے ایک مہر بنوائی حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں گویا (ابھی بھی) اس مہر (انگوٹھی) کی سفیدی آپؐ کی ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں۔

تشریح:- قولہ: ”علیہ خاتم“ اسی نقش خاتم جس پر انگوٹھی سے مہر لگائی گئی ہو کیونکہ انگوٹھی کی مہر میں تبدیلی اور غیر متعلقہ شخص کی طرف سے آنے کا امکان کم از کم رہ جاتا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کو دعوت دیتے وقت ان کی جائز شرائط کو ماننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے دعوت مفید تر بن جاتی ہے عارضۃ الاحوذی میں ہے: ”بحرۃ علی العادة معهم اذ کان ذالک ادعی الی قبولہم“ چنانچہ سریانی سیکنے کی وجہ بھی یہی ضرورت و مصلحت تھی۔ حضورؐ کی انگوٹھی کی تفصیل ابواب اللباس جلد ہفتم تشریحات میں گزری ہے۔ فلانعیہ

باب کیف السلام

(سلام کیسے کیا جائے)

”عن المقداد بن الاسود قال: البت أنا وصاحبان لی قد ذهبت اسما غنا و ابصارنا من

الْجَهْدَ فَبَعَلْنَا عَرِيضَ أَنْفُسِنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَا بِنَاهِ اللَّهِ لِإِذْ أَلَلْنَا أَعْنُزُ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ فَكَانَتْ حَتْلَبُهُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيْبَهُ وَتُرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبُهُ فَيَجْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ“ (حسن صحيح)

حضرت مقداد بن اسودؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو رفیق (مدینہ) آئے، اس وقت بھوک و افلاس کی وجہ سے ہماری سماعتیں اور ہماری بصارتیں بہت کمزور ہو چکی تھیں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے خود کو پیش کرنا شروع کیا مگر (غربت کی وجہ سے) کوئی ہمیں (مہمان کے طور پر) قبول نہیں کرتا تھا، چنانچہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپؐ ہمیں اپنے گھر لے آئے، پس (خوش قسمتی سے) وہاں تین بکریاں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دودھ دوہو! پس ہم دودھ دوہتے تھے اور ہر شخص اپنا حصہ پیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ ہم اوپر رکھتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور ایسا سلام کرتے جو سونے والے کو جگانے میں تھا اور سنائی دیتا جاگنے والے کو، پھر آپؐ مسجد میں تشریف لے جاتے اور (تہجد کی) نماز پڑھتے پھر اپنے حصے کے دودھ کے پاس آتے تھے اور اس کو پی لیتے تھے۔

تشریح:- قولہ: ”الْجَهْدُ“ الجھم بھوک اور مشقت و محنت کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا“ انہوں نے ایسے صحابہ کرامؓ سے تعرض کیا ہوگا جو خود بھی محتاج تھے، کیونکہ یہ شروع ہجرت کی بات ہے۔ قولہ: ”وَنُرْفَعُ الْخَ“ مراد الگ کرنا اور محفوظ رکھنا ہے مگر ایسی نازک چیزیں عموماً اونچی جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ محفوظ بھی ہوں اور تلاش کرنے میں دقت بھی نہ ہو اس لئے زرفع کہا۔

اس حدیث سے سلام کی کیفیت معلوم ہوئی کہ نہ تو ایسی پست آواز سے ہو کہ مخاطب سن نہ سکے اور نہ ہی اتنی بلند آواز سے ہو کہ سونے والوں کی نیند میں خلل ڈالے اور نمازیوں کی نماز میں بھی خلل ڈالے۔

یہ روایت مسلم میں تفصیل سے مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مقدادؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو شیطان نے مجھے آپؐ کے حصے کا دودھ پینے پر اکسایا لیکن جیسے ہی دودھ پیٹ میں پہنچا تو مجھے سخت ندامت ہوئی میں نے چار وار ڈھ لی مگر نیند کہاں آ رہی تھی کہ آپؐ کی بددعاء کا خطرہ لاحق تھا چنانچہ آپؐ آئے جب پیالہ کو

خالی پایا تو آپ نے یہ دعاء پڑھ لی: ”اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی“ تو میں نے مٹھرا لے لیا تاکہ آپ کے لئے ایک بکری ذبح کر لوں مگر جب بکریوں کے پاس گیا تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے میں نے دودھ نکالا اور آپ کے پاس آیا، آپ کو پلایا اور پھر آپ کو ساری صورت حال بتلا دی۔ (مسلم ص ۱۸۴ ج ۲)

باب ماجاء فی کراہیۃ التسلیم علی من یبول

(پیشاب کرنے والے پر سلام مکروہ ہے)

”عن ابن عمر ان رجلاً سَلَّمَ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم یَرُدَّ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”السلام“۔ (حسن صحیح)

ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا۔

تشریح:۔ معلوم ہوا کہ پیشاب میں مشغول کو سلام کرنا مکروہ ہے اور اگر کوئی کرے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے، مسئلہ کی تفصیل ”کراہیۃ رد السلام غیر متوضی“ کے باب میں گزری ہے۔ (دیکھئے: تشریحات ص ۲۸۶ ج ۱)

باب ماجاء فی کراہیۃ ان یقول علیک السلام مبتدئاً

(پہل کرنے والے کے لئے علیک السلام کہنا مکروہ ہے)

”عن ابی تمیمۃ الہجیمی عن رجل من قومه قال طلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقدر علیہ فجلستُ، فاذا نفرٌ هو فیہم ولا عرفہ وهو یصلح بینہم فلما فرَغَ قام معہ بعضهم فقالوا یا رسول اللہ افلما رأیتُ ذانک قلت ”علیک السلام یا رسول اللہ!“ ”علیک السلام یا رسول اللہ“ قال ”علیک السلام تحیۃ المیت“ ثم اقبلَ عَلَیَّ فقال اذا لقِیَ الرجل اخاه المسلم فلیقل السلام علیک ورحمة اللہ وبرکاتہ ثم ردَّ عَلَیَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: وعلیک ورحمة اللہ وعلیک ورحمة اللہ (وعلیک ورحمة اللہ)

اللہ)۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو تمیمہؓ اپنی قوم کے ایک شخص (ابو جری جابر بن سلیم الہجیمی) سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا رہا لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو میں بیٹھ گیا پھر اچانک ایک جماعت (نظر) آئی آپ بھی ان لوگوں میں تھے مگر میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا جبکہ آپ ان کے درمیان میں مصالحت کر رہے تھے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو چکے تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے (یعنی جانے لگے) تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پس جب مجھے یہ معلوم ہوا (کہ آپ یہی ہیں) تو میں نے کہا تجھ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول! (تین بار کہا) آپ نے فرمایا ”علیک السلام“ ”مردوں کا سلام ہے! پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو (یوں) کہنا چاہئے ”السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا ”وعلیک ورحمۃ اللہ“! (تین مرتبہ کہا)۔

تشریح:- قولہ: ”عن رجل“ اگلی روایت میں ان کے نام کی تصریح ہے یعنی جابر بن سلیمؓ جیسی چونکہ یہ مدینہ میں نو وارد تھے اور آپ کے ساتھ بیعت اسلام کرنا چاہتے تھے مگر آپ کو پہچان نہیں رہے تھے اس لئے تھک گئے اور بیٹھ گئے پھر ان کا تین مرتبہ سلام کرنا علمی کی وجہ سے تھا اور آپ کا جواب میں تاخیر کرنا عدم وجوب جواب کی وجہ سے تھا کیونکہ غیر مسنون سلام کا جواب ضروری نہیں مگر آپ کا تین بار جواب دینا ان صحابی کی دلدادگی کے لئے تھا ورنہ عام معمول شریف ایک بار ہی جواب دینے کا تھا، چونکہ علیک کی تقدیم سے اختصاص کا شاہد ہوتا ہے اس لئے آپ نے منع کر کے فرمایا ”إن علیک السلام تحیۃ المیت“ میت سے مراد جاہل بھی ہو سکتا ہے یعنی اسلام سے قبل جاہل لوگوں کا سلام علیک السلام ہوتا تھا جس میں علیک مقدم ہوتا تھا چونکہ جہلاء کی مشابہت اچھی بات نہیں اس لئے اسلام نے اس لفظ کو تبدیل کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میت اپنے معنی پر ہو پھر اضافۃ الی المفعول بھی ہو سکتی ہے اور الی الفاعل بھی، یعنی اس طرح سلام تو مردوں کو کیا جاتا تھا جیسے عربی اشعار و مرثی میں ہوتا ہے تاہم یہاں کوئی تشریح مقصود نہیں ہے کہ مردوں کو ایسا سلام کیا جائے اور نہ ہی آپ کا اہل قبور پر سلام اس طرح ہوتا تھا بلکہ اس میں بھی السلام علیکم ہی کے الفاظ ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں لوگ مردوں کو علیک السلام سے سلام کرتے لہذا تمہیں بحیثیت مسلمان ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

حضرت تھانویؒ المسک الذکی میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اضافت الی الفاعل ہے یعنی

مردے کسی زندہ کو سلام تو کر نہیں سکتے ہیں مگر جب زندہ اسے سلام کرتا ہے تو مردہ جواب میں علیک السلام کہتا ہے اور تم تو زندہ ہو لہذا مردوں جیسا سلام نہ کرو!

پھر پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ السلام علیک کے بجائے جمع کا صیغہ علیکم کہنا زیادہ افضل ہے تاکہ کراما کا تین بھی اس میں شامل ہوں۔ امام نوویؒ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

”والافضل ان يقول السلام عليكم ليتناولوه وملكه واكمل منه ان يزيد

ورحمة الله وايضاً وبركاته ولو قال سلام عليكم أجزاه“۔ (نووی: ج ۲: ۲۱۲)

یعنی اگر مخاطب ایک ہو تو السلام علیک بھی کافی ہے مگر علیکم افضل ہے۔ اسی طرح جواب کا حال بھی ہے۔ غرض جو پہلے سلام کرے وہ علیکم کو مؤخر کر کے کہے السلام علیکم۔

قولہ: ”وذكر قصة طويلة“ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو مختصر نقل کیا ہے تفصیلی روایت ابوداؤد

”باب ماجاء فی اسباب الاذان“ میں ہے۔ (مس: ج ۵۶۴: ۲، لباس، میر محمد کتب خانہ)

حدیث آخر:۔ عن انس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان اذا سلم،

سلم ثلاثاً واذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً“۔ (حسن غریب صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی بات فرماتے تو اس

کو تین بار لوٹاتے تھے۔

تشریح:۔ آنحضورؐ کی عادت شریفہ سلام مکرر کرنے اور عام بات دہرانے کی نہ تھی اس لئے کہا جائے

گا کہ اس حدیث کا خاص محل مراد ہے مثلاً پہلا سلام استیذان کے لئے ہوتا تھا دوم تحیہ کے لئے اور سوم والہی پر الوداع کے لئے۔

یاجب مجمع بڑا ہوتا تھا تو ایک سلام آگے یعنی سامنے والوں کو دوسرا دائیں جانب والوں کو اور تیسرا بائیں

طرف والوں کو، یا پہلا مجمع کے شروع میں یعنی داخل ہوتے ہی، دوسرا درمیان میں اور تیسرا اخیر میں بیٹھنے والوں

کو۔ اسی طرح جب کوئی بات اہم ہوتی تو اسے تین مرتبہ ارشاد فرماتے یا کوئی مضمون مشکل سا ہوتا تو اسے

مکرر فرماتے تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں، یا مجمع بڑا ہوتا تو آگے اور دائیں بائیں تین بار ارشاد فرماتے۔

باب

”عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه إذا قبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذہب واحد، فلما وقف اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَلَمًا، فاما احدهما فَرَأَى فُرْجَةً فی الحلقة فجلس فیہا واما الآخر فجلس خلفہم، واما الآخر فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا، فلما فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: أَلَا أُخْبِرُکُمْ عن النفر الثلاثة اما احدهم فَأَوَّی الی اللہ فَأَوَّاه اللہ واما الآخر فاستحیی فاستحیی اللہ منه واما الآخر فاعرض فاعرض اللہ عنه“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو واقد لیثیؓ سے روایت ہے کہ دریں اثنا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے اور آپؐ کے ساتھ لوگ بھی تھے، اتنے میں تین شخص سامنے سے آئے پس دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (مجلس کی) طرف آگے بڑھے اور ایک چلا گیا، چنانچہ یہ دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرکھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، پھر ایک نے حلقہ میں خالی جگہ دیکھ لی تو اسی میں (جا کر) بیٹھ گیا اور رہا مرا تو وہ (بتقاضائے حیاء) لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا جبکہ تیسرا بیٹھ پھیر کر چلا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے (فارغ ہوئے) تو فرمایا کیا میں تمہیں تین اشخاص کی خبر نہ دوں؟ کہ ان میں سے ایک نے اللہ سے جگہ ہی تو اللہ نے اُسے جگہ دی (یعنی حلقہ میں) اور دوسرے کو شرم آئی (حلقہ کے اندر بیٹھنے سے یا واپس جانے سے) تو اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا، اور تیسرا جو تھا تو اس نے گریز کیا (بیٹھنے سے) تو اللہ نے اس سے بھی گریز پایا (یعنی اس کو نہیں بلایا)۔

تشریح:- قولہ: ”فأوی الی اللہ فأواه“ پہلا بغیر مد کے ہے کیونکہ لازمی ہے جبکہ دوسرا ممدو ہے کہ تعدی ہے، یہ تینوں یا تو مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے جن میں دو اندر آگئے اور ایک وہیں سے چلا گیا یا پھر نینوں اندر آئے مگر ایک نے آپؐ کے قریب جانے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو مراد پوری کر لی جبکہ دوسرے نے بتقاضائے حیاء مجلس میں داخل ہونے کو مناسب نہیں سمجھا تو حلقہ کے کنارے بیٹھ گیا جبکہ تیسرا واپس چلا گیا اس نے ضرورت بیٹھنے کی محسوس نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے بھی جانے کی نیت کی ہو مگر چند قدم واپس پلٹنے کے بعد اس کو شرم آئی اور مجلس کی جانب لوٹ

گیا لہذا ”فاستحیی“ میں یہ دونوں احتمال ہیں۔ قولہ: ”فاستحیی اللہ منہ“ اگر حیاء وغیرہ صفات الخلق کا اطلاق اللہ پر ہو جائے تو اس سے مراد غایات ہوتی ہیں یعنی ذکر سبب اور مراد مسبب، مسئلہ کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے علیٰ ہذا اگر مراد یہ ہو کہ وہ مجلس کے اندر بیٹھنے سے شرمایا گیا تو فاستحیی اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کی حیاء پر جزاء عطا فرمائی علیٰ ہذا اس کا ثواب پہلے والے سے زیادہ ہوا، اور اگر مطلب یہ ہو کہ وہ واپس جانے سے رک گیا بتقاضائے حیاء تو فاستحیی اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے بھی اس کو مجلس سے محروم نہیں فرمایا اور اس کا ثواب ترک نہیں کیا۔ بناء بر ہر تقدیر حیاء کا اطلاق اللہ پر مشاکلہ ہوا ہے جیسے ”ان المنافقین یخدعون اللہ وهو خادعہم“۔ (النساء آیت: ۱۴۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی حلقہ اور اللہ کے رسول کے جتنے قریب جانے کی نیت اور کوشش کرتا ہے تو وہ اسی تناسب سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے قال اللہ ”والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سُبُلنا“ (الایۃ) اس کے برعکس جو شخص بے اعتنائی و لاپرواہی کرتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔

حدیث آخر: ”عن جابر بن سمرۃ قال کُنَّا اِذَا اتٰنَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس

احدُنَا حِیث یَنْتَهِی“۔ (حسن غریب)

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہم میں سے ہر شخص حلقے کے آخر میں بیٹھ جاتا۔

یعنی گردنیں پھلا نکلنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جہاں ہجوم ختم ہوتا اس کے پیچھے بیٹھ جاتے کیونکہ اس سے نہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی بات چیت اور وعظ و نصیحت میں خلل پڑتا ہے، ہاں اگر آگے جگہ خالی ہو یا کوئی معزز شخص ہو اور اس کے آگے جانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا کوئی اس کو آگے مجمع میں جگہ دے یا صف میں جگہ دے تو اس کی طرف جانا جائز ہے جیسا کہ تشریحات: ج: ۳۸۶ ج: ۲ ”باب ماجاء فی کراہیۃ التخطیٰ یوم الجمعة“ میں گزرا ہے۔

باب ماجاء (ما) علی الجالس فی الطريق

(راستے پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری)

”عن ابی اسحاق عن البراء ولم یسمعه منه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرّ بناس من الانصار وھم جلوس فی الطريق فقال: ان کنتم لابئذ فاعلین فرؤوا السلام واعینوا المظلوم واهدوا السبیل“۔ (حسن)

حضرت ابواسحاق یہ روایت حضرت براء بن عازبؓ سے نقل کرتے ہیں مگر ان سے یہ روایت سنی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے آپؐ نے فرمایا اگر تمہارے لئے راستہ پر بیٹھنا ناگزیر ہو تو سلام کا جواب دیا کرو! اور مظلوم کی مدد کرو! اور (بھٹکے ہوئے کو) راستہ بتایا کرو!۔

تشریح:- قولہ: ”ولم یسمعه“ یعنی ابواسحاق نے یہ روایت حضرت براءؓ سے نہیں سنی ہے تاہم امام ترمذیؒ نے اس انقطاع کے باوجود اس کو حسن قرار دیا ہے کیونکہ اس کے دیگر شواہد موجود ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو کوشش یہ ہونی چاہئے کہ راستوں پر نہ بیٹھا جائے کیونکہ وہاں سے عورتوں کے گزرنے کا بھی احتمال ہے جس سے ایک طرف بد نظری ممکن ہے تو دوسری طرف گزرنے والی عورت کو راستے میں رکاوٹ محسوس ہوگی البتہ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی مگر اس کو مشروط کیا گیا چند آداب کے ساتھ کہ سلام کا جواب دو گے، مظلوم کی مدد کرو گے، اور بھولے ہوئے کو راستہ بتاؤ گے علاوہ ازیں بھی کچھ آداب ہیں مثلاً بوجھ میں مدد کرنا آج کل جیسے گاڑی کو دھکا دینے کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں تعاون کرنا وغیرہ۔

در اصل شریعت ہر موقع پر مسلمان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کی زندگی کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ذمہ داریوں سے خالی نہیں ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی فلاں فلاں ذمہ داری ہوگی ازاں جملہ راستہ کی ذمہ داریاں بتلا دی گئیں۔

باب ماجاء فی المصافحة

(مصافحہ) ہاتھ ملانے کا بیان

”عن انس بن مالک قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه أينحنى له؟ قال ”لا“ قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال ”لا“ قال فیاخذ بيده ويصافحه؟ قال ”نعم“ (حسن)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے ایک آدمی اپنے (مسلمان) بھائی سے ملے یا اپنے دوست سے ملے تو کیا وہ اس کے لئے ٹھکے؟ آپؐ نے فرمایا ”نہیں“ اس نے عرض کیا تو کیا اس سے لپٹ جائے اور بوسہ دے؟ آپؐ نے فرمایا ”نہیں“ اس نے عرض کیا تو کیا (اس کی اجازت ہے کہ) اس کا ہاتھ پکڑے (یعنی) اس سے ہاتھ ملائے؟ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“!

تشریح:- اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات پوچھے گئے ہیں جن میں سے دو کی آپؐ نے نفی میں جواب دیا ہے اور ایک کا اثبات میں۔ مگر دراصل یہاں چار سوالات ہیں: (۱) ٹھکنا (۲) معانقہ کرنا (۳) بوسہ دینا اور (۴) مصافحہ کرنا۔ (۱) ان میں پہلا یعنی ٹھکنا مکروہ بلکہ حرام ہے جس کا ضابطہ اگلے باب میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے حضرت شاہ صاحبؒ العرف الخدی میں فرماتے ہیں: ”اما الانحناء عند الملاقات فمكروه تحريماً كما في فتاوى الحنفية (۳: ۲) معانقہ یعنی گلے ملنا اور بوسہ دینا طرفین کے نزدیک مکروہ ہیں اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے چنانچہ ہدایہ جلد چہارم کتاب الکراہیۃ میں الجامع الصغیر مع الہدایہ کی عبارت ہے:

”ويكروه ان يقبل الرجل فَم الرجل او يده او شيئاً منه او يعانقه وذكر

الطحاوی ان هذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف رحمهم الله

لا بأس بالتقبيل والمعانقة الخ“.

مگر متاخرین حنفیہ کی اکثریت کا میلان جواز کی طرف ہے۔ چونکہ دونوں طرف روایات پائی جاتی ہیں اس لئے تطبیق یوں دی گئی ہے کہ اگر فقہ کا اندیشہ ہو یا کوئی اور مفسدہ ہو جیسے مالدار کی وجہ سے ہاتھ چومنا تو پھر مکروہ ہے جبکہ فقہ کا اندیشہ نہ ہونے کی صورت میں بلا کراہیت جائز ہے العرف الخدی میں ہے:

”وَأَمَّا التَّجْبِيلُ فَمُتَحَمِّلٌ وَالْمَعَانِفَةُ جَائِزَةٌ بِشَرْطِ الْأَمْنِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ“.

بعض اہل ظاہر نے کہا ہے کہ سفر سے آنے والے سے معاف کرنا جائز ہے جبکہ عام ملاقات میں مکروہ ہے اس کے لئے امام ترمذی نے اس کے بعد مستقل باب قائم کیا ہے (۴) چوتھا امر یعنی مصافحہ کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ مصافحہ صفحہ سے باب مفاصلہ کا مصدر ہے یعنی ہاتھ کی سطح اور خصوصاً ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانے کو کہتے ہیں تاہم شریعت کی اصطلاح میں اس کا اطلاق پورے ہاتھ یعنی ہتھیلی اگلیوں سمیت ملانے پر ہوتا ہے۔

مصافحہ ایک ہاتھ سے یادوں سے؟ کسی مرتج و صحیح روایت سے مصافحہ کی ایک ہاتھ یادوں ہاتھوں کی قید ثابت نہیں ہے لہذا کہا جائے گا کہ ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ جائز ہے جیسا کہ دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے تاہم افضل کون سی صورت ہے؟ تو صاحب تحفۃ الاحوذی نے ایک ہاتھ والی صورت پر بہت زیادہ زور لگایا ہے مگر میرے خیال میں انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے مثلاً وہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ”عَلَّمَ نِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ“ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مصافحہ نہیں تھا بلکہ تعلیم کا ایک طریقہ تھا حالانکہ یہ بے جا تکلف ہے کیونکہ اگر ان کی توجیہ صحیح ہوتی تو پھر امام بخاریؒ اس کو کتاب العلم میں ہی ذکر کرتے حالانکہ انہوں نے اس کو کتاب الاسعیدان میں ذکر کیا ہے اور اس پر باقاعدہ دو باب قائم کئے ہیں پہلے کا ترجمہ الباب ہے ”باب المصافحة“ اور دوسرا ہے ”باب الاخذ باليدین وصالیح حماد بن زید ابن المبارک بیہ“۔ (بخاری: ص ۹۲۶ ج ۲)

تجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ امام بخاریؒ کے تراجم کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر یہاں نہ معلوم ان کو کیا ہوا؟ شاید ان کے کوئی خاص اصول مقرر نہ ہوں۔ نیز وہ مصافحہ کو بیعت پر قیاس کر کے استدلال فرماتے ہیں کہ چونکہ بیعت ایک ہاتھ سے ہوتی ہے لہذا مصافحہ بھی ایک ہاتھ سے ہونا چاہئے حالانکہ یہ بھی بے جاسد ہے کیونکہ اگر مصافحہ کا طریقہ قیاس سے ثابت کرنے کی گنجائش ہے (حالانکہ آپ تو قیاس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں) تو پھر مصافحہ کو اسلام جمر اسود پر قیاس کرنا چاہئے کہ دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے بیعت پر قیاس مع الفارق ہے کیونکہ بیعت تو ایک وعدہ ہوتا ہے اور عرب ایسے موقعوں پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے چنانچہ بیع کو اسی لئے صفحہ کہتے ہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں دونوں جاہلین سے افرام و فریاد ہوتی ہے بعض علماء ایک ہاتھ سے ملانے کو غیر مسنون کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں جبکہ غیر مقلدین ایک ہی ہاتھ ملانے پر اصرار کرتے ہیں یہ بھی زیادتی

ہے۔ حضرت گنگوہیؒ الکوہ میں فرماتے ہیں:

”والحق فیہ ان مصافحتہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتۃ بالید وبالیدین الا ان

المصافحة بیدواحدة لما كانت شعار اهل القرن وجب تركه لذلك“.

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ اس مسئلہ کی نوعیت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی طرح ہوگئی ہے کہ اصل شریعت میں بول قائم کی گنجائش اور ثبوت تو ہے مگر بوجہ اس کی علماء ممانعت کرتے ہیں جس کی تفصیل ”باب انہی عن البول قائماً“ میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ج: ۱ ص: ۱۰۷)

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بول قائم غیر مسلموں اور خصوصاً انگریزوں کا شعار ہونے کی وجہ سے علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے اسی طرح مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی غیر مسلموں کے شعار ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار پایا خصوصاً جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی زوروں پر تھی۔

اگر غیر مسلموں کی مشابہت کی شاعت کی تفصیل درکار ہو تو امام ابن تیمیہؒ کی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم“ کا مطالعہ کیا جائے کہ کس طرح علماء وقت شعار غیر ہونے کی وجہ سے مستحب کے ترک کے فتاویٰ دے چکے ہیں ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: ”کل سنة نکون شعار اهل بدعة فترکھا اولیٰ“۔

ابن تیمیہؒ نے اپنی مندرجہ بالا کتاب میں اس کی کئی مثالیں دی ہیں کہ بہت سے شافعیہ روافض کی مشابہت سے بچنے کے لئے قبر کی تسنیم مسنون کو ترک کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں اور حنفیہ نے کفار کی عید کے موقع پر ان کے مشابہ لباس پہنے کو کفر قرار دیا ہے اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جس نے کفار کی عید کے موقع پر بلخ ذبح کر دی گویا اس نے خنزیر ذبح کیا (ص: ۱۳۵) اور امام احمدؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مہینوں اور بچوں کے نام فارسی میں رکھنا مکروہ ہیں ”واما کلام احمد واصحابہ فی ذالک فکثیر جداً اکثر من ان یحصر الخ“۔ (ص: ۱۳۷) حدیث آخر:۔ حضرت قتادہؒ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام میں مصافحہ پر تعامل تھا؟ انہوں نے فرمایا ”ہاں“ (حسن صحیح)۔ حدیث آخر:۔ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام (ملاقات) کی تکمیل میں سے ہے ہاتھ پکڑنا (یعنی ہاتھ ملانا)۔

ان کی یہ دوسری حدیث ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے یعنی نماز عشاء کے بعد گفتگو کی اجازت فقط نمازی (تہجد پڑھنے والے) اور مسافر کے لئے ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ج: ۲ ص: ۴۱۶) ”باب ماجاء فی رخصۃ السمر بعد

العشاء“ اور اس سے قبل والے باب میں ص: ۴۱۵ پر۔

حدیث آخر:- حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی پوری طرح عیادت (بیمار پرسی) یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک (یعنی عیادت کرنے والا) اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر یا فرمایا اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس سے پوچھے ”کیف ہو“ یعنی آپ کیسے ہیں؟ اور آپس کی دعا و سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔

اس حدیث کی سند علی بن یزید کی وجہ سے بتصریح امام بخاریؒ کمزور ہے تاہم اس میں جو مضمون ہے وہ اعتدال کی تلقین ہے کہ عیادت اور ملاقات کے وقت اتنی سی بات بھی کافی ہے مزید تکلف کی ضرورت نہیں، ہاں اگر کسی امر عارض کی وجہ سے اس میں کمی بیشی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ ممنوع نہیں ہے۔

حدیث آخر:- ”مامن مسلمین يلتقيان فيصافحان إلا غفرَ لهما قبل ان يتفرقا“.

(حسن غریب)..... ویروى هذا الحديث من غير وجه عن البراء“.

حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دو مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں مگر یہ کہ بخشے جاتے ہیں وہ دونوں قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں۔

اس حدیث میں نہ صرف مصافحہ کے جواز کا بیان ہے بلکہ اسے باعث مغفرت بھی قرار دیا گیا ہے تاہم اس بارے میں دوسری احادیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ صرف خاموشی سے مصافحہ گناہوں کی مغفرت کا باعث نہیں بلکہ جس سے پہلے سلام ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلب ہو یعنی زبانی استغفار ہو بعض روایات میں درود شریف پڑھنے کا ذکر ہے بعض میں حمد کا بھی ذکر ہے ایسی ملاقات اور مصافحہ باعث مغفرت ہے۔

بہر حال مصافحہ بالاتفاق مستحب عمل ہے امام مالکؒ اپنے مرجوع عنہ قول کے مطابق اس کو آپ کی خصوصیت سمجھتے تھے جیسا کہ عارضۃ الاحوذی میں ہے مگر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع فرمایا ہے، البتہ فتنے کے مواقع میں مصافحہ جائز نہیں جیسے اجنبی عورتوں اور بے ریش مرد لڑکوں کے ساتھ البتہ لطمہ عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا بہر حال ممنوع ہے جبکہ لڑکوں میں خوف فتنہ ملحوظ ہے کیونکہ بعض لوگ اخلاقی مریض اور ہم جنس پرست ہوتے ہیں۔ پھر شافعیہ نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ کو جائز مانتے ہیں جیسا کہ نوویؒ نے ”الاذکار“ میں لکھا ہے کہ باوجود غیر مشروع و غیر ثابت ہونے کے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ مصافحہ اصلاً یعنی فی نفسہ سنت ہے لیکن ملا علی قاریؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کو سنت کہنا غلط ہے کیونکہ مصافحہ ملاقات کی ابتداء میں

مسنون ہے جبکہ نمازی جب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے ہیں مگر جب فجر و عصر کی نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر ہاتھ ملاتے ہیں اس لئے حنفیہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے: ”ولهذا صرح بعض علمائنا بانہامکروہہ حیثیذوالنہامن البدعة المذمومة“ جناب علامہ عبدالرحمن مبارک پوریؒ نے دونوں حضرات کے اقوال نقل کرنے کے بعد ملا علی قاری کے قول کو ترجیح دی ہے۔

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ ملا علی قاریؒ کا قول واقعاً صحیح اور رائج ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو وجہ کراہیت کی بیان فرمائی ہے آیا یہ معقول اور صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر عیدین کی نمازوں کے بعد معافقتہ کو کیوں مکروہ نہ کہا جائے؟ جبکہ مصافحہ کے استحباب پر اجماع اور معافقتہ طرفین کے نزدیک عام حالات میں اور عند الملاقات بھی مکروہ ہے پس عید کی نماز کے بعد کیسے مستحسن ہو سکتا ہے؟؟؟

باب ماجاء فی المعانقة والقبلة

(گلے ملنے اور بوسہ دینے کا بیان)

”عن عائشة قالت قدم زید بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غريباناً يَجُورُ ثوبه والله ما رأيته غريباناً قبله ولا بعده فاعتنقه وقبلته.“ (حسن غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہؓ مدینہ پہنچ گئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے چنانچہ حضرت زیدؓ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بے ساختہ) ان کی طرف اٹھے برہنہ حالت میں اپنی چادر کو تھپتھپاتے ہوئے، بخدا! میں نے آپؐ کو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی برہنہ نہیں دیکھا، چنانچہ آپؐ نے ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔

تشریح:- قولہ: ”قدم زید بن حارثہ“ مشہور صحابی ہیں جن کو آپؐ نے محبتی بنایا تھا پھر قرآن نے اس اصطلاح اور طرز کو منسوخ کر دیا جیسا کہ سورۃ احزاب میں بیان ہوا ہے تاہم آپؐ کی ان سے محبت قائم و دائم رہی السابقون الاولون میں ہیں، یہ واقعہ کس سفر سے واپسی پر پیش آیا ہے تو کسی روایت میں نظر سے نہیں گذرا ہے ممکن ہے کہ کسی غزوہ سے واپسی مراد ہو یا کسی سفر سے۔ قولہ: ”غریباناً“ اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپؐ کا پورا بدن مبارک مشکشف ہوا ہو اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں

بخاری کی روایت ہے، تاہم یہاں صحیح محل پر حدیث کو بلا تکلف حمل کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے کندھوں سے بالائی چادر گر گئی جہاں تک ازار کا تعلق ہے تو وہ بدستور باقی تھا۔

قولہ: ”تَبَجُرُ ثَوْبَهُ“ چونکہ آپ شدت مسرت کی وجہ سے فوراً اٹھے تھے اس لئے کندھوں سے چادر کھسک گئی جسے آپ سنبھال رہے تھے تو کھینچنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ قولہ: ”وَالْفَمَارُ ابْعَهُ غُرْبَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ“ یعنی میں نے آپ کو کسی سے ملتے ہوئے یا کمرے سے باہر اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ آپ عام حالات میں گھر کے اندر بھی پورا لباس زیب تن فرماتے۔ (تذکر)

قولہ: ”فَاعْتَقَهُ وَقَبْلَهُ“ اس بارے میں ”باب اجاء فی المصانیف“ میں ہم نے العرف الشذی اور ہدایہ کی عبارات نقل کی ہیں فلیند کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ معافہ اور قبلہ کی اباحت و کراہیت کا دار و مدار خوف قتل سے محفوظ ہونے اور اس میں پڑنے پر ہے۔

بوسہ دینے کی اقسام:۔ الکوکب الدری کے معنی نے الدر الخمار سے نقل کیا ہے کہ چومنے کی پانچ صورتیں ہیں: (۱) پیار کرنے کی غرض سے جیسے چھوٹے بچے کو چومنا (۲) رحمت کے لئے جیسے والدین کے سر کو بوسہ دینا (۳) شفقت کے لئے جیسے بھائی کے ماتھے کو بوسہ دینا (۴) شہوت کے طور پر جیسے بیوی کا بوسہ لینا (۵) قبلہ تحیہ (دعا و سلام) جیسے اہل علم و عادل بادشاہ کے ہاتھ کو چومنا جبکہ احوال الخمار قول کے مطابق غیر عالم اور غیر عادل یعنی عام آدمی کے ہاتھ کو بوسہ دینا مباح نہیں بعض حضرات نے قبلہ دیانت کا بھی اضافہ کیا ہے جیسے حجر اسود کا بوسہ لینا جبکہ علماء اور عظماء کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ چھوٹے بچوں، ماں باپ اور بھائی کے سر، بیوی اور حجر اسود کا بوسہ لینا جائز ہے جبکہ پانچویں قسم میں تفصیل ہے کہ اگر کسی کے علم و عدل یا زہد یا کسی اور دینی شرافت کی وجہ سے ہاتھ کو چومے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں غلو نہ ہو اور بوسہ دینے والے کی نیت بھی تعظیم دینی ہو اور جس کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ بھی بد باطنی تکبر اور عجب میں مبتلا نہ ہو اس کے علاوہ تمام صورتیں ممنوع ہیں اگرچہ بعض بعض سے زیادہ شنیع ہیں۔

کیا سجدہ تعظیسی کفر و شرک ہے؟ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ قبلہ بعض صورتوں میں جائز اور بعض میں ممنوع ہے لیکن ملاقات کے دوران ٹھکانا یا تعظیسی سجدہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں گو کہ بغیر ٹھکے ہاتھ پاؤں چومنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ٹھکنے کے ارتکاب سے کفر و شرک تو لازم نہیں آتا؟ یہ سوال سجدہ تعظیسی کے بارے میں زیادہ زور سے اٹھتا ہے۔

اس مسئلہ پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے فضل الباری شرح (تقریر) بخاری میں تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو شرک جلی قرار دیتے ہیں لیکن محققین کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے جس کی موٹی سی دلیل یہ ہے کہ شرک کو کبھی بھی ایک لمحہ کے لئے جائز نہیں کیا گیا ہے جبکہ سجدہ تعظیمی کا قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، ایک حضرت یوسفؑ کے لئے اور دوم حضرت آدمؑ کے لئے لہذا کہا جائے گا کہ سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ میں بالکل حرام و شرک کا شعبہ اور گناہ کبیرہ ہے اس کا مرتکب مبتدع و فاسق ہے مستحق تعزیر و عذاب جہنم ہے مگر مع ہذا یہ سجدہ بت پرستی شرک جلی اور سجدہ تعبیدی کی طرح نہیں ہاں البتہ شعار کفر کے زمرے میں آنے والا سجدہ خواہ کسی بھی نیت سے ہو وہ کفر ہے جیسے بت کے سامنے سجدہ کرنا چاہے نیت عبادت کی ہو یا تعظیم کی ہر صورت میں کفر و شرک جلی ہے۔ (ص: ۲۱۶ تا ۲۲۳ ج: ۱)

باب ماجاء فی قبلة الیدو الرجل

(ہاتھ پاؤں پھوٹنے کا بیان)

”عن صفوان بن عَسَّال قال قال یهودی لصاحبه اذهب بنا الی هذا النبی فقال صاحبه لا تنقل نبی انه لو سمعک کان له اربعة اعین فأتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فمسأ لاه عن تسع ايات بینات فقال لهم لا تُشرکوا بالله شیئاً ولا تسرقوا ولا تنزوا ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله اَلا بالحق ولا تمشوا بیری الی ذی سلطان لیقتله ولا تسحروا ولا تأکلوا الربوا ولا تنفذوا محصنة ولا تولوا الفراز یوم الزحف وعلیکم خاصۃ الیہود اَن لا تعتدوا فی السبت اقال فَقَبِلُوا بِدیه ورجلیه وقالوا انشهد انک نبیؐ، قال: فما یمنعکم ان تتبعونی؟ قال قالوا ان داؤد دَعَا رَبَّه ان لا یزال من دُرِّیته نبیؐ وَاَنَا خَافُ ان تَبْعَاک ان تَقْتُلَنَا الیہودُ“۔ (حسن صحیح)

حضرت صفوانؒ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو (یعنی ہمارے ساتھ چلو) تو اس کے ساتھی (یہودی) نے کہا: نبی مت کہو کیونکہ اگر وہ تجھ سے یہ سن لیں گے تو (خوشی سے) ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی (یعنی یہودی تصدیق سے) چنانچہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپؐ سے نور۹ کھلی نشانیوں کے متعلق پوچھا، پس آپؐ نے فرمایا: (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو! (۲) چوری مت کرو (۳) زنا نہ کرنا (۴) اس شخص کو قتل مت کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے

سوائے جائز (شرعی) طریقہ کے (۵) کسی بے گناہ کو (یعنی بے قصور کو) کسی حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کرے (یعنی کسی بے قصور کو مجرم ثابت کرنے اور قتل کروانے کی شرارت مت کرو!) (۶) جادومت کرو (۷) سود نہ کھاؤ (یعنی سودی لین دین مت کرو) (۸) اور کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت مت لگاؤ (۹) اور بھاگنے کے لئے پیٹھ نہ پھيرو کافروں سے مقابلہ کے وقت! اور (۱۰) بطور خاص تمہارے یعنی یہود پر لازم ہے کہ ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو (یعنی سبت کی تعظیم میں اور امور شرع میں حد سے آگے نہ بڑھو!)

راوی نے کہا پس انہوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ (اللہ کے) نبی ہیں! آپ نے فرمایا پھر تمہیں میری پیروی سے کیا چیز روکتی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہود کہتے ہیں کہ داؤڈؑ نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی ہوا کریں! اور یہ کہ ہم ڈرتے ہیں اگر ہم آپ کا اتباع کریں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔

تشریح:- قولہ: ”انہ لوسمعک کان لہ اربعۃ اعین“ یہ ایک محاورہ ہے جو خوشی اور سرور سے کنایہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر وہ یہود کی زبانی اپنی تصدیق کے الفاظ سنیں تو بہت خوش ہوں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، چونکہ خوشی کے وقت حواس تیز ہو جاتے ہیں اس لئے کنایہ صحیح ہے۔ قولہ: ”فسالاه عن تسع آیات بینات“ یعنی واضح بات یہ سوال نومعجزات کے بارے میں تھا یا نواحکامات؟ تو اس میں دونوں احتمال ہیں: اگر نومعجزات مراد ہوں تو پھر سوال یہ ہے کہ جواب میں تو معجزات کا ذکر نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نومعجزات مشہور تھے اس لئے راوی نے ان کا ذکر ضروری نہیں سمجھا اور صرف احکام پر اکتفاء کیا علیٰ ہذا ”فقال لهم لا تشرکوا الخ“ میں لا تشرکوا الخ کلام متانف ہے اور معجزات کے متعلق جواب محذوف ہے وہ معجزات یہ ہیں: (۱) ید بیضاء (۲) عصا (۳) طوفان (۴) جراد (۵) قمل (۶) خسف (۷) دم (۸) یسون (۹) نقص ثمرات۔ بعض نے ید اور عصا کی جگہ طمسہ اور انفلاق البحر کو شامل کیا ہے۔ ان معجزات کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اس لئے راوی نے حذف کر دیئے۔ اور اگر مراد احکام ہوں تو حاشیہ قوت المعتقدی میں بحوالہ طبیبی کے نقل کیا ہے کہ احکام دراصل دس تھے جن میں ایک یہود کے ساتھ مختص تھا یعنی سبت کی تعظیم والا جبکہ باقی نو ۹ عام تھے جو سب کو شامل تھے یہود نے آپ سے امتحان کی غرض سے نو (۹) کے بارے میں پوچھا مگر آپ نے وہ سارے نو احکام بھی بتلا دیئے جو عام تھے اور یہود کے خاص حکم کو بھی ظاہر فرمایا جس سے ان کو یقین آ گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، احکام کو آیات اس لئے کہا کہ یہ مکلف کی شقادت اور سعادت

پردالت کرتے ہیں کیونکہ آیت نشانی کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”فَقَبَلُوا بَدِيهٍ وَرَجَلِيهٍ“ اس سے ہاتھ پاؤں کے چومنے کا جواز ثابت ہوا جس کے متعلق پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ طرفین مکروہ مانتے ہیں اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے تاہم ہاتھ چومنے کی جائز صورتوں میں یہ احتیاط لازمی ہے کہ جھکنے کے بغیر ہاتھ کو اٹھا کر چوما جائے جبکہ پاؤں کا بوسہ شعابہ ہندوؤں کی وجہ سے مکروہ ہے۔

قولہ: ”قَالُوا اِنَّ دَاوُدَ عَارِبَهُ الْخَ“ انہوں نے اسلام قبول نہ کرنے کے لئے دودلیلیں پیش کیں یا یوں کہنا چاہئے کہ دودرپیش کر دیئے: ایک یہ کہ یہود میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت داؤدؑ نے دعا کی ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے۔ دوم یہ کہ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ گویا پہلی دلیل نقلی ہے اور دوسری عقلی مگر ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ دوسری بات پہلی پر مرتب و متفرع ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک ہی بات ہے بایں طور کہ داؤدؑ کی اولاد میں نبی آئیں گے جن پر یہود ایمان لائیں گے جس سے ان کی طاقت بڑھے گی اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو وہ مضبوط ہو کر ہم کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ لوگ اپنی بات و استدلال میں جھوٹے تھے کیونکہ زبور میں حضرت داؤدؑ کو بتلایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے پھر حضرت داؤدؑ وحی کے خلاف کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ اور آج تو ان کا جھوٹ بالکل صاف و بے غبار ہے۔ اگر بالفرض مانا جائے کہ حضرت داؤدؑ نے دعا فرمائی تھی تو پھر اس کا مصداق حضرت عیسیٰؑ ہیں حالانکہ یہود ان پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ حضرت عیسیٰؑ زبول کے بعد یہود کو قتل کر دیں گے یہاں تک کہ کوئی درخت و پتھر بھی ان کو پناہ نہیں دے گا۔

یہ حدیث ابواب التفسیر میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی امام ترمذیؒ نے نقل کی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے: ”فَسَالَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ““ باقی حدیث اسی طرح ہے۔

باب ماجاء فی مرحباً

(مرحبا (خوش آمدید) کہنے کا بیان)

”عن ابی النضر ان ابامراً مولیٰ امّ هانی بنت ابی طالب اخبره انه سمع امّ هانی تقول ذهبت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الفتح فوجدته یغتسل و فاطمة تستره

ہشوب، قالت: فَسَلَّمْتُ، فقال: من هذه؟ قُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِي اقال مرحباً بِأُمِّ هَانِي فَلَمَّا كَرَقَصَةً لِي الْحَدِيثُ“۔ (صحیح)

ابوالنضر اُم ہانیؓ کے مولیٰ ابومرہ سے روایت کرتے ہیں، ابومرہ نے ابوالنضر کو خبر دی ہے کہ انہوں (ابومرہ) نے اُم ہانی سے سنا ہے فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپؐ کو نہاتے ہوئے پایا، اور حضرت فاطمہؓ ”آپؐ کے کپڑے سے آڑ کئے ہوئے تھیں فرماتی ہیں کہ میں نے سلام کیا، تو آپؐ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اُم ہانی ہوں، آپؐ نے فرمایا: اُم ہانی! مرحبا یعنی خوش آمدید ہو!

تشریح:- قولہ: ”مرحبا“ رجب کشادگی کو کہتے ہیں لہذا مرحبا وسیع اور فراخ جگہ کو کہتے ہیں یہ الفاظ عرب مہمان کو آمد کے وقت کہتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو کہ اہل خانہ میری وجہ سے تنگ دل نہیں ہو رہے اور میری وجہ سے ان کی جگہ تنگ نہیں ہوگی گویا میزبان مہمان کو تسلی دیتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے لئے بہت جگہ ہے آپ بے فکر رہے اسی طرح اہلاً وسہلاً کے الفاظ بھی ہیں یعنی یہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ اپنے ہی گھر پہنچ گئے، اور یہاں کی جگہ بہت نرم ہے اور لوگ نرم خو ہیں ای صَادَفْتُ اَهْلًا وَسَهْلًا۔ بعض کہتے ہیں کہ تقدیر اس طرح ہے کہ اَتَيْتُ اَهْلًا وَوَطِئْتُ سَهْلًا

بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے بعد خوش آمدیدی الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اگر مرحبا کے مخصوص الفاظ کہے جائیں تو سنت کا ثواب ملے گا جبکہ باقی زبانوں کے الفاظ بھی جائز ہیں جیسے خوش آمدید اور بخیر راغله وغیرہ۔

اس حدیث میں جس قصہ کی طرف اشارہ ہے وہ صحیحین میں تفصیل سے مروی ہے جو حضرت اُم ہانیؓ کے شوہر کے خاندان کے دو شخصوں کی امان سے متعلق ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ فرماتے ہیں کہ جس روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپؐ نے فرمایا: ”مرحبا بالراکب المهاجر“ دونوں حدیثوں میں مرحبا کے بعد ”با“ زائد بنانا بھی جائز ہے یعنی اَتَيْتُ مَوْضِعًا رَحْبًا اِیْ وَاسِعًا لَا ضِيقًا اور تعدیت کے لئے بھی مان سکتے ہیں ای اتی اللہ بک مرحباً۔

اس سے معلوم ہوا کہ نفس ہجرت فتح مکہ کے بعد بھی باقی ہے کیونکہ حضرت عکرمہؓ فتح مکہ کے دن بھاگ

کریمین چلے گئے تھے مگر ان کی بیوی ام حکیم بنت الحارث یمن جا کر ان کو واپس لے آئیں اور حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا، اس سلسلہ میں کشتی کا واقعہ بھی مشہور ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں اسباب رونما ہوئے ہوں، حضرت عکرمہ مخلص صحابی بن گئے تھے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ واہل مدینہ ان کو عذر اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا: ”الناس معادن، خيارهم فی الجاهلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا“۔ باب کی دوسری حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے تصریح کی ہے۔

باب ماجاء فی تشمیت العاطس

(چھینکنے والے کے لئے دعائی کلمات)

عارضۃ الاحوذی میں اس باب کو ماقبل سے الگ کر کے ”کتاب الادب“ کا عنوان قائم کیا ہے۔

”عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یُسَلِّم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاه ویُسَمِّتہ اذا عَطَسَ ویعوذہ اذا مَرَضَ وَیَتَّبِعُ جنازتہ اذا مات وَیُحِبُّ لہ ما یحب لنفسہ“۔ (حسن)

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ پسندیدہ حقوق ہیں: (۱) اس کو سلام کرے جب اس سے ملے۔ (۲) جب وہ اس کو دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ (۳) اور اس کے لئے دعائے خیر کرے جب وہ چھینکے (یعنی جواب میں یرحمک اللہ کہے)۔ (۴) اور اس کی بیمار پرسی کرے جب وہ بیمار ہو جائے۔ (۵) اور اس کے جنازے کے پیچھے جائے جب وہ انتقال کرے۔ (۷) اور اس کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ست بالمعروف“ کلام میں تقدیر ہے اور ست صفت اول اور بالمعروف صفت دوم ہے یعنی للمسلم علی المسلم خصال ست مُتَلَبَّسَةً بالمعروف۔ معروف اس بات اور کام کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور عقلاً بھی وہ خوبی ہو۔ قولہ: ”اذدعاه“ دعوت عام ہے چاہے کھانے کی ہو یا کسی کام و حاجت کے لئے۔ قولہ: ”ویُسَمِّتہ“ باب تفعیل کا صیغہ مضارع ہے شامت سے ماخوذ ہے تکلیف پر دشمن کے اظہار مسرت کو کہتے ہیں علی ہذا تفعیل سلب مأخذ کے لئے ہے یعنی اللہ آپ کی تکلیف پر دشمن کو خوشی

منانے کا موقع نہ دے، تاہم یہاں معنی ”پر حکم اللہ“ کہنا ہے۔ اگلے تین جملوں کی تشریح پہلے گزری ہے۔
 پھر یہ حقوق واجب علی الکفایہ ہیں یعنی اگر بعض نے ادا کیا تو باقی سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اس
 حدیث کے مقابلہ میں باب کی اگلی حدیث زیادہ صحیح ہے اور مسلم میں بھی ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے البتہ
 اُس میں بیعت جنازہ کے بجائے ”یشہدہ“ کے الفاظ ہیں جس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ جنازہ میں حاضر
 ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی موت قریب ہو جائے یعنی عند النزع تو یہ اس کے پاس حاضر
 ہو جائے، نیز اُس میں بجائے ”سحب لہ“ یا ”سحب لہ“ کے ”ولینصح لہ اذا غاب او شہد“ کے الفاظ ہیں یعنی
 اس کی غیر موجودگی اور موجودگی دونوں حالتوں میں اس کی خیر خواہی کا خیال رکھے۔ (صحیح)

باب ما یقول العاطس اذا عطسَ

(چھینک آنے پر کیا کہنا چاہئے)

”عن نافع ان رجلاً عطسَ الی جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام علی رسول الله
 فقال ابن عمر: والانا قول: الحمد لله والسلام علی رسول الله وليس هکذا عَلَّمَنا رسول الله صلی
 الله علیه وسلم، عَلَّمَنا ان نقول الحمد لله علی کل حال“۔ (غریب)
 حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کے پہلو میں ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے (چھینکنے کے بعد)
 کہا الحمد لله والسلام علی رسول الله، پس ابن عمرؓ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں کہ الحمد لله والسلام
 علی رسول الله (لیکن) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا (بلکہ) رسول الله صلی الله
 علیه وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کہیں الحمد لله علی کل حال۔

تشریح:- ابن عمرؓ کی نیکر و تردید کا مقصد یہ ہے کہ چھینکنے والے نے جو کلمات پڑھے ہیں ان کی اچھائی
 میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ مقام ان کلمات کا نہیں ایسے موقع پر ذکر مسنون و ما ثور فقط الحمد لله علی کل حال
 ہے، درود پڑھنے کا یہ موقع نہیں لہذا اذکار ما ثورہ میں رد و بدل نہیں کرنا چاہئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ بظاہر ایسی زیادتی مفید معلوم ہوتی ہے مگر درحقیقت وہ نقصان
 ہوتا ہے جیسے اذان کے جواب میں لا الہ الا الله پر محمد رسول الله کا اضافہ نہیں ہونا چاہئے اسی طرح دیگر
 امثال میں بھی اضافہ سے بچنا چاہئے۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ چھینک پر صرف الحمد للہ کہنا چاہئے جیسا کہ بخاری میں ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے: ”فليقل الحمد لله“ مگر دوسرے حضرات اس اضافہ کو اسی طرح الحمد لله رب العالمین کہنے کو جائز بلکہ افضل سمجھتے ہیں اور حدیث باب میں ابن عمرؓ کے قول کا مطلب ظاہر پر حمل کر کے کہتے ہیں کہ حمد پر اضافہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ اضافہ حمد کے متعلقات میں سے ہو، دوسرے اذکار کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا اگلے باب کی احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

باب ماجاء كيف يُشَمَّتُ العاطس؟

(چھینکنے والے کو جواب دینے کا بیان)

”عن ابی موسیٰ قال کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لہم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“۔ (حسن صحیح)

یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا کرتے تھے (یعنی تکلف کر کے) ان کی خواہش ہوتی کہ آپؐ ان کو ”یرحمکم اللہ“ کہیں، مگر آپؐ فرماتے اللہ تمہیں ہدایت دیں اور تمہاری حالت درست فرمائیں۔

قولہ: ”بالکم“ بال قلب کو کہتے ہیں مگر یہاں مراد حال ہے چونکہ رحمت تو مؤمنین کے ساتھ مختص ہے اس لئے آپؐ ان کے لئے ہدایت اور توفیق قلبی حالت کی اصلاح کی دعا فرماتے تاکہ جو رحمت ایمان پر موقوف ہے اس کا موقوف علیہ پہلے حاصل ہو تب ہی موقوف کا ترتب ہوگا۔

حدیث آخر:۔ حضرت سالم بن عبید (الاشجعیؓ اصحاب صفہ میں سے تھے) سے مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں لوگوں کے ہمراہ تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی پس اس نے کہا: ”السلام علیکم“ تو حضرت سالم بن عبیدؓ نے فرمایا ”علیک وعلی امک“ (یعنی تجھ پر سلام ہو اور تیری ماں پر) تو اس آدمی نے اس بات کو محسوس کیا (یعنی تنگ دل ہوا) پس حضرت سالمؓ نے فرمایا ارے! میں نے تو وہی بات کہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک لی اور کہا: ”السلام علیکم“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علیک وعلی امک“ (آپؐ نے اس کے بعد فرمایا) جب تم میں سے کوئی ایک چھینک لے تو کہے: ”الحمد لله رب العالمین“ اور جو شخص اس کو جواب دے تو کہے ”یرحمک اللہ“ اور چاہئے کہ وہ (چھینکنے والا) کہے ”یغفر اللہ لی ولکم“۔ ہذا حدیث اختلافوا فی

روایۃ النسخ یعنی یہ روایت متعدد کتب میں مروی ہے مگر اس کی سند اختلافی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے فرمایا ہے۔
 قولہ: ”علیک وعلیٰ امک“ اس جواب میں دو نکات ہیں: ایک یہ کہ جس طرح علیٰ امک یعنی مخاطب کے بجائے اس کی ماں غائبہ کو سلام کرنا بے محل ہے تو اسی طرح چھینک کے بعد سلام بھی بے موقع ہے۔ دوسرا یہ کہ تجھے ماں نے تعلیم دی ہے اس لئے تیری ترتیبات غیر مرتب ہیں اگر تم مردوں سے تعلیم حاصل کرتے تو یہ کمی باقی نہ رہتی! کیونکہ عورتیں تو صرف ابتدائی تعلیم ہی دے سکتی ہیں جبکہ کامل تعلیم مردوں سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

حدیث آخر:۔ ”عن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ علی کل حال ولیقُل الذی یؤدُّ علیہ ”یرحمک اللہ“ ولیقُل هو ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“۔

جب تم میں سے کوئی ایک چھینک لے تو چاہئے کہ وہ ”الحمد للہ علی کل حال“ کہے اور جو شخص اس کو جواب دے تو اسے چاہئے کہ وہ ”یرحمک اللہ“ کہے اور اُسے (چھینکنے والے کو) ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ کہنا چاہئے۔

اس مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے جسے بخاری نے صحیح میں مرفوعاً روایت کیا ہے:

”اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ، ولیقُل له اخوه او صاحبه یرحمک اللہ

فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ چھینکنے والے کو جواب دینا الفاظ مذکورہ کے ساتھ یعنی ”یرحمک اللہ“ کہنا ضروری ہے حنفیہ کے نزدیک مفتی بقول کے مطابق یہ جواب واجب علی الکفایہ ہے۔ ایک روایت استحباب کی بھی ہے اسی طرح فرض علی الکفایہ کا بھی قول ہے جبکہ شافعیہ کے نزدیک سنت علی الکفایہ ہے۔ بنا برہر تقدیر جواب اس وقت دیا جائے گا جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے اور ساتھ والا سنے۔ اس لئے چاہئے کہ چھینکنے والا الحمد للہ اتنے زور سے کہہ دے کہ حاضرین سن سکیں۔ اس بارے میں امام ابو داؤدؓ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ساحل پر چھینکنے والے سے الحمد للہ سنا، کشتی تو گزر گئی لیکن جواب دینے کے لئے آپ نے کراہی پر کشتی لی اور قریب جا کر یرحمک اللہ کہہ دیا۔

پھر چھینکنے والا یغفر اللہ لنا ولکم کہہ دے جیسا کہ امام طبرانیؓ نے ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہما سے نقل کیا ہے اور حنفیہ نے اسے اختیار کیا ہے یا پھر حدیث باب کے مطابق ”یہدیکم اللہ و

یصلح بالکم“ کہے امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک دونوں میں اختیار ہے جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں لفظوں کو جمع کر دے۔ (کذانی تحفۃ الاحوذی)

باب ماجاء فی ایجاب التشمیت بحمد العاطس

(چھینکنے والے کی تحمید کرنے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے)

”عن انس بن مالک ان رجلین عَطَسَا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الَّذِی لَمْ يُشَمِّتْهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِی؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انه حمد الله وانک لم تحمده“ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکے آپ نے ان میں سے ایک کو دعائے رحمت دی (یعنی یرحمک اللہ کہا) اور دوسرے کو دعائے خیر نہیں دی تو وہ شخص جس کو آپ نے دعاء نہیں دی تھی کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کو دعادی اور مجھے نہیں دی؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی تھی اور تم نے نہیں کی تھی۔

تشریح:- سابقہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ جواب دینا حمد سننے سے مشروط ہے۔ اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے یہ مسئلہ بعینہ سلام اور جواب سلام کی طرح ہے۔ (مقد کر)

چونکہ چھینک آنا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کیونکہ ایک تو اس کے ذریعہ وہ گرد و غبار خارج ہو جاتا ہے جو سانس کی نالی میں پھپھروں میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوم اس سے چھستی جنم لیتی ہے، اس لئے اس پر اللہ کی ستائش ہونی چاہئے جس نے ہمارے جسم میں ایسا اعلیٰ نظام قائم کیا جو خود کار مشین کی طرح چلتا رہتا ہے اور خود بخود اپنا دفاع کرتا ہے، پس جو شخص چھینکنے کے بعد تحمید نہ کرے اس نے گویا اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اس لئے وہ دعا کا مستحق نہیں تو حاضرین میں سے کوئی اس کو دعا دینے کا پابند نہیں بلکہ بعض روایات میں جواب کی نفی ہے۔

باب ماجاء کم یشمّت العاطس

(چھینکنے والے کو کتنی بار دعادی جائے)

”عن ایاس بن سلمة عن ابیه قال عَطَسَ رجل عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

والاشاہد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یرحمک اللہ اثم عطسَ الثانیة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ہذا رجل مزکوم“۔ (حسن صحیح)

حضرت ایاس اپنے والد سلمہ بن اکوعؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک آئی اور میں (بھی) وہاں موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یرحمک اللہ“ پھر اس نے دوبارہ چھینک لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ زکام زدہ شخص ہے۔

تشریح:- باب کی اگلی حدیث میں ہے کہ آپؐ نے تیسری مرتبہ چھینکنے پر یہ جواب دیا کہ تجھے زکام ہوا ہے، جبکہ تیسری حدیث میں ہے کہ چھینکنے والے کو تین دفعہ جواب دے دو (یعنی یرحمک اللہ کہو) اگر اس سے زیادہ چھینکے تو تیری مرضی ہے جواب دو یا نہ دو!۔ (مگر اس کی سند مجہول ہے)

بظاہر ان تینوں روایات میں تعارض ہے جس کو دور کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں: (۱) ایک ترجیح کی (۲) دوم تطبیق کی، پس امام ترمذیؒ نے دوسری حدیث کو ترجیح دی ہے اور تیسری کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ ان العربیؒ نے عارضۃ الاحوذی میں تیسری حدیث کو ترجیح دی ہے یہ ترجیح باعتبار سند کے نہیں ہے کیونکہ سند تو بتصریح ترمذیؒ مجہول ہے بلکہ ازروئے احتیاط ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”العاشرۃ: اذا زاد علی الثالثة روى ابو عيسى حديثاً مجهولاً فان شئت

فشمتہ وان شئت فلا وهو وان كان مجهولاً فانه يستحب العمل به لانه

دعاء بخير وصلة للجليل وتودد له“۔

اللوکب الدری میں ہے کہ پہلا جواب واجب ہے دوسرا مستحب ہے اور تیسرا قریب الی المستحب ہے اور اس کے بعد مباح ہے، اور جب زکام کا علم ہو جائے تو پھر جواب دینا واجب نہیں خواہ چھینک آنے سے پہلے معلوم ہو یا چھینکنے کے ایک یا دو یا تین دفعہ بعد معلوم ہو جائے۔ پھر اگر کسی نے مکرر چھینکوں کا آخر میں ایک ہی جواب دیا تو حاشیہ الکوکب الدری میں بحوالہ طحاوی علی الرائق من شرح المؤطا لللقاریؒ لکھا ہے کہ یہ بھی کافی ہے جیسا کہ سجدۃ تلاوت کا حکم ہے۔

پھر حدیث باب کا یہ مطلب نہیں کہ زکام والا شخص دعا کا مستحق نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ یرحمک اللہ جو چھینکنے والے کو دعائے خیر ہے کا مستحق نہیں مرض کی شفا یابی کی دعا کا تو مستحق ہے ہی۔

باب ماجاء فی خفض الصوت وتخمیر الوجه

عند العطاس

(چھینکنے کے وقت آواز پست کرنے اور منہ ڈھانکنے کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غطس غطی وجہہ بیدہ

او بٹوبہ و غَضَّ بھا صوتہ“۔ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ یا اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور چھینک کی آواز کو آہستہ فرماتے تھے۔

تشریح:- قولہ: ”و غَضَّ بھا“ اسی خفض بالعطسة صوتہ یعنی چھینک کی آواز کو پست فرماتے ویسے تو عام حالات میں بھی آواز کو پست رکھنا محمود بلکہ مامور بہ ہے قال اللہ حکایۃ عن لقمن ”وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ“۔ (سورہ لقمن: آیت: ۱۹) تاہم چھینکنے کی آواز چونکہ محض صوت ہی ہے کوئی کلام نہیں ہے جو بظاہر ایک بے مقصد آواز ہے البتہ ہے تو غیر اختیاری جس سے مقصود فضئلہ اور غیر ضروری بلکہ مضر مواد کا اخراج ہے اور ”والضروری یقدر بقدر الضرورة“ اس لئے اس کو پست رکھنا محمود ہوا۔

جہاں تک منہ ڈھانپنے کا تعلق ہے تو عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اگر وہ منہ نہ ڈھانکے تو شاید اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہو پھر اس کو دائیں یا بائیں جانب منہ موڑنا پڑے اور اس میں ایسا ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ منہ موڑ دیا اور چھینک کے ساتھ گردن کی ہڈی یا رگ اپنی جگہ سے اتر گئی اور منہ ٹیڑھا رہ گیا اور اگر سامنے کی طرف چھینکتا ہے تو آگے والے پر طوبت کے ذرات لگیں گے (خاص کر جب کوئی کھانا کھا رہا ہو، یا کوئی دوسری نازک چیز موجود ہو جیسے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر وہ خراب ہوگی)۔

المسترشد: عرض کرتا ہے کہ یہ علت کھانسنے میں بھی موجود ہے اس لئے آدمی کو چاہئے کہ کھانسنے وقت یا تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھے یا پھر منہ دوسری جانب موڑ دے خصوصاً زکام اور ٹی بی (T B) کی صورت میں۔

باب ماجاء ان الله يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

(چھینک کی مدح اور جمائی کے مذم کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: العُطَاسُ من اللہ والتَّثَاؤُبُ من الشیطان فاذا ثاءب احذکم فلیضع یدہ علی فیہ واذا قال: ”آہ آہ“ فان الشیطان یضحک من جوفہ وان اللہ یحب العُطَاسَ ویکرہ التَّثَاؤُبَ فاذا قال الرجل ”آہ آہ“ فان الشیطان یضحک من جوفہ“۔ (حسین)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینک آنا اللہ کی طرف سے (نعمت) ہے اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے (کاپلی کا اثر) ہے، پس تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے اور جب وہ (جمائی لینے والا) آہ، آہ کرتا ہے تو شیطان اس کے (کھلے) منہ پر ہنستا ہے (یعنی مذاق اڑاتا ہے) اور بے شک اللہ (بندے کی) چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اور جب کوئی شخص (منہ کھول کر) آہ، آہ کرتا ہے جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے اس کے اندر (کے دیکھنے یا داخل ہونے) سے۔

تشریح:- بعض نسخوں میں حدیث کا آخری حصہ جو مکرر معلوم ہوتا ہے موجود نہیں ہے ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو صرف حسن کہا ہے مگر ابن عجلان کی اور احادیث کی انہوں نے تصحیح کی ہے لہذا باب کی حدیث بھی صحیح ہے اور اس مضمون کی حدیث بخاری میں بھی ہے البتہ اس میں آہ، آہ کے الفاظ نہیں بلکہ ”فلیردہ ما استطاع“ کے الفاظ ہیں۔ (دیکھئے صحیح بخاری: ص ۶۶۳ ج ۲: باب صفۃ البلیس و جنودہ، کتاب بدأ الخلق)

جمائی کے بارے میں قدرے تفصیل پہلے گزری ہے فلیراجع تشریحات ترمذی: ص ۲۱۵ ج ۲: باب ماجاء فی کراہیۃ التثاؤب فی الصلوۃ۔)

چونکہ جمائی زیادہ کھانے اور بدن کے ثقل کا اثر ہے اس لئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے جبکہ چھینکنا بدن کی تخفیف کا اثر بھی ہے اور غفلت کو متقن بھی ہے اس لئے اللہ کو پسند ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہئے اور بُری اشیاء کی نسبت شیطان کی طرف کیونکہ شیطان بُرائی پر خوش ہوتا ہے اور

اس پر اُکساتا ہے، اگرچہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔

آج کل سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی دماغ اور کمپیوٹر میں یہ بات بھی قدرے مشترک ہے کہ کمپیوٹر گرم ہونے کی صورت میں کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے اس کی رفتار بتدریج کم ہوتے ہوئے تقریباً ختم ہو جاتی ہے تو جس طرح کمپیوٹر کو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح دماغ بھی جمائی کے ذریعہ اپنی زیادہ حرارت خارج کرتا ہے۔ تاہم یہ ایک نظریہ ہے۔ اگر اس وجہ کو صحیح مانیں بھی تو اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کے مزاج انتہائی معتدل ہوا کرتے تھے اس لئے ان کے دماغ کا حد سے زیادہ گرم ہونے اور کام میں سُستی و کاہلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لئے ان کو جمائی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔

بہر حال چھینک کو روکنا طبی لحاظ سے صحت کے لئے نقصان دہ ہے جبکہ جمائی کے روکنے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اس لئے جمائی کو روکنے کا حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے جمائی کو روک لیا جائے جبکہ چھینک کو روکنا تو نہیں چاہئے مگر آواز پست کرنے کی بھرپور کوشش کی جانی چاہئے۔

قولہ: ”فان الشیطان یضحک من جوفہ“ یضحک ظاہری معنی یعنی ہنسنے پر محمول کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اس سے مراد خوش ہونا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے اور جمائی کے وقت آدمی کی شکل بہت بُری محسوس ہوتی ہے اس لئے شیطان خوش ہو جاتا ہے اس سے بچنے کی اچھی تدبیر جمائی کو روکنا ہے مگر آنے کی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھنا ہے تاکہ منہ کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ شیطان داخل ہوتا ہے بنا بر ہر تقدیر جمائی سے اور خصوصاً منہ کھولنے سے بچنا چاہئے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یحب الغُطاسَ ویکره التثاؤبَ فاذا عطس احدکم فقال الحمد للہ فحقّ علی کل من سمعہ ان یقول یرحمک اللہ واما التثاؤب ، فاذا ثاءب احدکم فلیردّہ ما استطاع ولا یقول ہاہ، ہاہ، فانما ذالک من الشیطان یضحک منہ“۔ (صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ (بندے کی) چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے پس جب تم میں سے کوئی ایک چھینکے اور اس پر الحمد للہ کہے تو لازم ہے ہر اس شخص پر جو اس تحمید کو سُنے کہ یرحمک اللہ کہے اور جمائی جو ہے تو (اس کا حکم یہ ہے کہ) جس کو بھی تم میں سے جمائی آئے تو اس کو جہاں تک ہو سکے روکے اور ہاہ، ہاہ نہ کرے کیونکہ یہ شیطان کی

طرف سے ہے وہ اس سے ہستا ہے۔ یعنی کسی طرح شیطان کو خوش ہونے، مذاق کرنے اور داخل ہونے کا موقع نہیں دینا چاہئے۔

باب ماجاء ان العُطاس فی الصلوٰۃ من الشیطان

(نماز میں چھینک آنا شیطان کا اثر ہے)

”عن عدی..... عن جدہ (دینار) رفعہ قال العُطاس والنعاس والتثاؤب فی الصلوٰۃ والحیض والقی والرغاف من الشیطان“۔ (ہذا حدیث غریب)

حضرت عدی ابن ثابت اپنے والد ثابت الانصاری سے، اپنے جد سے (جن کا نام بقول یحییٰ بن معین، دینار ہے) روایت کرتے ہیں وہ اس کو مرفوع نقل کرتے ہیں کہ نماز میں چھینک آنا، اُگھنا، جمائی لینا اور حیض، قے اور نکسیر شیطان کی طرف سے ہیں۔

تشریح:- یہ روایت ضعیف ہے لیکن بصورت صحت مراد شدت سے چھینکیں آنا اور اُگھنا ہے جیسا کہ ابن العربیؒ نے عارضۃ الاحوذی میں یہی توجیہ کی ہے: ”وَبَیِّنَ اَنْ مَّا خَفَّ مِنْهُ لَا يَبْعُدُ مِنْهُ“۔

پھر ان چھ میں سے تین کو الگ ذکر کیا اور بیچ میں ”فی الصلوٰۃ“ کے لفظ سے باقی تین کو الگ کر دیا کیونکہ آخری تینوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے بخلاف اوائل کے۔ اور شیطان کی طرف نسبت کرنے کی وجہ وہی ہے جو پہلے عرض کی جا چکی ہے یعنی شیطان کو ان امور سے خوشی ہوتی ہے کہ عبادت متاثر یا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر چھینک اگرچہ ایک رحمت ہے مگر نماز میں روکنا چاہئے جس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اس کے روکنے کے لئے کسی عضو کو اور خصوصاً اوپر والے ہونٹ کا وہ حصہ جو ناک سے ملا ہوا ہے دبانا مجرب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب دماغ کسی اور جانب متوجہ ہو جاتے ہیں تو چھینک یکسر ختم ہو جاتی ہے علیٰ ہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب نماز میں انہماک رہے تو نہ چھینک آسکتی ہے، اور نہ ہی اُگھ اور جمائی آسکتی ہے پس ان تینوں کا آنا نماز میں عدم خشوع کی علامت ہے اس لئے ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور یہ دوسری وجہ ہو جائے گی ان تینوں کو الگ ذکر کرنے کی کیونکہ آخری تین انسانی بس کی بات نہیں اور نہ ہی ان کا خشوع سے کوئی تعلق ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ ان یقام الرجل من مجلسہ

ثم یجلس فیہ

(کسی کو اس کی نشست سے اٹھا کر، اس کی جگہ خود بیٹھنا مکروہ ہے)

”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یقیم احدکم اُخاه من

مجلسہ ثم یجلس فیہ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے (اسلامی) بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے (تاکہ) پھر خود اس میں بیٹھ جائے۔

تشریح:- قولہ: ”من مجلسہ“ یعنی ایسی جگہ جہاں اس کے لئے بیٹھنا کسی طرح ممنوع نہیں تھا جیسے مباح مواضع مثلاً مسجد کی عام جگہ یا دوسری کوئی جگہ جیسے لوکل بسوں میں جو بھی پہلے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اُس کا حق تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا ایسے میں کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اسے اٹھا کر خود اس کی سیٹ پر قبضہ کر لے امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ نہی تحریم کے لئے ہے، کیونکہ ایسا کرنا دوسرے کی حق تلفی بھی ہے اور تکبر بھی ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ شخص اٹھنے سے انکار کر دے اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے اس لئے اس کو شش کو ناجائز قرار دیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی جگہ دوسرے کے لئے متعین ہے جیسے بک شدہ سیٹ یا استاذ کے لئے بنی ہوئی نشست اور غیر متعلقہ آدمی آکر اس پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اٹھانا جائز ہے کیونکہ قصور سارا اس کا ہے جو دوسرے کا حق مارتا ہے۔

باب کی اگلی حدیث پر یہ اضافہ ہے کہ: ”وکان الرجل یقوم لابن عمر فمما یجلس فیہ“ آدمی ابن عمرؓ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا مگر آپؐ اس جگہ میں نہیں بیٹھتے۔ ابن عمرؓ یا تو سد زائع کے لئے نہ بیٹھتے یا وہ آدمی بتقاضائے حیاء کھڑا ہو جاتا دل سے اپنی جگہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوتا جو قرآن سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پھر قربات میں ایثار میں اختلاف ہے شافعیہ کے نزدیک مکروہ ہے جبکہ باقی اشیاء یعنی ذاتی حقوق میں محبوب ہے۔ کتاب الصلوٰۃ میں گزرا ہے کہ کسی افضل شخص کے لئے صف میں جگہ دینے کے لئے اپنی جگہ سے پچھلی صف میں منتقل ہونا جائز ہے بلکہ امید ہے کہ اس پر اجر و ثواب بھی مل جائے۔

باب ماجاء اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو احق به

(جو شخص اپنی جگہ سے اُٹھے، اور پھر اس میں بیٹھنا چاہے تو اس کا حق بنتا ہے)

”عن وهب بن خديفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل احق بمجلسه،

وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه“۔ (صحيح غريب)

حضرت وہب بن خدیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی نشست کا زیادہ مستحق ہے، اور اگر وہ کسی غرض سے نکلے (یعنی مسجد وغیرہ سے) اور پھر واپس آجائے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔

تشریح:- جیسا کہ سابقہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ جس جگہ کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو جائے اس پر بیٹھنا درست نہیں اور بیٹھنے کی صورت میں اس کو اٹھایا جاسکتا ہے، لیکن جو جگہ خالی ہے اور کسی کے ساتھ مختص نہیں تو اس پر جو شخص پہلے بیٹھ گیا وہ اسی کا حق ہے، پھر اگر وہ کسی امر عارض سے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور واپس آنے کا ارادہ ہو اور خاص کر جب وہ کہہ دے یا کوئی نشانی چھوڑ دے یا علامات سے واپس آنا معلوم ہو تو وہ جگہ اسی کی رہے گی جب وہ واپس آجائے تو وہی اس پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہے مثلاً مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا مگر وضو کی تجدید کے لئے نکلا یا لمبا سفر ہے مگر راستہ میں بس یا دوسری گاڑی رک گئی اور لوگ اتر گئے تو گاڑی روانہ ہونے کی صورت میں ہر شخص اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھے گا۔

پھر جیسے تعلیمی اداروں میں یہ عرف ہے کہ سال کے شروع میں جو طالب علم درس گاہ میں جس جگہ بیٹھ جاتا ہے سال کے آخر تک وہ جگہ اسی کے لئے مختص ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، ہاں دوسری نماز یا اگلے سال کے لئے یہ حق نہیں رہتا۔

باب ماجاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير اذنهما

(بلا اجازت دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنا مکروہ ہے)

”عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل ان يفرق

بين اثنين إلا باذنهما“۔ (حسن)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کے لئے روانہ نہیں کہ وہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کرے مگر ان کی اجازت سے۔

تشریح:۔ قولہ: ”ان یفرق بین الثین“ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کی صورت اور ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ دو شخص مل کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھنا ان کا ایک گونہ مقصد ہو خواہ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتے ہوں یا ویسے اُنس و محبت کی وجہ سے، جیسے دو ساتھی ایک ساتھ درس گاہ میں بیٹھتے ہیں یا سفر کے دوران ایک سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اگر ان کے درمیان گھس جائے کیونکہ یہ بھی حق تلفی اور ایذا و ایماش ہے۔ ہاں اگر ان کی اجازت اور خوشی سے ہو تو وہ الگ بات ہے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ قریب قریب نہ بیٹھے ہوں اور بیچ میں تیسرے کے لئے جگہ خالی ہو تو بھی اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس جگہ اجتماع ہوتا ہو۔

باب ماجاء فی کراہیۃ القعود وسط الحلقة

(حلقہ کے درمیان بیٹھنا مکروہ ہے)

”عن ابی مجلر ان رجلاً قعد وسط الحلقة فقال حذیفہ: ملعون علی لسان محمد ولعن اللہ علی لسان محمد من قعد وسط الحلقة“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو مجلرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حلقہ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہؓ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ شخص ملعون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو حلقہ کے بیچ میں بیٹھتا ہے۔

تشریح:۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ جیسے مداری حلقہ لگاتا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کو ہساتا ہے، اس میں لعنت کی وجہ ظاہر ہے۔

یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علمی حلقہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے خواہ وہ حلقہ دائرہ کی شکل میں ہو اس صورت میں وہ لوگوں کی توجہ اور مخاطبہ کو متاثر کرے گا یا حلقہ بمعنی مجمع ہو کیونکہ اس میں وہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لئے گردنوں کو پھلانگتا ہوا گزرے گا اور بیچ میں بیٹھ کر جگہ تنگ کرے گا دونوں صورتوں میں تکلیف کا باعث بنے گا، تاہم یہ وعید عدم ضرورت کی صورت میں ہے اگر حلقہ کے درمیان بیٹھنا ضروری یا مقصد

میں مفید ہو تو پھر کوئی قباحت نہیں جیسے واعظ کا بیچ میں بیٹھنا جائز ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ قیام الرجل للرجل

(ایک شخص کا دوسرے کے لئے کھڑا ہونا مکروہ ہے)

”عن انس قال لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا راؤہ لم یقوموا، لِمَا یعلمون من کراہیۃ لذلک“۔ (حسن صحیح غریب)
حضرت انسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پسند نہیں تھا، اور (مع ہذا) وہ جب آپؐ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپؐ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔

تشریح:- ”باب ماجاء اذا صلی الامام فعوداً فصلوا فعوداً“ اور اس کے بعد ”باب منه“
(تشریحات جلد: دوم ص: ۲۰۷) پر یہ مسئلہ گذرا ہے کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو لوگ بھی بیٹھ جائیں اور مقصد اعاجم کی رسم کی مخالفت تھی کیونکہ اہل فارس میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے اعظم و سلاطین کے لئے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس کے گرد یا سامنے کھڑے ہی رہتے مگر جب عقائد اسلام اور اسلامی احکام و اعمال میں مکمل تمایز عن الغیر آیا تو پھر آپؐ نے مرض الوفا میں نماز بیٹھ کر پڑھائی جبکہ صحابہ کرامؓ کھڑے تھے لہذا پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔

لہذا کہا جائے گا کہ اب نفس قیام میں کوئی حرج نہیں تاہم بوجہ اس میں بعض صورتیں اب بھی ممنوع یا مکروہ ہیں گویا اس میں جواز لذتہ ہے مگر کبھی کبھار یا بسا اوقات اس میں قبح داخل ہو جاتا ہے۔ علی ہذا اس قباحت غیری کے تناسب سے اس کی قباحت کم و بیش ہوتی رہتی ہے اور جہاں کوئی قباحت غیری نہ ہوگی تو بذات خود قیام جائز ہوگا۔

لہذا جن روایات سے قیام ثابت ہے وہ عدم قبح پر محمول ہیں اور جہاں نفی ثابت ہے وہ قباحت غیری کی وجہ سے گویا قیام جائز لذتہ، ممنوع لغیرہ ہے۔

اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے اب متعدد صورتیں بن جاتی ہیں:

(۱) اگر کوئی شخص اس کا خواہشمند ہو کہ اس کی تعظیم کے لئے لوگ کھڑے ہوں تو قیام کی یہ صورت سب

سے زیادہ شُنیع اور اس کے تکبر میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔

(۲) اگر بغیر تکبر اور بغیر خواہش کے ہو کر ایسا کرنے سے اس آدمی میں عجب اور تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ صرف مکروہ ہے۔ اس سے بچنا چاہئے۔ اسی طرح جہاں تخبہ بالاعاجم آتا ہو یا ملحوظ ہو وہاں بھی کراہیت ہوگی جیسے عورت کا اپنے شوہر کے لئے اس وقت تک کھڑی رہنا جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتا۔

(۳) تعظیم کے طور پر نہ ہو بلکہ اکرام اور قدردانی کی وجہ سے ہو اور مندرجہ بالا دونوں علتیں یعنی پہلی دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر جائز ہے جیسے اپنے والد اپنے دوسرے بزرگوں یا استاذ کے لئے کھڑا ہونا اگرچہ اس کا ترک اولیٰ ہے، عارضۃ الاحوذی میں اس صورت کو محظور و مکروہ سے مستثنیٰ کیا ہے:

”قال ابن العربی: الا ان یکون الولد للوالد والتلمیذ مع الاستاذ والولی

الملاطف الذی صفا قلبه وامن غیبه فتزول العلة فیزول الحکم الخ“۔

یعنی اس شرط پر کہ قیام اس کے لئے مضر نہ ہو۔

(۴) اگر کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کے استقبال کے لئے، یا کسی کو مبارک باد پیش کرنے کے لئے یا جگہ دینے کے لئے اٹھنا پڑے تو یہ مستحب ہے یا کم از کم جائز ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم تاہم آج کل ہم پر حُب جاہ کا غلبہ ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ کسی بھی شخص کو اپنے حق میں قیام سے روکیں کیونکہ اگر بالفرض ہمارے دلوں پر اس کا بُرا اثر نہ بھی ہوتا ہو تو کم از کم دوسروں کے لئے ایک رہنما اصول بنانا تو پھر بھی قابل تحسین عمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر قیام سے منع کرتے اور شاید حدیث باب میں اس کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

باب کی اگلی حدیث ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہؓ (گھر سے) نکلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہما دونوں ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پس حضرت معاویہؓ نے فرمایا: بیٹھ جائیے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ (حسن)

قولہ: ”اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ“ تمثیل کے معنی نقشہ اور مثال پیش کرنے کے ہیں مگر صلہ میں ”لام“ آجائے

تو بمعنی سامنے آنے اور سامنے کھڑے ہونے کے آتا ہے قال اللہ تعالیٰ: ”فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا“۔

حضرت معاویہؓ کی اگرچہ یہ خواہش نہ تھی کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے رہیں یا کھڑے ہو جائیں مگر

پھر بھی انہوں نے روکا شاید یہ سد ذرائع کے لئے تھا جیسے سابقہ تین باب سے پہلے باب میں گزرا ہے کہ ابن عمرؓ کے لئے کوئی جگہ خالی چھوڑنے کے لئے اٹھتا تو وہ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔

بہر حال سب سے اچھی اور بے غبار بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو اسے سمجھا کر روکنا چاہئے تاکہ تعظیم کی شکل پیدا نہ ہو۔ تاہم اگر کبھی کبھار جائز صورتوں پر عمل ہو جائے تو اس میں زیادہ قباح محسوس نہیں کرنا چاہئے لیکن معمول بنانے سے بچنا اور منع کرنا چاہئے اس لئے مقتدی اور پیشوا شخص کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو روکے۔

باب ماجاء فی تقلیم الاظفار

(ناخن تراشنے کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خمس من الفطرة

الاستحداد، والخیتان، وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الاظفار“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت (یعنی انبیاء کی

سنت) میں سے ہیں: (۱) زیر ناف بالوں کو صاف کرنا (۲) ختنہ کرنا (۳) مونچھیں گترنا (۴) بغلوں کے بال نوچنا (اکھاڑنا) (۵) ناخنوں کو تراشنا۔

حدیث آخر:- ”عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: عشر من الفطرة قص

الشارب وإعفاء اللحية والسواک والاستنشاق وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الإبط

وحلق العانة وانتقاص الماء قال زکریا قال مُصعب ونسيتُ العاشرة الا ان تكون

المضمضة“۔ (حسن)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس باتیں فطری ہیں: (۱) مونچھیں کاٹنا

(۲) ڈاڑھی بڑھانا (۳) مسواک کرنا (۴) ناک میں پانی چڑھانا (۵) ناخن تراشنا (۶) انگلیوں کے جوڑ دھونا

(۷) بغل کے بال اکھاڑنا (۸) زیر ناف بال مونڈنا (۹) پانی سے استنجاء کرنا (۱۰) راوی مصعب کہتے ہیں کہ

دسویں چیز میں بھول گیا ہوں شاید وہ کلی کرنا ہی ہے۔

تشریح:- باب کی پہلی حدیث تو بالاتفاق صحیح ہے اور صحیحین کے علاوہ متعدد کتب میں بھی مروی ہے

جبکہ دوسری حدیث اگرچہ مسلم میں بھی ہے مگر اس میں مصعب بن شبہ ہیں، عارضۃ الاحوذی میں ہے: ”وَعَمَزَهُ النَّاسُ“، العرف الشذی میں حضرت شاہ صاحبؒ نے اس طرف اشارہ کیا ہے لیکن تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ ابن معین اور عجل نے توثیق کی ہے جبکہ امام احمدؒ اور ابو حاتمؒ وغیرہ نے لین بیان کی ہے گویا یہ حسان کے راوی ہیں اس لئے امام ترمذیؒ نے اس کو حسن کہا ہے۔

قولہ: ”من الفطرة“ مراد سنن مرسلین ہیں کیونکہ ایک تو ان کی عادات فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، دوم ان باتوں پر شرائع متفق ہیں اس لئے ان کو فطرت سے تعبیر کیا۔ قولہ: ”استحاذ“ لوہے کا استعمال یعنی استرے وغیرہ سے زیر ناف بال کو صاف کرنا کیونکہ جب تک یہ بال صاف نہ کئے جائیں اس وقت تک صحیح استنجاء اور مکمل صفائی ممکن نہیں اور یہی مطلب دوسری حدیث میں ”وحلق العانة“ کا ہے عانۃ قبل اور ذر دونوں مواضع کے بالوں کو کہتے ہیں پھر ان موضعین کے بال کسی طرح بھی صاف کرنا جائز ہے خواہ ادویات سے کیوں نہ ہوتا ہم مرد کے لئے استرہ یا لوہے کا کوئی دوسرا آلہ استعمال کرنا زیادہ افضل ہے جبکہ عورتوں کے لئے اکھاڑنا بہتر ہے کیونکہ کانٹے سے موضع میں خشونت سی پیدا ہوتی ہے۔

قولہ: ”والختان“ یہ سنت ابراہیمی ہے ایک روایت کے مطابق ان کا ختنہ اسی ۸۰ سال کی عمر میں ہوا تھا جیسا کہ صحیحین میں ہے، ختنہ موضع خنثہ کے اوپر کھال کے غلاف کا ٹٹے کو کہتے ہیں۔ ختنہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا فرض ہے یا واجب یا کم از کم سنت؟ ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کی بڑی عمر میں ختنہ کرنا اس کی فرضیت کی دلیل ہے کیونکہ بالغ کے لئے ستر عورت فرض ہے جو واجب یا سنت کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔ جمہور شافعیہ، امام احمدؒ، بعض مالکیہ اور ایک روایت امام ابو حنیفہؒ کے مطابق یہ واجب ہے، امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت اس کے سنت ہونے کی بھی ہے، بعض شافعیہ اور عام علماء بھی اس کو سنت کہتے ہیں علیٰ ہذا اگر کوئی غیر مسلم بلوغت کے بعد اسلام قبول کرے تو اس پر ختنہ لازمی نہیں کیونکہ اس کے لئے کشف عورت کی ضرورت پڑے گی حالانکہ ستر فرض ہے۔ اور آج کل باندیاں بھی نہیں ہیں تاکہ وہ خرید کر اس سے کروائے، ہاں البتہ اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بآسانی کر سکے تو وہ الگ بات ہے۔

ختنہ عورتوں کے لئے واجب یا مسنون نہیں ہاں اگر کوئی بچی ایسی ہو جیسا کہ بعض قوموں میں ہوتا ہے کہ زائد کلکڑا جماع میں حائل ہوتا ہو تو پھر اس کا بھی ختنہ ہونا چاہئے۔ لہذا امام عطیہؒ وغیرہ کی احادیث اگر صحیح مانی جائیں تو وہ اسی مذکورہ صورت پر محمول ہوں گی۔ ختنہ کے لئے کوئی عمر اور وقت مقرر نہیں تاہم بلوغت سے پہلے ہونا

چاہئے تاکہ بعد میں ستر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ابن العربیؒ نے جلدی ختنہ کرانے سے منع کیا ہے کہ اس سے یہودی مشابہت لازم آئے گی اس لئے دس سال کے بعد ہونا چاہئے لیکن حضرات کسین کا ساتویں دن ختنہ ثابت ہے۔ عارضہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتون پیدا ہوئے تھے: ”وقد ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ختیناً دھیناً“۔

قوله: ”وقص الشارب“ موچھوں کو پست کرنا یعنی کترنا۔ اس کے لئے آگے مستقل باب آرہا ہے۔ قوله: ”ولنف الابط“ بکسر الہمزہ جبکہ باء کا کسرہ اور سکون دونوں جائز ہیں چونکہ بغلوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے اور عموماً ہوانہ لگنے کی وجہ سے بغل اکثر تر رہتے ہیں اس لئے بالوں میں بدبو ہو جاتی ہے دوسری طرف بغلوں کی کھال نرم ہوتی ہے اس کے بال اکھاڑنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا جبکہ کانٹے سے دوبارہ جلد ہی بال نکل جاتے ہیں اس لئے اکھاڑنے کی ترغیب ہے تاہم کانٹا بھی جائز ہے اور ادویات سے ازالہ بھی مباح ہے۔ پہلے دائیں بغل کو صاف کرنا مستحب ہے۔ قوله: ”وتقلیم الاظفار“ ای قطعہما ناخن کانٹے کا کوئی مخصوص طریقہ ماثور و مسنون تو نہیں بلکہ جیسے بھی کانٹے جائیں مقصود حاصل ہو جائے گا تاہم اصولی طور پر چونکہ ابتداء دائیں سے ہونا چاہئے اور ہو سکے تو انتہاء بھی دائیں پر ہونا چاہئے علیٰ ہذا جیسا کہ نوویؒ نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے پھر درمیانی پھر بنصر پھر خضر آخر میں انگوٹھا، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرے انگوٹھے پر ختم کرے، تاہم مرقات میں ہے کہ دائیں کا انگوٹھا سب سے آخر میں ہوگا۔

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ ناخن کانٹے وقت جب دونوں ہاتھ کی تھیلیاں آپ کی طرف ہوں گی تو مذکورہ ترتیب دائیں سے بن سکے گی۔ (تدبر) پاؤں کے ناخن میں دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے جیسا کہ خلال اصالح میں گزرا ہے۔ فلیحد کر۔

قوله: ”وغسل البراجم“ بفتح الباء وکسر الجیم برجرۃ کی جمع ہے ہاتھ کی انگلیوں کی پشتوں پر جوڑ مراد ہیں کیونکہ ان پر میل جمع ہو جاتا ہے تو دھونا اگرچہ ہاتھ یعنی انگلیوں کا مسنون یا مستحب ہے مگر براجم کا ذکر بطور خاص تاکید کے لئے ہے تاکہ ہاتھ مکمل صاف ہو جائیں اور اسی علت کے پیش نظر جہاں بھی میل پکچل جمع ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوگا اس میں مبالغہ فی الغسل مطلوب ہوگا جیسے کانوں، بغلوں، ناک، دانتوں اور ناف وغیرہ میں۔

قوله: ”وانتقاص الماء“ امام ترمذیؒ نے اس کی تفسیر استنجاء سے کی ہے کیونکہ استنجاء سے پیشاب کے قطرے کم بلکہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو انتقاص الماء سے تعبیر کیا، استنجاء بالماء سے پیشاب کیسے رکتا ہے اس

کی حکمت ”باب ماجاء فی النضح بعد الوضوء من ابواب الطہارت“ میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۱۹۹ ج: ۱) ابوداؤد میں بجائے انتضاح کے انتضاح کا لفظ بھی ہے اس سے نضح کا مطلب مزید واضح ہو جاتا ہے۔

باب ماجاء فی توقیت تعلیم الاظفار و اخذ الشارب

(ناخن کاٹنے اور مونچھ پست کرنے کی مدت کا بیان)

”عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه وُقِّتَ لَہُم فی کل اربعین لیلۃ تعلیم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانة. وعنه: وُقِّتَ لَہُم فی قص الشارب و تعلیم الاظفار و حلق العانة و لتف الابطان ان لا ینترک اکثر من اربعین یوماً“. (هذا اصح من الحدیث الاول)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (صحابہ) کے لئے ناخن تراشنے، مونچھ کاٹنے اور زیر ناف بال مونڈنے کی مدت چالیس دنوں کے اندر اندر کی مقرر فرمائی تھی۔ باب کی دوسری روایت بھی انہی سے ہے کہ ہمارے لئے مونچھ کاٹنے، ناخن تراشنے، زیر ناف بال مونڈنے، اور بغل (کے بال) نوپنے کی مدت مقرر کی گئی تھی کہ ہم چالیس دن سے زیادہ تک نہ چھوڑیں۔ یہ حدیث اول سے اصح ہے۔

تشریح:- دوسری حدیث بتصریح ترمذی پہلی کی بہ نسبت اصح ہے کیونکہ پہلی کی سند میں صدقہ بن موسیٰ ہیں جو صدوق ہیں اگرچہ دوسری میں بھی جعفر بن سلیمان کی وجہ سے لین پائی جاتی ہے تاہم جعفر سوء حفظ کے باوجود مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ پھر دوسری حدیث گویا پہلی حدیث کی تفسیر ہے یعنی چالیس دن آخری و انتہائی مدت ہے کہ اس سے زیادہ مؤخر نہیں کرنا چاہئے اس سے کم بہر حال مطلوب و پسندیدہ ہے، بہر حال اس میں ضابطہ یہ ہے کہ جب ناخن اور بال اتنے بڑھ جائیں کہ بدئاً محسوس ہوں اور میل ان میں جمع ہوتا ہو تو کاٹنا چاہئے بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ میں کاٹے جائیں تاہم جمعرات یا جمعہ کے دن کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں مگر پھر بھی بہت سے علماء جمعہ کے دن زوال سے پہلے اور بعض علماء جمعرات کے دن کاٹنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ایک تو کچھ نہ کچھ روایات بھی ان دونوں کے بارے میں مروی ہیں دوم استقبال جمعہ کی وجہ سے یہ اوقات زیادہ موزوں ہیں۔ امام احمدؒ سے دونوں دنوں میں اختیار اور ہر ایک میں سنیت کا قول ہے۔ پھر ناخن اور سر وڈاڑھی کے بال

گندی جگہ پر نہیں پھینکنے چاہئے کہ جزء آدمی محترم ہوتا ہے۔ پھر ناخن اور مونچھ کے بڑھنے سے چونکہ آدمی غیر مہذب سمجھوس ہوتا ہے اس لئے ان دونوں کی تہذیب بہر حال ہفتہ وار ہونا چاہئے جبکہ بغل اور دیگر غیر ضروری بال مونڈنے کی چالیس دن تک مؤخر کرنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔

باب ماجاء فی قص الشارب

(مونچھیں کترنے کا بیان)

”عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یَقْصُّ اوباً یأخذ من شاربہ قال وکان خلیل الرحمن ابراہیم یفعلہ۔“ (حسن غریب)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھیں کترتے تھے یا (فرمایا کہ) لیتے تھے اور آپؐ نے فرمایا: رُحْمَن کے خلیل ابراہیم (علیہ السلام) بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور اسی باب میں حضرت زید بن ارقمؓ کی مرفوع حدیث ہے: ”مَنْ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا“۔ (حسن صحیح)

جو شخص اپنی مونچھوں میں سے نہ لے (یعنی نہ کاٹے) وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

تشریح:- قولہ: ”الشارب“ چونکہ عربوں میں عام دستور مونچھیں بڑھانے کا تھا اور پھر مونچھوں کے بال کھانے پینے کی چیز میں لگ جاتے گویا پینے لگتے اس لئے ان کو شارب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قولہ: ”یقص“ اوباً اخذ“ قص کے معنی تراشنے اور کترنے کے آتے ہیں اگلے سے اگلے باب میں احفاء کا لفظ آیا ہے بعض دیگر روایات میں دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں جیسے اَنْهَضُوا الشَّوَارِبَ، جَزَّوْا الشَّوَارِبَ وغیرہ۔

چونکہ ان الفاظ کے معانی میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے فقہاء کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ مونچھیں کاٹنے کی مقدار و معیار کیا ہے؟ تو کم از کم اتنی مقدار میں کاٹنے کی ادنیٰ سنیت پر توافق ہے کہ اوپر والے ہونٹ کا سرخ کنارہ ظاہر ہو جائے، لیکن افضل کیا ہے؟ تو حنفیہ کی ایک روایت مونڈنے کی ہے بلکہ امام صاحبؒ اور صاحبینؒ سے ایک روایت حلق کی سنیت کی ہے کیونکہ لفظ احفاء اسی پر دلالت کرتا ہے، امام شافعیؒ کا مذہب بھی اسی کے مطابق ہے کما نقلہ البعض، عارضۃ الاحوذی میں حدیث باب کے ذیل میں لکھا ہے: ”وهذا نص في انه لا يحلق خلافاً للشافعي في قوله انه يحلق، واحتج بقوله احفوا الشوارب الخ“ امام احمدؒ نے اس کے لئے ”لابأس“ کا لفظ استعمال کیا ہے تحفۃ الاحوذی میں ہے: ”وروی

الاثرم عن الامام احمد انه كان يحفی شاربه احفاءً شديداً۔

لیکن اس کے برعکس بہت سے علماء حلق سے منع کرتے ہیں بلکہ امام مالکؒ تو اس کو بدعت اور مثلمہ کہتے ہیں، عارضۃ الاحوذیؒ میں اشارہ ہے کہ حلق جمال علی الکمال کے منافی ہے احناف کے ایک قول کے مطابق بھی مونڈنا بدعت ہے جیسا کہ درمختار میں حظرو الاباحت کی بحث میں حلق والی روایت کو قلیل سے ذکر کیا ہے جو ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ الکوکب الدریؒ میں ہے کہ مبالغہ کے ساتھ تراشا اور کتر نادونوں قسم کی روایات کو شامل ہو سکتا ہے اس لئے یہی طریقہ اصح لگتا ہے، امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”المختار انه یقص حتی یدو طرف الشفة ولا یحفیہ من اصلہ۔“

خلاصہ یہ ہوا کہ کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارہ ظاہر کرنا بہر حال لازم ہے مزید مبالغہ افضل ہے مگر حلق نہ کرے پھر سبائیں یعنی بالائی ہونٹ کے دونوں جانب کے کنارے بھی لینے چاہئے تاہم حضرت عمرؓ دونوں کناروں کے بال چھوڑے رکھتے تھے۔

باب ماجاء فی الاخذ من اللحية

(ڈاڑھی کم کرنے کی حد کا بیان)

”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ من

لحيته من عرضها وطولها“۔ (غریب)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی کی چوڑائی اور لمبائی

(دونوں طرف) سے لیا کرتے تھے۔

تشریح:۔ امام ترمذیؒ نے عمر بن ہارون پر بحث کرتے ہوئے اگلی روایت ذکر کی ہے جس میں وکیع بن

الجزاح نے عن رجل کہہ کر ثور بن یزید کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف

منجیق نصب کی تھی۔ تنبیہ نے وکیع سے اس رجل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ”عمر

بن ہارون“۔ ”یہ درمیانہ راوی ہیں، مسئلہ کی تفصیل اگلے باب میں ملاحظہ ہو۔

باب ماجاء فی اعفاء اللحية

(ڈاڑھی بڑھانے کا بیان)

”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا
الْلُحَى“۔ (صحیح)

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مونچھوں کو صاف کرو اور ڈاڑھی
کو بڑھاؤ!۔

تشریح:- باب کی اگلی روایت میں یہی مضمون بطور خبر کے منقول ہے کہ آپ نے مونچھیں صاف
کرنے اور ڈاڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ قولہ: ”وَاعْفُوا اللُّحَى“ اعفاء کے معنی ترک کرنے کے ہیں
”عفا“ بمعنی آزاد کے آتا ہے چنانچہ اس بارے میں ”أَوْفُوا، وَارْخُوا، وَارْجُوا اور وَفُّوْا“ کے بھی الفاظ
آئے ہیں سب بمعنی آزاد چھوڑنے اور ترک قطع کے ہیں گو کہ یہ ترک محدود ہے جیسا کہ عنقریب آجائے گا۔
”لُحَى“ لُحْیۃ کی جمع ہے لُحْیۃ بھی صحیح ہے یعنی بکسر اللام و ضمها جبکہ مفرد یعنی لُحْیۃ بکسر اللام ڈاڑھی کو کہتے ہیں اور فتح
اللام جڑے کو کہتے ہیں تاہم شرعی ڈاڑھی میں صرف نچلے جڑے کا اعتبار ہے لہذا اگر گالوں یعنی رخساروں پر بال
اُگیں تو ان کا کاٹنا جائز ہے کیونکہ وہ اوپر والے جڑے پر ہوتے ہیں اسی طرح گلے کے بال کاٹنا بھی جائز ہے۔
اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ ڈاڑھی رکھنا مردوں کے لئے واجب یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے اس سلسلہ میں
”الفقه الاسلامی وادلتہ“ میں جو بات امام نوویؒ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ شوافع کے نزدیک ڈاڑھی کاٹنا مکروہ
تہذیبی ہے تو یہ انتساب محض غلط ہے کیونکہ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں صرف یہ بات لکھی ہے کہ علماء نے ڈاڑھی
کے بارے میں بارہ (۱۲) مکروہات بیان کئے ہیں جن میں بعض بعض سے زیادہ اور سخت قبیح ہیں اس میں
کراہت تہذیبی کی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی ولفظہ:

”وقد ذكر العلماء في اللحية اثنتي عشرة خصلة مكروهة بعضها اشد قبحاً

من بعض، احدها خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد... الرابعة نتفها او

حلقها اول طلوعها الخامسة نتف الشيب... الحادية عشر عقدها وضرها

الثانية عشر حلقها الا اذا نبتت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها...“۔

اسی طرح پیلا رنگ نایا کبریت سے سفید کرنا اور پرانگندہ چھوڑنا یا کرنا لا پرواہی کی وجہ سے یا زائد ہونے کا تاثر دینے کے لئے بھی مکروہ ہے۔ (مسلم: ص: ۱۲۹ ج: ۱ "باب خصال الفطرة")

تاہم اس میں اختلاف ہے کہ آیا بڑھانے کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں؟ تو عام طور پر اہل ظاہر اور بعض دیگر علماء سلف اور خلف فرماتے ہیں کہ کوئی حد نہیں بلکہ اسے آزاد چھوڑنا ہی سنت اور لازم ہے البتہ حج و عمرہ کے احرام کھولتے وقت اس سے ایک مشمت سے زائد کا ثنا جائز ہے جیسا کہ ابن عمرؓ وغیرہ بعض صحابہ کرتے تھے مگر عام حالات میں کاٹنے کی کسی طرح اجازت نہیں ہونی چاہئے، نیز ان کا عمل مرفوع حدیث سے معارض ہے لہذا ترجیح مرفوع یعنی اعفاء کو ہونا چاہئے۔

اس کے برعکس جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زائد کو کا ثنا جائز ہے اور یہ کہ ہر جانب سے زائد بر مشمت کا نا جائے گا جیسا کہ سابقہ باب کی حدیث میں ہے، تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ حسن بصریؒ طول و عرض دونوں سے لینے کا فرماتے:

”وعن الحسن البصري: انه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه... وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها واما الاخذ من طولها وعرضها واذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها“.

اور بخاری و ابوداؤد اور موطا میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ حج و عمرے سے حلال ہوتے وقت اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑتے جو زائد ہوتی تو اس کو کاٹتے۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ ڈاڑھی کو آزاد چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر زیادتی قبیح لگے تو پھر زائد کو کا ثنا مستحب ہے:

”ان ترك لحيته فلا حرج عليه الا ان يقبح طولها فيستحب ان يأخذ منها وليس في القدر المأخوذ منها حدا لا ماروى قتادة الخ... وروى ابوداؤد قال قال مروان بن المقفع رأيت عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقص ما زاد على الكف“.(عارضۃ)

ابن عمرؓ کی یہ روایت بخاری کتاب اللباس باب تقليم الاظفار میں ہے۔ (بخاری: ص: ۸۷۵ ج: ۲)
حضرت گنگوہیؒ الکوکب الدری میں فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی ڈاڑھی مسنون ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی

مجوس اور ہندوؤں کی تشبیہ سے نکل جائے:

”واما اعفاء اللحية فالظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم ان الاعفاء

مسنون بحيث يخرج من التشبيه بالهندو والمجوس فحسب“.

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کا شعار ایسا ہونا مقصود و ممدوح اور مطلوب ہے کہ جس سے اغیار کی رسومات سے خواہ وہ مذہبی ہوں یا قومی امتیاز تام ہو جائے چونکہ اہل فارس ڈاڑھیاں گترتے تھے اور رومیوں میں اس کے موڈ نے کارواج تھا اور یہود سفید رکھنے کو شعار بنائے ہوئے تھے تو آپؐ نے ان سب کے مقابلے میں ڈاڑھی بڑھانے اور سفید کو ہندی لگانے کا حکم دیا تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے دوسری طرف یہ سنن انبیاء میں سے بھی ہے اور مردانگی کی علامت اور وقار کی نشانی ہے اور یہ مقصد ایک مُشت ڈاڑھی رکھنے سے پورا ہو جاتا ہے جبکہ زائد بعض لوگوں کے ساتھ اچھی نہیں لگتی چنانچہ مر اسیل ابی داؤد میں حضرت مجاہدؒ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی ڈاڑھی والے کو دیکھا تو فرمایا کہ تم میں سے ایک اپنی شکل کیوں بد نما بناتا ہے: ”عن مجاهد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً طویل اللحية فقال لِم یُسَوِّہ احدکم بنفسه“۔

جب بچہ تیرہ چودہ سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے خون میں ”ہارمون“ پیدا ہوتے ہیں جس کی بناء پر اس کے چہرے اور بعض دیگر مواضع پر بال اُگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں تولیدی صلاحیت یعنی مردانہ قوت جنم لیتی ہے لہذا ڈاڑھی کا نہ لکنا بھی عیب ہوا اور نامردی کی علامت ہوئی اور اسے کاٹنا بھی گویا اس صلاحیت کی شاخ کو توڑنے کے مترادف ہے جبکہ لمبی ڈاڑھی تشویش کا باعث ہے ”فخیرو الامور او سطها“ جیسا کہ ابن عمرؓ کے عمل سے ثابت ہے۔

رہا یہ احتمال کہ ابن عمرؓ کا یہ عمل حج و عمرہ کے ساتھ خاص ہے تو یہ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے کیونکہ اول تو ڈاڑھی کا حلق و قصر حل میں شامل نہیں دوم اگر زائد کا کاٹنا جائز نہیں تو پھر ہر وقت ناجائز ہونا چاہئے، اور یہ کہنا کہ یہ مرفوع حدیث کے معارض ہے تو اس کا جواب طبییؒ نے دیا ہے جیسا کہ حاشیہ قوت المعتمدی پر ہے کہ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ عا جم سے زیادہ بڑھاؤ اور یہ زائد کے کاٹنے کے متافی نہیں:

”قال الطیبیؒ هذا لا ینافی قوله ”اعفوا اللحية“ لان المنہی عنه قصہا کفعل

الاعاجم واخذ قلیل اطراف وطول لیس من القص فی شیء“.

یہ دراصل دونوں بابوں کی حدیثوں میں تطبیق ہے جس سے ابن عمرؓ کی حدیث کی تطبیق بھی معلوم ہوئی۔
قدیم تاریخ اور انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ اہل فارس کے بڑے پوری ڈاڑھی رکھتے اور جو بیچ ذات کے لوگ
پوری ڈاڑھی رکھتے تو وہ ان کی ڈاڑھیاں بطور سزا کاٹنے گویا ڈاڑھی وقار کی شناخت تھی اسی طرح ہندوستان اور
مغربی یورپ میں ڈاڑھی وقار کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

باب ماجاء فی وضع احدی الرجلین علی الاخری مستلقیاً

(چت لیٹنے کی حالت ایک پاؤں دوسرے پر رکھنا جائز ہے)

”عن عباد بن تمیم عن عَمِّه انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مُستلقیاً فی
المسجد واضعاً إحدى رجلیه علی الأخری“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں
چت لیٹے ہوئے دیکھا جبکہ اس وقت آپ ایک پیر دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔

تشریح:۔ قولہ: ”مُستلقیاً“ استلقاء چت لیٹنے یعنی منہ آسمان کی طرف کر کے پیٹھ پر چت لیٹنے کو
کہتے ہیں اگر دونوں پیر لمبے کئے ہوئے لیٹا ہو تو پھر ایک پاؤں دوسرے پر رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں خواہ ازار پہنے
ہوئے ہو یا شلوار کیونکہ اس سے کشف عورت کا اندیشہ نہیں ہوتا جو نہی کی علت ہے باب کی حدیث میں یہی
صورت مراد ہے البتہ اگر ایک ٹانگ کھڑی ہو اور آدمی جہبہ پہنے ہوئے ہو تو پھر ایک پاؤں گھٹنے پر رکھنا کشف
عورت کے اندیشہ کے پیش نظر منع ہے جیسا کہ اگلے باب میں مراد ہے ہاں البتہ اگر پاجامہ یا شلوار اور پتلون کے
پہننے کی حالت میں ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ علت مفقود و معدوم ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ فی ذالک

(چت لیٹنے کی مکروہ صورت کا بیان)

”عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نہی عن اشتمال الصماء والاحتباء
فی ثوب واحد وان یرفع الرجل إحدى رجلیه علی الاخری وهو مُستلق علی ظہرہ“۔ (حسن
صحیح)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں پیک ہونے اور ایک ہی کپڑے میں جبوہ (سُرین کے بل بیٹھنے) سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ کوئی شخص اپنا ایک پیر دوسرے پر رکھ دے جبکہ وہ اپنی پیٹھ پر چت لیٹا ہو۔

تشریح:۔ ترمذی کے ہندی نسخہ میں حضرت جابرؓ کی دونوں حدیثوں کا متن مکرر ہو گیا ہے جبکہ عارضۃ الاحوذی اور تحفۃ الاحوذی کے متن پر پہلی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”اذا استلقى احدکم علی ظہرہ فلا یضع احدی رجلہ علی الأخری“ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی پشت پر چت لیٹے تو وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر نہ رکھے، امام ترمذیؒ نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے مگر باب کی دوسری حدیث صحیح ہے اور نہی کی صورت سابقہ باب میں بیان ہوئی ہے۔

اشتمال الصما اور احتباء کی صورتیں ابواب اللباس میں گزری ہیں۔ دیکھئے: تشریحات ص: ۵۶۷ ج: ۵۔ ”باب ماجاء فی انھی عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد“ جس کی اجمالی صورت یہ ہے کہ چادر اس طرح اڑھ لیٹنا کہ ہاتھ اندر ہی اندر بند رہ جائیں اور آدمی مکمل پیک ہو جائے چونکہ اس میں گرنے کا خطرہ ہے اس لئے منع کیا جبکہ احتباء سرین پر بیٹھ کر دونوں ٹانگیں کھڑی کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر بدن پر ایک ہی کپڑا ہو تو اگر وہ اوپر والے حصے پر ڈالے گا تو ستر کھلے گا اس لئے منع کیا۔ البتہ اگر ستر کھلنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر جبوہ میں خارج صلوٰۃ کوئی حرج نہیں بلکہ ثابت ہے چاہے ٹانگوں اور کمر پر چادر باندھے یا ہاتھوں سے جبوہ باندھے ہر دو جائز ہیں۔

با ما جاء فی کراہیۃ الاضطجاع علی البطن

(الٹا لیٹنے کی ممانعت)

”عن ابی ہریرۃ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مضطجعاً علی بطنه فقال ان هذه ضجعة لا یحبها الله“۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو منہ کے بل اوٹھا لیٹا ہوا تھا، پس آپؐ نے فرمایا لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔

تشریح:۔ قولہ: ”ضجعة“ بکسر الفاء بمعنی ہیئت وطریقہ کے جبکہ بالفتح بمعنی مرۃ آتا ہے یہاں طریقہ مراد ہے، لہذا اس کو بروزن سدرۃ پڑھنا چاہئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ اس لئے پسند نہیں کہ یہ

طریقہ اہل جہنم کا ہے جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، نیز یہ وقار اور ادب کے خلاف ہے، کسی جگہ نظر سے گزرا ہے غالباً کہ شیطان اس طرح لیتا ہے مگر حوالہ یاد نہیں۔ فلینظر

باب ماجاء فی حفظ العورة

(ستر کی احتیاط کا بیان)

”عن معاویہ بن حیدۃ القشیری قال قلت یارسول اللہ! عورت انا مانائی منها وما نذر؟ قال احفظ عورتک الامن زوجتک او ماملکت یمینک فقال: ”الرجل یكون مع الرجل“ قال ان استطعت ان لا یراها احد فافعل اقلت فالرجل یكون خالیاً؟ قال فالله احق ان یستحییٰ منه! (حسن)

بہر بن حکیم اپنے دادا حضرت معاویہ بن حیدۃ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم اپنے ستر کس پر ظاہر کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے ستر کی حفاظت کرو (یعنی چھپائے رکھو) سوائے اپنی بیوی کے اور جس باندی کا تو مالک ہو انہوں نے پوچھا کبھی ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے (یعنی اگر کسی آدمی کے سامنے ستر کھول دے؟) آپ نے فرمایا اگر تیرا بس چلے کہ کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکے تو ایسا ہی کرو! میں نے عرض کیا کہ آدمی کبھی تنہا ہوتا ہے (تو کیا پھر بھی ستر چھپانا ہے؟) آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ستر چھپایا جائے!

تشریح:۔ قولہ: ”مانائی منها وما نذر؟“ ای مانائی منها و نذر؟ یہ روایت چند ابواب کے بعد دوبارہ آرہی ہے وہاں بھی امام ترمذی نے اس پر یہی باب مع هذا الترجمة قائم کیا ہے وہاں روایت کے آخر میں یہ اضافہ ہے ”منہ الناس... یعنی فالله احق ان يستحییٰ منه الناس“، فعل معروف کے ساتھ ہے جبکہ یہاں استحییٰ مجہول کا صیغہ ہے۔

ستر انسان کے بدن میں وہ جگہ کہلاتی ہے جس کا کھل جانا انسان طبعی و جنسی طور پر عار سمجھتا ہے جو مرد کے گھٹنوں سے ناف تک ہے اور عورت سر تا پا عورت ہی عورت ہے چنانچہ اس تعبیر کے لئے اردو کا لفظ ”عورت“ بہترین ترجمان ہے۔ البتہ ضرورت کی بناء پر دفع حرج کے پیش نظر عورت کا چہرہ اور یدین و قد مین مستثنیٰ ہیں مگر فتنہ کے احتمال کی صورت میں اس کا حجاب بھی ضروری ہے کیونکہ مرد کے دل کو عورت کے چہرے سے دائرے

منتقل ہو جاتا ہے، اگر دل میں اینٹی وائرس یعنی تقویٰ ہوگا تو وہ کچھ دیر کے لئے وائرس کا مقابلہ کر لے گا مگر جب وائرس کے حملے لگا تار ہوں گے تو تقویٰ مزاحمت سے قاصر ہو جاتا ہے۔

اس حدیث میں حضرت معاویہ بن حیدر نے تین سوال پوچھے ہیں:

(۱)..... یہ کہ ہم عورت یعنی ستر کس کس کے سامنے کھول سکتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں؟ یا ”ماندر“ کا مطلب یہ ہے کہ مانتوک سترہا یعنی کس سے چھپانا لازمی ہے اور کس سے نہیں؟ اس کے جواب میں آپؐ نے فرمایا سوائے بیوی اور باندی (غیر منکوحہ) کے کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگرچہ بیوی کے سامنے برہنہ ہونا پسندیدہ نہیں مگر اس حدیث کی رو سے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ کرنا واجب نہیں کیونکہ جب اس سے بڑھ کر چھوٹا جائز ہے تو نظر بطریق اولیٰ جائز ہے مگر اولیٰ یہ ہے کہ پردے میں رہیں چنانچہ متن ہدایہ مع الشرح میں ہے:

”وينظر الرجل من امته التي تحل له وزوجته الى لرجها... اَلَا اَنَّ الْاَوَّلِيَّانِ

لَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ اِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اِذَا اتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ

فَلْيَسْتَبْرِ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرَّدَ الْعَيْرُ وَلَا نِ ذَالِكَ يورث النسيان

الخ“.

یعنی گورخر کی طرح مت ملو اور یہ کہ اس سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، نیز حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا ہے۔

(۲)..... دوسرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کبھی لوگ آپس میں کسی جگہ جمع رہتے ہیں جیسے حمام وغیرہ میں جہاں ستر کی حفاظت ضروری نہیں سمجھی جاتی کیونکہ اکثر ایسے مواقع پر دوست اور ساتھی ایک ساتھ نہاتے یا کھیلتے ہیں تو آپؐ نے اس کی ممانعت فرمادی، ہاں البتہ ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں جیسے ڈاکٹر کا معائنہ ہو یا آپریشن کی ضرورت داعیہ ہو۔

(۳)..... خلوت میں ستر کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے جواب دیا کہ اگر وہاں کوئی بھی نہیں تو کم از کم اللہ سے تو شرم کی جانی چاہئے یعنی اگرچہ آدمی اللہ سے چھپ تو نہیں سکتا لیکن جو آدمی خلوت میں، اندھیرے میں اور خالی کمرے میں ننگا ہوتا ہے تو وہ آداب سے بھی عاری ہوتا ہے اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جبکہ ہر جگہ باپردہ رہنے والا متادب ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے لہذا بے ادبی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہئے اور چونکہ

ضرورت کی صورت میں جیسے قضائے حاجت اور غسل کرنے میں ننگا ہونا بے ادبی نہیں بلکہ حاجت ہے اس لئے وہ صورت ناپسندیدہ نہیں۔ اور حیاء کے منافی بھی نہیں ہے۔

باب ماجاء فی الاتکاء

(ٹیک لگانے کا بیان)

”عن جابر بن سمرۃ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مُتَکِنًا عَلٰی وَسَادَةٍ عَلٰی یَسَارِهِ“۔ (حسن غریب)

حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکیہ پر اپنی بائیں جانب ٹیک لگائے ہوئے دیکھا ہے۔

تشریح:- اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے علاوہ عام حالات میں کسی چیز پر ٹیک لگا کر بیٹھنا جائز ہے خواہ دائیں جانب ہو یا بائیں جانب کیونکہ دونوں کی علت ایک ہی ہے یعنی سہارا لینا اور اس حدیث میں علی یسارہ قید اتفاقی ہے۔

باب

”عن ابی مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلٰی تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ“۔ (حسن)

کسی آدمی کو ماموم (مقتدی) نہ بنایا جائے اس کی اختیار والی جگہ میں اور نہ اس کے گھر میں اس کی (خاص) نشست پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے۔

تشریح:- یعنی کوئی اجنبی آدمی کسی کے معاملات میں اور بالخصوص نماز کی امامت اور نشست کے استحقاق میں مداخلت نہ کرے کیونکہ جہاں کسی کی عمل داری ہو تو وہاں دوسروں کا عمل دخل بد نظمی اور ایذا رسانی کا موجب بنتا ہے حدیث کی تفصیل تشریحات ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص ۵۱۲ ج ۱: باب من اخط بالامۃ“)

باب ماجاء ان الرجل اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ

(آدمی اپنی سواری کی اگلی نشست کا زیادہ حقدار ہے)

”عن عبد الله بن بُريدة قال: سمعتُ ابي، بُريدة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اراك اوتأخّر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”لا“ انت احق بصدر دابتك اِلّا ان تجعله لي قال: قد جعلته لك قال: فَرَكِبَ“. (حسن غریب)

حضرت بُریدہؓ فرماتے ہیں کہ دریں اثنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس کے ساتھ دراز گوش تھا وہ شخص کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! سوار ہو جائیں! اور خود وہ شخص پیچھے ہٹ گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہیں“ تم اپنی سواری کی اگلی نشست کا زیادہ حقدار ہو، ہاں البتہ اگر تم مجھے یہ حق دو تو! وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ آپ کے لئے کر دیا! فرماتے ہیں کہ آپؐ سوار ہوئے۔

تشریح:- قولہ: ”سمعت ابي، بُريدة“ بریدہ ”ابی“ سے بدل ہے یعنی میں نے اپنے والد بُریدہ سے سنا ہے۔ قولہ: ”ومعه حمار“ اوپر گدھے کے لفظ کے بجائے دراز گوش سے ترجمہ کیا ہے یعنی لمبے کانوں والا جانور، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فارسی میں سیرت پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ جب آپؐ کی نسبت سے گدھے کا تذکرہ ہو تو سوء ادب سے بچنے کے لئے دراز گوش کہا جائے گا گوکہ آپؐ کمال تواضع کی بناء پر گدھے کی سواری معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص گدھے کی سواری عار سمجھتا ہے وہ گدھے سے بھی زیادہ بدتر و حقیر ہے کیونکہ وہ متکبر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ آپؐ کے ہوتے ہوئے مجھے آگے بیٹھنے کا حق نہیں پہنچتا اس لئے پیچھے ہٹ گیا تو آپؐ نے اس کو مسئلہ سمجھایا جیسا کہ واضح ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گاڑی چلانے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا حق مالک کو ہے ہاں اگر وہ کسی کو یہ حق دے تو اس کے لئے قبول کرنا جائز ہے۔ عارضہ اور ٹھہہ دونوں کے متن میں ”لا“ انت کے بجائے لَآنت اَحَقُّ بِصَدْرِ الْخ ہے یعنی ضمیر مخاطب موكد بالام تاکید ہے مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے البتہ ہمارے نسخہ کے مطابق معنادار دو جملے بن جاتے ہیں ایک ”لا“ نافیہ مستقل ہے یعنی لا اركب... اور انت الخ دوسرا جملہ پہلے کی دلیل ہے جبکہ لَآنت ایک ہی جملہ ہے۔

باب ماجاء فی الرخصة فی اتخاذ الانماط

(بستر پر بچھانے والے کپڑے (چادر وغیرہ) کے استعمال کا بیان)

”عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أنماط؟ قلتُ وَأَنْتَى تكون لنا أنماط؟ قال: أَمَا إِنِّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ قَالَ فَاَنَا قَوْلُ لِمَا مَرَأَى: الْآخَرَى عَنِ أَنْمَاطِكَ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ قَالَ فَأَذْغَهَا“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تمہارے پاس انماط (غالیچے) ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس انماط کہاں سے آئے؟ آپؐ نے فرمایا: آگاہ ہوا کہ عنقریب تمہارے پاس انماط ہوں گے حضرت جابرؓ فرماتے ہیں چنانچہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے انماط کو مجھ سے دودر رکھ تو وہ کہتی ہے: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس انماط ہوں گے! حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔

تشریح:- قولہ: ”انماط“ اسباب کے وزن پر نمط کی جمع ہے بستر کے اوپر بچھائے جانے والا کپڑا، بعض کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جس کا جھال بھی بنا ہوا ہو یا باریک نازک و لطیف کپڑا جو پلنگ وغیرہ پر بھی بچھاتے ہیں اور اس کا پردہ بھی بناتے ہیں۔ بعض نے قالین کی ایک قسم کو کہا ہے جس پر روئیں ہوتے ہیں۔ تاہم حدیث میں بستر کے اوپر والی چادر مراد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اگرچہ وسعت اور فراوانی مال کی آئینہ دار ہے مگر آپؐ نے چونکہ اس کے استعمال سے منع نہیں فرمایا اس لئے حضرت جابرؓ کی اہلیہ نے اس کو مباح سمجھ کر استعمال کیا اور حضرت جابرؓ نے بھی تکلیف نہیں کی اس لئے امام ترمذیؒ اور امام نوویؒ نے اس کی رخصت کے لئے باب قائم کیا ہے۔ قال: ”وفیه جواز اتخاذ الانماط اذالم تکن من حریر“۔ (مسلم: ص ۱۹۴ ج ۲)

باب ماجاء فی رکوب ثلاثة علی دابة

(سواری کے ایک جانور پر تین آدمی بیٹھ سکتے ہیں؟)

”عن ایاس بن سلمة عن ابیه قال لقد قُذْتُ بنبی الله صلى الله عليه وسلم والحسن

والحسین علی بغلته الشہاء حتی ادخلته حُجرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذا أقدمه وهذا خلفه“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ میں نے آپؐ کے سفید خچر کو کھینچا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنؓ و حسینؓ بیٹھے تھے یہاں تک کہ میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگن میں لے آیا، یہ آپؐ کے آگے تھے اور یہ آپؐ کے پیچھے تھے۔

تشریح:۔ قولہ: ”قُدْتُ“، موق کی ضد ہے سائق پیچھے سے ہانکنے والے اور قائد آگے سے کھینچنے والے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”الشہاء“ وہ سفید رنگ جو سیاہی مائل ہو پھر ان حضرات میں سے کون آپؐ کے آگے تھا؟ تو روایت میں ہر ایک احتمال ہے۔ اس روایت سے تین شخصوں کا ایک جانور پر سوار ہونا ثابت ہوا اور جن روایات میں منع آیا ہے وہ زیادہ وزن کی علت کے پیش نظر ہے جبکہ یہاں تو حضرات کُثُنیں کا وزن زیادہ نہ تھا کہ دونوں کم عمر تھے نیز خچر انتہائی طاقت ور جانور ہے بخلاف گھوڑے کے، لہذا کوئی تعارض نہ رہا۔

باب ماجاء فی نظرة الفجاءة

(ناگہاں نظر پڑ جانے کا بیان)

”عن جریر بن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عن نظرة الفجاءة فأمَرَنِي أن اصرف بصری“۔ (حسن صحیح)

حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناگہانی (اچانک) نظر پڑنے کے متعلق پوچھا تو آپؐ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہ پھیر لوں۔

تشریح:۔ قولہ: ”فجاءة“ بضم الفاء کی صورت میں مد کے ساتھ ہے اور بفتح الفاء کی صورت میں بَغْتَةً کے وزن اور معنی کے ہے مراد غیر ارادی نظر ہے، لہذا ارادی نظر بہر حال ممنوع ہوئی خواہ وہ پہلی ہو یا غیر ارادی نظر کا تسلسل ہو کیونکہ غیر ارادی اچانک پڑنے والی نظر اگرچہ معاف ہے مگر جب اس نظر کو جاری رکھے گا تو مزید دیکھنا ارادی بن جائے گا اور یہی مطلب ہے باب کی اگلی حدیث کا: ”یاعلی لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة“۔ (حسن غریب) پہلی نظر کے بعد دوسری مت ڈالو کیونکہ تیرے لئے پہلی نظر جائز (معاف) ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے۔

اس میں پہلی سے مراد غیر ارادی اور غیر اختیاری ہے جبکہ دوسری سے مراد ارادی و اختیاری ہے اور چونکہ اچانک نگاہ پڑنے کے بعد نظر لوٹنا حلاوتِ ایمانی نصیب ہونے کا ذریعہ ہے اس لئے اُسے ”لک“ سے تعبیر فرمایا یعنی ایسا کرنے سے تجھے نفع ہوگا جبکہ دوسری یعنی ارادی نظر نفع کے بجائے مضرت ثابت ہوگی گویا پہلی نظر کی متوقع نفع بھی ضائع کر دے گی۔ (مدبر)

باب ماجاء فی احتجاب النساء من الرجال

(عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں)

”عن نبھان مولى ام سلمة انه حدثه ان ام سلمة حَدَّثَتْه انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فيبينانحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه و ذالك بعد ما امرنا بالحيجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبامنه! فقلت يا رسول الله! أليس هو أعمى؟ لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعميا وان انتما؟ أَلستم أتبصرانه؟“ (حسن صحيح)

حضرت ام سلمہؓ کے آزاد کردہ غلام نبھان فرماتے ہیں کہ ام سلمہؓ نے ان (نبھان) کو بتایا ہے کہ وہ اور ميمونةؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ دریں اثناء کہ ہم آپ کے پاس تھیں (عبداللہ) بن ام مکتومؓ آئے اور آپ کے پاس داخل ہوئے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں پردہ کرنے کا حکم کیا گیا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں ان سے پردہ کرو! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا وہ تو نابینا نہیں ہیں؟ نہ تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھتیں؟

تشریح:- قولہ: ”وميمونة“ اس کا رفع و نصب دونوں جائز ہیں اگر کانت کی ضمیر مستتر پر عطف مانیں تو مرفوع پڑھا جائے گا جبکہ اسم ان (ہا) پر عطف کی صورت میں منصوب ہوگا نصب اولیٰ ہے۔ قولہ: ”أفعميا وان“ عميا وان تشبیہ ہے عمیاء کا جو اعمیٰ کی تانیث ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی جیسا کہ مرد کے لئے کسی اجنبی مُشہات عورت کو دیکھنا جائز نہیں، تاہم اس نہی کی کیا حیثیت ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ورع پر مبنی ہے جہاں

تک نفس دیکھنے کا تعلق ہے تو فتویٰ کی رُو سے عورت مرد کی ناف کے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے والے حصے کو دیکھ سکتی ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کا حبشیوں کو دیکھنا ثابت ہے، اس کے برعکس امام نوویؒ شرح مسلم: ص: ۲۸۳ ج: ۱ میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک نظر جانبین سے حرام ہے:

”بل الصحيح الذی علیہ جمہور العلماء واكثر اصحابنا انه يحرم علی

المرأة النظر الی الاجنبی کما يحرم علیہ النظر الیہا“.

اسی طرح ابن العربیؒ نے بھی عارضہ میں لکھا ہے کہ عورت کے لئے بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے لیکن لوگ اس مسئلہ سے ناواقف ہیں: ”کذا لک یحرم نظر المرأة الی الرجل هو امر جہلہ الناس الخ“ جہاں تک حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیثوں کا تعلق ہے کہ حضرت عائشہؓ ”کو نبی علیہ السلام نے حبشیوں کا کھیل دیکھنے کی اجازت دی اور فاطمہ بنت قیسؓ ”کو عبد اللہ بن ام مکتومؓ کے گھر عدت گزارنے کو کہا تھا تو ان احادیث کا جواب یہ ہے کہ عدت گزارنے کے لئے دیکھنا کسی طرح ضروری نہیں اس کے بغیر بھی کسی نابینا کے گھر میں پردے کے ساتھ عدت گذاری جاسکتی ہے لہذا اجازت عدت نظر کے اذن کو مستلزم نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث کا جواب علامہ عینیؒ نے یہ دیا ہے کہ انہوں نے کھیل یعنی فعل دیکھا تھا اس سے حبشیوں کے چہروں کو دیکھنا لازم نہیں آتا:

”وفیہ جواز نظر النساء الی فعل الاجانب وَاَمَّا نظرهن الی وجه الاجنبی فان

کان بشهوة فحرام اتفاقاً وان کان بغيرها فالاصح التحريم وقيل هذا کان

قبل نزول ”قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن“.

(حاشیہ نمبر ۷ بخاری: ص: ۱۳۰ ج: ۱ ”کتاب العیدین“)

المستتر شد: عرض کرتا ہے کہ دیکھنا تو دونوں کے لئے ممنوع ہے تاہم مرد کا نظر کرنا زیادہ شہج ہے کیونکہ اگر عورت کے دیکھنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اگرچہ فساد تو ہے مگر جب مرد کی طرف سے فساد کا صدور آغاز ہوگا تو چونکہ مرد کی حیثیت انسانیت کے ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے تو پھر اس نظام کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی کیونکہ عورتوں کی حیثیت ثانوی ہونے کے ساتھ ان کو روکا بھی جاسکتا ہے مگر مرد کو روکنے والا پھر کون ہوگا؟ اس لئے مرد کو زیادہ پابند بنادیا گیا اگرچہ غضب بصر دونوں کے لئے ہے۔ غرض مرد کا مقام بلند ہے اس لئے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے تاکہ معاشرہ بگڑنے نہ پائے۔ یہ ذمہ داری اگر مرد اور عورت دونوں پوری

کریں تو نور علی نور مگر مرد بہر حال اسے نباہتا رہے اگر عورت بگڑ بھی گئی تو انسانیت کے بنیادی عنصر یعنی مرد کی اصلاح کی صورت میں دنیا باقی رہے گی ورنہ سب نیست و نابود ہو جائے گا جس کا نام قیامت ہے جو اشرار و زنا کاروں پر ہی قائم ہوگی۔

باب ماجاء فی النہی عن الدخول علی النساء

الاباذن ازواجہن

(شوہر کی اجازت کے بغیر کسی عورت کے پاس جانا منع ہے)

”عن مولیٰ عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص ارسلہ الی علیؑ یتأذنه علیٰ اسماء ابنة عمیس۔ فاذن له حتیٰ اذا فرغ من حاجته ،سأل المولیٰ عمرو بن العاص عن ذالک فقال: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان نھی ان ندخل علی النساء بغیر اذن ازواجہن“۔
(حسن صحیح)

حضرت عمرو بن العاصؓ کے آزاد کردہ غلام (عبدالرحمن بن ثابت) سے روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے ان کو (یعنی عبدالرحمن کو) حضرت علیؓ کے پاس بھیجا تا کہ وہ ان سے اسماء بنت عمیسؓ کے پاس جانے کی اجازت مانگے چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی چنانچہ جب وہ (عمروؓ) اسماءؓ سے (بات چیت کر کے) فارغ ہوئے تو مولیٰ نے عمرو بن العاصؓ سے اس کی وجہ پوچھی (کہ رشتہ داری کے باوجود آپ نے اجازت کیوں طلب کی؟) حضرت عمروؓ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے یا فرمایا کہ آپؐ نے ممانعت فرمائی ہے کہ ہم عورتوں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جائیں۔

تشریح:- حضرت اسماء بنت عمیسؓ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارثؓ کی ماں شریک بہن یعنی نبی علیہ السلام کی سالی ہیں یہ اپنے شوہر حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ کی ہجرت بھی کر چکی ہیں وہاں ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی تھی، حضرت جعفرؓ کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ان سے نکاح ہوا تھا اور آپؐ کے بعد حضرت علیؓ کے عقد ازدواج میں منسلک ہوئی تھیں۔ باب کی حدیث انہی دنوں کی بات ہے جب وہ حضرت علیؓ کے نکاح میں تھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے رشتہ دار بھی ان کے گھر میں آنا چاہیں تو ان کو شوہروں سے صراحۃً یا دلالتاً اجازت لینی چاہئے ہاں عورت کے ماں باپ یا بہن بھائی ہوں تو چونکہ وہ عرفاً آتے جاتے ہیں لہذا اگر شوہر نے ان کو اپنے گھر آنے سے منع نہیں کیا ہے وہ بغیر اجازت کے جاسکتے ہیں مگر دوسرے رشتہ داروں کے لئے اجازت لازمی ہے، پھر اگر شوہر نے عورت کے ماں باپ کو گھر میں آنے سے روک دیا تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملاقات کی ممانعت نہیں کر سکتا۔

باب ماجاء فی تحذیر فتنۃ النساء

(عورتوں کے فتنہ سے خبردار کرنے کا بیان)

”عن اسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماتركت بعدى فى الناس فتنۃ أضرت على الرجال من النساء“. (حسن صحيح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑھ کر کوئی ضرر رساں فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ماتركت بعدى“ ماضی کا صیغہ اس لئے استعمال فرمایا کہ وصال یقینی امر تھا جس کو عند البلغاء ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قولہ: ”فتنة“ یعنی امتحان اور آزمائش پھر ”بعدي“ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرتؐ کے وجودِ میمون کی وجہ سے یہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا مگر آپ کے بعد میں ایسا ہوا۔

پھر عورت کا فتنہ ضرر رساں ہونے کا مطلب دین و تقویٰ کے لئے تباہ کن ہونا ہے چونکہ عورت ایک بنیادی ضرورت بھی ہے اور ہر عنصرِ مخلوق بھی ہے دوسری طرف عورت میں عقل و دین کی کمی کا تقاضا ہے کہ دنیوی امور کی جانب میلان ہو اور آخرت کی فکر سے بے نیازی ہو اسی بناء پر وہ اپنے شوہر اور عاشق وغیرہ کو خسیں امور پر اُکساتی ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق اسے گندے اور بیہودہ مشورے دیتی ہے، مرد اس کی محبت کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس کر ہلاک ہو جاتا ہے اگر یہ صورت حال کہیں نظر آجائے تو اس سے خاندانی نظام و دین تو متاثر ہو جاتا ہے مگر پورا معاشرہ اس وقت بگڑے گا جب من حیث الامت پوری مسلم آبادی اس فتنہ میں مبتلا ہوگی حدیث میں اسی ہولناک منظر کی طرف اشارہ بلکہ تصریح ہے اور مرد کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرے، کہیں بے وقوفی کا مرتکب نہ ہو جائے کہ اس کی حیثیت معاشرہ کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اگر

اسے بیماری لاحق ہو جائے تو پھر معاشرہ کے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔

باب ماجاء فی کراہیۃ اتخاذ القصة

(بالوں میں بالوں کا کچھا شامل کرنا مکروہ ہے)

”حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ خطب بالمدينة يقول: این علماء کم؟ یا اهل المدينة! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذوا نساءهم“۔ (حسن صحیح)

حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ سے سنا ہے وہ (معاویہؓ) مدینہ میں خطاب فرما رہے تھے آپؐ نے فرمایا اے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ (تاکہ تمہیں روکیں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کچھے (کے استعمال) سے منع کرتے ہوئے سنا ہے اور یہ کہ آپؐ نے فرمایا بنی اسرائیل کی اس وقت تباہی آگئی جب ان کی عورتوں نے ان کچھوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔

تشریح:- قولہ: ”قصة“ بضم القاف وتشديد الصاد بالوں کا کچھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہؓ ۵۵ھ میں حج کر کے واپس شام جا رہے تھے اور مدینہ میں قیام کیا تھا یہ آپؐ کا آخری حج تھا، انہوں نے یہ تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر منور پر کی تھی اور اس میں بالوں کے ملانے کے متعلق مذکورہ مرفوع حدیث بیان فرمائی۔ اس میں این علماء کم؟ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری (نہی عن المنکر) کو کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ تاہم علماء کی طرف سے یہ عذر ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کے علم میں یہ بات آئی نہیں ہوگی کہ مسلمان عورتیں اس طرح کی حرکت کرتی ہیں چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ کچھا اپنے خاندان کی ایک عورت کے پاس دیکھا اور اس نے مجھے بتایا کہ دوسری عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں جیسا کہ حاشیہ کوکب میں بحوالہ طبرانی منقول ہے: ”قال وجئت هذه عند اهلي وزعموا ان النساء يسودنه في شعورهن“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ابھی تک فروغ نہیں پا چکا تھا یا پھر اگر یہ مشہور و معروف تھا تو علماء نے بنو امیہ کے بعض حکمرانوں کے خوف سے خود کو معذور سمجھا ہوگا کہ بنو امیہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں ہم پر حکومت و خلافت میں مداخلت کا الزام لگا کر ظلم و جبر نہ کریں، اور سب سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس وقت اسلامی حکومت اور خلافت موجود تھی اس لئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی

ذمہ داری حکومت کی تھی، ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ارکان خلافت نے اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کیا ہو اس لئے علماء کے آگے آنے کی چنداں ضرورت نہ تھی حضرت معاویہؓ کا یہ خطاب علماء کو آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ اب آپ کے آگے آنے کا وقت قریب ہے کہ حکمرانوں کی اکثریت اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگی ہے چونکہ شام میں تو حضرت امیر معاویہؓ براہ راست دیکھ بھال کرتے تھے اس لئے وہاں کے بازاروں اور معاشرے میں یہ چیز نہیں تھی جبکہ مدینہ کی شام (دار الخلافہ) سے دوری کی وجہ سے صورت حال بدلی ہوئی نظر آئی تھی اس لئے تنبیہ کی ضرورت پیش آئی اس میں ارباب اختیار کے لئے بھی انتباہ ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء نے عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کی ہوگی مگر شہر کی آبادی بڑھ گئی تھی۔ ایسے میں مختلف النوع لوگوں کا ہونا غیر معمولی بات نہیں تو ممکن ہے کہ یہ کام باہر سے آنے والی عورتیں کرتی ہوں۔ پھر آپؐ نے اس کی علت بتائی کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت اس عمل میں لگنے کے بعد آئی کہ ان کی عورتیں بالوں میں بال ملایا کرتی تھیں، چونکہ اس سے عورت کے بالوں کا حسن بڑھ جاتا ہے اس لئے عورت کا ایسا کرنے سے اس کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے اور فتنہ شدید تر ہو جاتا ہے۔

غرض اس حدیث کی وجہ سے بالوں میں انسانی بال ملانا مکروہ ہے اگر غیر انسانی بال یا پلاٹکی بال ہوں تو اگرچہ بذات خود یہ عمل جائز ہے مگر تزئین کر کے اگر عورت باہر نکلتی ہے تو یہ بعلت معاشرہ بگاڑنے کے ناجائز ہوگا گھر کے اندر شوہر کی رضا مندی سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہدایہ میں ہے:

”ولا یجوز بیع شعور الانسان ولا الانتفاع به لان الآدمی مکرم

لامبتذل..... وقد قال علیہ السلام لعن اللہ الواصلة والمستوصلة الحدیث

وانما یُرخص فیما یتخذ من الوبر (اونٹ وغیرہ کی پنم اور بال) لیزید فی قرون

النساء وذوائہن“۔ (ہدایہ: ص: ۳۳ جلد: سوم ”باب المصالح الفاسد“)

واصلہ اور مستوصلہ کے بارے میں اگلا باب آرہا ہے۔

باب ماجاء فی الواصلة والمستوصلة والواشمة

والمُستوشمة

(بالوں میں بال پیوست کرنے والی اور کروانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی کا بیان)

”عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمت والمستوشمت والمتنمصات مُبتغياتٍ لِلْحُسْنِ مُغَيَّرَاتٍ خَلَقَ اللَّهُ“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے گودنے والی عورتوں پر اور بدن گدوانے والیوں پر اور بناؤ سنگھار کی غرض سے چہرے کے بال صاف کرنے والی عورتوں پر جو اللہ کے طرز پیداؤں کو تبدیل کرنے والی ہیں۔

تشریح:- باب کی اگلی روایت جو حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے اس میں الواصلة والمستوصلة کا اضافہ ہے پس واشمة وہ عورت ہے جو بدن کے کسی حصہ کو سوئی سے گود کر اس پر نیل چمڑک دے۔ مستوشمة: جو کسی سے یہ کام کروائے۔ ”وشم“ بدن کے کسی بھی حصہ میں گودنے کا نام ہے مگر حضرت نافع فرماتے ہیں کہ الوشم فی اللثة یعنی دھم مسوڑے میں ہوتا ہے شاید یہ اس زمانے کی عورتوں کا دستور تھا آج کل عورتیں چہرے میں اور مرد ہاتھ پر کرتے ہیں۔ واصله: بال شامل کرنے والی اور مستوصلة کروانے والی، وصل سے ہے بمعنی پیوست کرنے اور جوڑنے کے ہے، جبکہ مُتَمَصِّصَةٌ دھاگے سے پیشانی اور چہرے کے بال اکھاڑنے والی کو کہتے ہیں۔ آج کل بیوٹی پارلور والے اس کے لئے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے متمصہ اس عورت کو کہا ہے جو دانتوں کو سوہن کر کے باریک بناتی ہے۔ بہر حال یہ تمام حرکتیں حرام ہیں کہ ایک تو ان میں فریب اور دھوکا ہے دوم ان میں تغیر لخلق اللہ ہے البتہ کوئی زائد بدنما چیز بدن پر درنما ہو جائے جیسے عورت کی ڈاڑھی نکلے یا مونچھیں یا کوئی زائد دانت جس سے تکلیف محسوس ہوتی ہو تو اس کا ازالہ جائز ہے۔ پھر ان امور میں مستقل وغیر مستقل کا بھی تھوڑا سا فرق ہے جو ابواب اللباس میں گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۵۶۸ ج: ۵) ”باب ماجاء فی مواصلة (الشعر“)

باب ماجاء فی الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

(مردوزن کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے)

”عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ

النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔

حدیث آخر:- ”لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ الرِّجَالِ

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ“۔ (حسن صحیح)

یہ روایت بھی ابن عباسؓ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے زنانہ پن اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردانہ پن اپنانے والی عورتوں پر۔

تشریح:- چونکہ باب تَفْعُل کی خاصیت تکلف کرنا ہے اس لئے تَعَبٌ، تَحْجُثٌ اور تَزْجُل کے معنی بتکلف

اپنی صنف و صورت میں تبدیلی لانا ہوئے پھر تَحْجُثٌ اگر بفتح النون ہو تو اس سے مراد وہ مرد ہوتا ہے جس سے عورتوں کی طرح مجامعت یعنی لواطت کی جاتی ہو، یہ بھی اگرچہ گناہ کبیرہ ہے مگر یہاں روایت بکسر النون تَحْجُث ہے یعنی جو شخص عورتوں کی طرح حرکات و سکنات اختیار کرے اگر یہ وصف خلقی اور پیدائشی ہو تو اگرچہ عرفاً یہ عیب میں شمار ہوتا ہے مگر غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا جیسے آدمی مرد ہو لیکن اس کی باتوں میں نزاکت ہو یا اعضاء میں نرمی ہو یا اس کی چھاتیاں ہوں وغیرہ ایسے شخص کو حُثْیٰ یعنی ہنجر اکھا جاتا ہے، مذموم صورت یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر خود کو ہنجر اہنا لے یعنی بتکلف عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور یہاں یہی مراد ہے ایسا آدمی بموجب حدیث ملعون ہے۔

اسی طرح اگر کوئی عورت مردانہ جسمانی صفات اختیار کرے خواہ لباس میں ہو یا بول چال میں ہو ہر صورت میں معیوب اور موجب لعن ہے اس سے توبہ کرنا لازم ہے کیونکہ صنف اور صفت کو تبدیل کرنا بھی ایک گونہ تغیر لخلق اللہ ہے البتہ ملکات فاضلہ حاصل کرنا معیوب اور مذموم نہیں جیسے کوئی عورت علم اور رائے میں مردوں کے ہمسر ہونے کی کوشش کرے تو یہ ہرگز مذموم نہیں کیونکہ ملکات فاضلہ کسی ایک صنف کے ساتھ مختص نہیں

اگر چہ رائے کی پختگی مردوں میں عام ہیں لیکن عورتوں کے لئے ممنوع نہیں۔

بہر حال اگر کسی شخص میں دوسری صنف کی صفات خلقی اور پیدائشی پائی جاتی ہوں تو اسے بتکلف ختم کرنا چاہئے لیکن اپنے اختیار سے دوسری صنف کی صفاتِ مختصہ کسی طرح اپنانا جائز نہیں۔

باب ماجاء فی کراہیۃ خروج المرأة مُتَعَطِّرَةً

(عورت کے لئے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا جائز نہیں)

”عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل عین زانیۃ والمرأة اذا استعطرت فَمَرَّتْ بالمجلس فہی کذا و کذا یعنی زانیۃ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر آنکھ (جو عورتوں کو دیکھے) زنا کرنے والی ہے اور جب عورت خوشبو لگا کر (گھر سے نکلے اور) کسی مجلس سے گزرے تو وہ ایسی ایسی ہے یعنی زنا کار ہے۔

تشریح:- جیسا کہ اگلے باب میں آ رہا ہے کہ عورتوں کی خوشبو میں مہک و نکہت نہیں ہونی چاہئے صرف رنگ کی حد تک اسے زینت کے استعمال کی اجازت ہے ہاں گھر میں شوہر کے لئے کوئی بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہے لیکن خوشبودار اور مُعَطَّر ہوا کر جب عورت گھر سے نکلے گی اور کسی ایسی مجلس پر سے گزرے گی جہاں مرد بیٹھے ہوں تو وہ زانیہ ہے کیونکہ زنا کا مطلب نامحرم عورت سے لطف اندوز ہونا ہے اور چونکہ خوشبو سے دماغ میں شادمانی اور نفس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اس لئے ایسی عورت سے لوگ محفوظ ہوتے رہتے ہیں اس لئے وہ زانیہ ٹھہری اسی بناء پر آنکھ کو بھی زانیہ کہا کیونکہ جب آنکھ عورت کو دیکھتی ہے تو اسے لطف حاصل ہوتا ہے اور لذت محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی زنا ہوا گو چھوٹے پیمانے پر ہی سہی۔

نیز جو عورت باہر جانے کے لئے مردوں کی رغبت کا سامان کرتی ہے تو یہ اس کی بد باطنی اور شوق زنا کا آئینہ دار ہے اس لئے یہ اس کے زنا کار ہونے کی نشانی ہے ہاں شوق اور خواہش میں تفاوت و درجات ضرور ہوتا ہے۔ (تدبر)

باب ماجاء فی طیب الرجال والنساء

(مردوں اور عورتوں کی خوشبوؤں کا بیان)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طیب الرجال مَظْهَرِ رِيحِهِ

و خَفِی لَوْنُهُ وَ طِیْبُ النِّسَاءِ مَظْهَرُ لَوْنِهِ وَ خَفِی رِيحُهُ“۔ (حسن)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی

خُطَاہر ہو اور اس کا رنگ چُھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خُوشیدہ ہو۔

حدیث آخر:۔ ”اِنَّ خَيْرَ طِیْبِ الرِّجَالِ مَظْهَرُ رِيحِهِ وَ خَفِی لَوْنُهُ وَ خَيْرَ طِیْبِ النِّسَاءِ

مَظْهَرُ لَوْنِهِ وَ خَفِی رِيحُهُ وَ نَهَىٰ عَنِ الْمِیْثَرَةِ الْاُرْجُوَانِ“۔ (حسن غریب)

مردوں کی اچھی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ظاہر ہو اور رنگ خُفیہ ہو اور عورتوں کی بہتر خوشبو وہ ہے جس

کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خُوشیدہ ہوئی ہو اور آپؐ نے سُرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے۔

تشریح:۔ باب کی دونوں حدیثوں سے مراد اور عورت کی خوشبوؤں میں فرق معلوم ہوا اور یہ فرق و تقسیم

ان کے مناسب حال کے اعتبار سے ہے کہ عورت کے ساتھ زینت مناسب ہے لیکن شہرت حجاب کے منافی ہے۔

اس لئے وہ زینت ضرور اختیار کر سکتی ہے لیکن گھر کے اندر۔ باہر جانے کے لئے حجاب لازمی ہے اور خوشبو حجاب

کے فائدہ اور غرض کا ازالہ کرتی ہے جبکہ مرد مسجد اور جماعات و مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے لئے خوشبو

مناسب ہے اور رنگین زینت نسوانی وصف ہے جو مردانہ وصف سے مختلف ہے۔

قولہ: ”عَنِ الْمِیْثَرَةِ الْاُرْجُوَانِ“ بکسر الیم اس کے متعلق بحث ابواب اللباس تشریحات ج: ۵:

ص: ۵۷۰ پر گزری ہے، وہ سُرخ کپڑا جو زین کے اوپر بچھایا جاتا تھا جبکہ ”اُرْجُوَانِ“، بضم الهمزہ والجمیم گہرے

سُرخ کو کہتے ہیں علی ہذا اس کا ذکر بعد المیزہ مبالغہ کے لئے ہے جیسے ”وَعَرَابِیْبُ سُود“ (سورۃ فاطر آیت: ۲۷)

جو لوگ سُرخ رنگ کے استعمال کو مکروہ کہتے ہیں ان کے نزدیک تو کسی دوسری علت کی ضرورت نہیں لیکن جن کے

نزدیک سُرخ رنگ کا استعمال جائز ہے وہ یہاں دوسری علتوں کی بناء پر کراہیت کا قول بیان کرتے ہیں مثلاً یہ

ریشی کپڑا ہوتا تھا یا نَعْنَم کی وجہ سے یا تھبہ بالا عا جم یا اسراف کی وجہ سے یا چونکہ یہ زین پوش درندوں کی کھالوں

سے بنائے جاتے تھے وغیرہ مگر آسان بات یہ ہے کہ آپؐ نے اس قسم کے تکلفات کی عادت و معمول بنانے

سے منع کیا ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ رد الطیب

(خوشبو قبول نہ کرنا مکروہ ہے)

”عن ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ثُمَامَةُ بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انسؓ خوشبو مسترد نہیں کرتے تھے اور حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (بھی) خوشبو لینے سے انکار نہیں تھے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تُرَدُّ (۱) الوَسَائِدُ (۲) والدَّهْنُ (۳) واللبن“۔ (غریب)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لینے سے انکار نہیں کرنا چاہئے: (۱) تکیہ (۲) تیل (خوشبو) (۳) دودھ۔

حدیث آخر:- ”إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَانِ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ“۔ (غریب

حسن)

جب تم میں سے کسی کو خوشبودی جائے تو وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ وہ جنت سے نکلی ہے۔

تشریح:- باب کی آخری یعنی تیسری روایت ابو عثمان نہدی سے مروی ہے، امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ ان کا نام عبدالرحمن بن ملک ہے۔ یہ آپ کے زمانہ میں تھے مگر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ایسے شخص کو مختصر کہا جاتا ہے لہذا روایت مرسل ہے علی ہذا امام ترمذیؒ کا اس کو حسن کہنا محل نظر ہے، یا تسامح پر محمول ہے۔ ان احادیث میں خوشبو، تکیہ اور دودھ قبول کرنے کی ترغیب بیان ہوئی ہے، پہلی حدیث میں خوشبو کے لئے طیب کا لفظ استعمال ہوا ہے دوسری میں دھن کا اور تیسری میں ریحان کا جو دراصل پودا ہوتا ہے جیسے گلاب اور چنیل وغیرہ کا پھول۔ جہاں تک دھن کا تعلق ہے تو اس کا اطلاق اگرچہ عام تیل پر ہوتا ہے مگر یہاں مراد عطر ہے یعنی ذکر عام والمراد منه الخاص اس کو عموم پر حمل کرنا بھی صحیح ہے۔

بہر حال ان اشیاء کو قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ دوسرے کا اکرام کیا جاتا ہے اور اکرام

کرنے والے یعنی ہدیہ دینے والے پر کوئی خاص بوجھ بھی نہیں پڑتا، کیونکہ خوشبو کا استعمال عربوں میں زیادہ ہوتا تھا اور دودھ بھی عام ہوا کرتا تھا جبکہ تکیہ توقی طور پر استعمال کے لئے دیا جاتا ہے لہذا اسے رد کرنے سے، دینے والے کے دل میں تکذّر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عربوں پر سخاوت اور اکرام کا غلبہ ہے وہ ہدیہ رد کرنے کو بُرا مانتے ہیں، ہاں کوئی قیمتی ہدیہ ہو تو چونکہ اس کا بدلہ دینا مشکل محسوس ہوتا ہے اس لئے اس کے نہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

قولہ: ”فانه خَرَجَ من الجنة“ چونکہ تمام عمدہ اشیاء کی اصل توجنت میں ہے دنیا میں ان اشیاء کے نمونے موجود ہیں اس لئے کسی بھی عمدہ چیز کو جنت کی طرف منسوب کرنے سے اس کی عمدگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ (تذکر)

باب ماجاء فی کراہیۃ مباشرة الرجل الرجل

والمرأة المرأة

(بے حجابانہ اختلاط کی گراہیت کا بیان)

”عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى

تَصِفَهَا لزوجها كانه ينظر اليها“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت سے بے حجاب بدن نہ لگائے یہاں تک کہ پھر اس کا خال اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔

تشریح:- مباشرت بشرۃ سے مشتق ہے ننگے بدن اور جسم کو ننگے جسم سے ملائے کو کہتے ہیں۔ نسائی میں ہے کہ ایک کپڑے میں دونوں مباشرت نہ کریں یعنی ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ ایک ننگی عورت دوسری ننگی عورت کے ساتھ ایک چادر وغیرہ میں لیٹ جائے اور بالخصوص اس کا تذکرہ بھی اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے کیونکہ شوہر کے ذہن میں وہ خیالی منظر آجائے گا جس سے فتنہ کا اندیشہ ہے بلکہ اس خیالی منظر کا تصور بذاتِ خود ایک فتنہ ہے چونکہ جسم کی حرارت سے شہوت و خواہش میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ حضرت لوطؑ کی قوم کی عورتیں

ایک دوسرے سے چپٹی بازی کیا کرتی تھیں اس لئے بھی ایک عورت دوسری کے ساتھ بلا حائل نہ ملے تاکہ بدن کی حرارت محسوس نہ ہو پھر یہ علت مردوں میں بوجہ اتم پائی جاتی ہے اس لئے دو مردوں کا ایک ساتھ برہنہ ہو کر لیٹنا یا ملنا بطریق اولیٰ حرام ہوا جیسا کہ اگلی حدیث میں بیان ہوا ہے۔

حدیث آخر:۔ ”لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ“۔ (حسن غریب)

ایک آدمی دوسرے آدمی کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت دوسری عورت کے ستر کو نہ دیکھے اور ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایک ہی کپڑے کے اندر نہ لگے (یعنی نہ ملے) اور کوئی عورت دوسری عورت سے ایک ہی کپڑے میں نہ ملے۔

قولہ: ”لَا يُفْضِي“ بضم الیاء الاوّلیٰ ای لا یصل، یعنی نہ تو کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھے خواہ ایک ہی جنس سے ہوں یا الگ الگ جنس سے ہوں اور نہ کسی کے لئے یہ ردّ ہے کہ وہ ایک ہی کپڑے میں برہنہ حالت میں دوسرے سے جسم ملائے البتہ اگرچہ یہ کام کسی طرح جائز نہیں تاہم دو مردوں اور دو عورتوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا نہ کم درجہ کا حرام ہے کیونکہ جنس ایک ہے جبکہ مخالف جنس والے کو دیکھنا سخت حرام ہے اور عقلی قباحت بھی شدید تر ہے اور چونکہ بات جسموں کی ہو رہی ہے اس لئے مرد کا مرد سے مصافحہ اور عورت کا عورت سے مصافحہ کرنا اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس میں کسی ممنوع کا ارتکاب نہیں ہوتا، اسی طرح اگر ضرورت ہو جائے جیسے ڈاکٹر کا آپریشن کی غرض سے دیکھنا تو وہ بھی بقدر ضرورت جائز ہے، نیز زوجین بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ متن ہدایہ میں ہے:

”وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا (المرأة) لِلضَّرُورَةِ وَيَنْبَغِي

أَنْ يَعْلَمَ امْرَأَةً مُدَاوِلَتَهَا... وَكَذَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْإِحْتِقَانِ مِنَ

الرِّجَالِ... وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ إِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى

رُكْبَتَيْهِ... وَمَا يَبَاحُ النَّظَرَ إِلَيْهِ لِلرِّجَالِ مِنَ الرَّجُلِ يُبَاحُ الْمَسَّ

... وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ مِنْهُ إِذَا مَنَعَتْ

الشَّهْوَةَ... وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرِّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ

الرجل“۔ (کتاب الکراہیۃ: ص: ۳۹۰، ۳۹۱ ج: ۴)

باب ماجاء فی حفظ العورة

اس باب کی حدیث مع ترجمہ حدیث اور ترجمۃ الباب پندرہ باب پہلے گزرا ہے فلیراجع باب ماجاء فی حفظ العورة قوله: فَلَا تُرَبِّئُهَا اِنَّا سَتَرُكُمَا كُومَتِ دَكَا۔

باب ماجاء ان الفخذ عورة

(ران ستر میں داخل ہے)

”عن جرہد قال مرّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجرہد فی المسجد وقد انکشف فخذہ فقال: ”ان الفخذ عورة“۔ (حسن)

حضرت جرہدؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد (نبوی) میں جرہد (راوی جو اصحاب صفہ میں سے ہیں) کے پاس سے گزرے جبکہ ان کی ران کھلی ہوئی تھی پس آپؐ نے فرمایا ران (بھی) ستر (میں سے) ہے۔

تشریح:- اگلی حدیث کے الفاظ ذرا مختلف ہیں اس میں ہے کہ آپؐ نے ان سے فرمایا: ”غَطِّطْ

فَخْذَکَ فَانْهَامَنِ الْعُورَةُ“ اپنی ران چھپاؤ کہ یہ ستر میں سے ہے، اس باب میں آخری روایت حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”الفخذ عورة“۔ ران اور اسی طرح گھٹنے کے بارے میں متعدد روایات ان کے ستر کا حصہ ہونے پر ناظر ہیں تاہم ان روایات میں ضعف بھی پایا جاتا ہے، جمہور حنفیہ کے نزدیک ناف سے گھٹنوں تک کا پورا حصہ ستر ہے البتہ ناف اس میں شامل نہیں تاہم روایات کے درجات کو اور بنیادی اصول کو دیکھتے ہوئے ان کی حد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ شرمگاہ یعنی قُبُل و دُبُر تو عورت غلیظہ ہیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں جبکہ ران ہمارے حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک بھی ستر میں شمار ہوتی ہے مگر اس کا درجہ قُبُل و دُبُر سے نسبتاً ہلکا ہے جبکہ امام مالکؒ کے نزدیک یہ ستر میں شامل نہیں البتہ اس کا ڈھانکنا مستحب ہے جیسا کہ عارضۃ الاحوذی میں ہے۔ امام احمدؒ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے اور اہل ظاہر بھی ران کو عورت نہیں مانتے، جبکہ گھٹنے کے ستر ہونے کا ائمہ ثلاثہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ستر کا حصہ ہے کیونکہ ایک تو یہ ران کا حصہ ہے لہذا اس پر ران کا حکم جاری ہوگا دوسرے اس کے بارے میں بھی روایات آئی

ہیں لہذا احتیاط کی بناء پر اس کو بھی ستر کا حصہ شمار کیا جانا چاہئے البتہ اس کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے چنانچہ ہدایہ میں ہے:

”وینظر الرجل من الرجل الى جميع بدنه إلا الى ما بين سُرْتِه الى رُكْبَتِه
.... وفيه.... وحكم العورة في الركبة اخف منه في الفخذ، وفي الفخذ
أخف منه في السوءة حتى ان كاشف الركبة ينكر عليه يرفق وكاشف
الفخذ يُعَنَفُ عليه وكاشف السوءة يُؤذَب إن لَجَّ“.

(کتاب الکراہیۃ: ص: ۳۹۰ ج: ۴)

یعنی گھٹنے کھولنے والے کو نرمی سے سمجھایا جائے گا کہ ڈھانک لو جبکہ ران کھولنے والے کو سختی سے ڈانٹا جائے گا یعنی سرزنش کی جائے گی مگر مارا نہیں جائے گا مگر شرما گاہ ظاہر کرنے والے کی تادیب ضرب وغیرہ سے کی جائے گی اگر وہ ضد و اصرار کرے کھلا رکھنے پر۔

ہمارا استدلال باب کی احادیث اور ان احادیث سے ہے جن کی طرف امام ترمذیؒ نے وفی الباب عن علی الخ کہہ کر اشارہ کیا ہے، امام قاضی شوکانیؒ نے نیل الاوطار میں اور امام نوویؒ و حافظ ابن حجرؒ نے ان احادیث کے مجموعہ کو قابل حجت قرار دیا ہے، امام بخاریؒ نے دونوں قسم کی احادیث پر مختصر مگر جامع تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سند کے لحاظ سے حضرت انسؓ کی حدیث قوی ہے مگر احتیاط کی رُو سے حضرت جبرہؓ کی حدیث (باب) دوزی ہے ولفظہ:

”وَيُرَوَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرُّهُدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَخْذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخْذِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ جَرُّهُدٍ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَخْذُ عَوْرَةٌ حَتَّى نَخْرُجَ مِنْ خِلْفِهِمْ“.

(ص: ۵۳ ج: ۱ ”باب ما يذكر في الفخذ“)

خلاصہ یہ ہے کہ باب کی روایات محرم و قوی ہیں جبکہ حضرت انسؓ کی حدیث کہ میں نے خیبر کی گلی، کوچے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا بیاض دیکھا تھا واقعہ حال اور فعلی حدیث ہے قاعدہ باب کی حدیث میں بیان ہوا ہے لہذا یہ راجح ہوگئی، اسی طرح ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بھی مروی ہے کہ آپؐ کی ران کھلی ہوئی تھی اس کے باوجود آپؐ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی، یہ بھی واقعہ حال ہے۔

باب ماجاء فی النظافة

(صفائی سحرائی کا بیان)

”عن صالح بن ابی حسان قال سمعتُ سعید بن المسیب يقول: ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا اراهم قال افيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك الخ“. (غریب و خالد بن الیاس یضعف)

صالح بن ابی حسان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نظیف (سحرا) ہے نظافت (سحرائی) کو دوست رکھتا ہے، کریم (فیاض) ہے کرم (فیاضی) کو محبوب رکھتا ہے جواد ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، پس تم صاف سحرا رکھو! (راوی صالح کہتے ہیں) میرا گمان ہے کہ فرمایا (سعید بن المسیب نے) اپنے آنکلوں (صححوں) کو اور یہودی مشابہت نہ کرو!

تشریح:۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی سب تو قیفی ہیں شریعت میں جو نام منصوص ہو، صرف اسی کے اطلاق کی اجازت ہے یا دوسری زبانوں میں اس کے ہم معنی الفاظ کی، مگر چونکہ عام لغات میں وہ جامعیت نہیں پائی جاتی جو عربی میں ہے اس لئے اوپر ترجمہ میں وہی الفاظ نقل کرنا ہی مناسب سمجھا گیا ورنہ تو بعض لوگ جواد کا ترجمہ ”سخی“ سے کرتے ہیں مگر یہ غلطی ہے کیونکہ سخاوت کا مفہوم بہت محدود ہے۔ قولہ: ”یحب الطیب“ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی حالت پسند ہے، جو بندہ صفائی سحرائی کا خیال رکھتا ہے اور اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ انسان کا ظاہر اس کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے و بالعکس، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو خوشبو سونگھنا پسند ہے کیونکہ یہ تو صفات جسمانی میں سے ہے جبکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اسماء حسنی کے لئے امام ترمذی نے ابواب الدعوات میں مستقل باب ذکر کیا ہے، یہاں صرف اتنی سی بات عرض ہے کہ اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیوب سے پاک اور منزہ ہے یہ مضمون نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور اس پر انبیاء علیہم السلام اور ان کی اُم کا اجماع ہے۔ حدیث باب میں خالد بن الیاس اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس سے حدیث کے شروع حصہ کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ متواتر ہے۔ قولہ: ”افیتکم“ فناء کی جمع ہے گھر کے سامنے والی جگہ کو کہتے ہیں چونکہ یہودی جانور پالتے اور ان کو گھروں کے باہر باندھتے اور گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی وہیں پھینکتے تھے جو ایک طرف ان کے خبث باطن کا آئینہ دار ہے دوسری طرف بخل کا عکاس ہے

لہذا تم اپنے گھروں اور ہر چیز کو صاف رکھو تاکہ مہمانوں کی آمد جاری رہے۔

باب ماجاء فی الاستتار عند الجماع

(ہم بستری کے وقت پردے کا اہتمام)

”عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يَا كُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَاِنْ مَعَكُمْ مِنْ لَا يَفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضَى الرَّجُلُ اِلَى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَاَكْرَمُوهُمْ“۔ (غریب)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بچو تم برہنگی سے اس لئے کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ (فرشتے) ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر بڑے استنجے کے وقت اور جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پس تم ان سے حیاء کرو اور ان کی تعظیم کرو!

تشریح:- اس حدیث میں ضرورت کے علاوہ کسی بھی موقع پر ستر کھولنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے کیونکہ اگر کہیں پر آدمی نہ ہوں تو فرشتے تو ہوتے ہیں جن کو برہنہ آدمی سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ کام ان کی تعظیم اور شان کے بھی منافی ہے اس لئے ان کا خیال رکھنا اور اکرام کرنا ضروری ہے اور ان سے شرمانا بھی چاہئے۔ ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے علاوہ اہل ایمان جنات بھی خوراک کی تلاش میں گھروں میں آتے رہتے ہیں: ”فان الملائكة تكتب وتحفظ والمؤمنون من الجن يطلبون الزاد الخ“

غرض حفظ اور اکرام کاتبین ہر دو قسم کے فرشتے مراد ہیں وہ مزید لکھتے ہیں کہ ابن عمرؓ کی گھر میں موجودگی کے وقت بھی بیوی سے جماع نہ کرتے۔ جہاں تک ضرورت کے مواقع کا تعلق ہے تو ان صورتوں میں اگرچہ برہنہ ہونا جائز ہے مگر اس میں بقدر ضرورت برہنہ ہونے پر اکتفاء کرنا چاہئے چنانچہ ایک روایت میں اونٹوں کی طرح بلنے سے ممانعت آئی ہے۔

باب ماجاء فی دخول الحمام

(حمام میں جانے (اور نہانے) کا بیان)

”عن جابر ان النبی صلی الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ وَمَنْ

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليهم الخمر“۔ (حسن غریب)
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ لے جائے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ حمام میں بغیر تہ بند (لنگی) کے نہ جائے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس (کے شرکاء) میں شراب کا دور چل رہا ہو۔

حدیث آخر:۔ ”عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال فی الميازر“۔ (هذا حدیث... واسناده لیس بذالک القائم)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہلے) مردوں اور عورتوں کو حماموں میں جانے سے منع کیا تھا، پھر مردوں کو تہ بند باندھ کر جانے کی اجازت دی۔

حدیث آخر:۔ ”عن ابی الملیح الہذلی ان نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلن علی عائشة فقالت: انتن اللاتی یدخلن نساء کن الحمامات؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما من امرأة تضع ثيابها فی غیر بیت زوجها الا هتکت الستر بینہا و بین ربها“۔ (حسن)

ابو الملیح ہذلیؓ فرماتے ہیں کہ حمص یا شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہؓ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہؓ نے پوچھا تم وہی ہو کہ تمہاری عورتیں حماموں میں (نہانے) جاتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اپنے کپڑے اتار دے تو وہ پھاڑ دیتی ہے وہ پردہ جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔

تشریح:۔ باب کی تمام احادیث سے حمام کی مذمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہاں لوگ پردے کے اہتمام کے بغیر اجتماعی غسل کرتے تھے ایسے میں تو مردوں کے لئے بھی وہاں جانا جائز نہیں چہ جائے کہ وہاں عورتیں جائیں خصوصاً جب عورت بذات خود بھی پردے کا التزام نہ کرے، یہ ممانعت ان حماموں کے بارے میں ہے جہاں تالاب اور حوض بنے ہوتے ہیں جیسے آج کل بڑے ہوٹلوں اور بعض تفریحی پارکوں میں ہوتے ہیں، جہاں تک عام رائج حماموں کا تعلق ہے جن میں الگ الگ غسل خانے بنے ہوتے ہیں اور پردے کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے وہ اس وعید و نہی میں شامل نہیں ہیں ایسے حماموں میں اگر کوئی دیگر قباحت نہ ہو تو مذکورہ

احادیث میں نہیں کی علت ان کو شامل نہیں پھر ان میں نہانا مباح ہوگا گوکہ عورتوں کا حکم پھر بھی وہی رہے گا کہ وہ اپنے گھروں میں غسل کا التزام کریں تاہم اگر کوئی ایسی ناگزیر ضرورت پیش آئے مثلاً سفر کی حالت میں شدید سردی کی وجہ سے کوئی متبادل انتظام نہ ہو اور غسل ضرورت کی نوبت آئے تو پردے کے ساتھ حمام میں جانے کی اجازت ہے جبکہ محرم ساتھ ہو اور کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

قولہ: ”الآہتکت الستربینھاوبین ربھا“ یہاں پردے سے مراد حیا ہے یعنی جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ کپڑے اتارے گی تو وہ حیا کا جنازہ نکالے گی کیونکہ اس کے لئے شوہر کے سوا کسی کے سامنے کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں۔ یہ کام فقط وہی عورت کر سکتی ہے جس نے اپنی خداداد شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر حیا سے عاری ہونے کا فیصلہ کیا ہو ایسی بے حیا عورت کے لئے کہیں بھی کپڑے اتار کر عاری ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ با حیا خاتون ایسا نہیں کر سکتی ہے۔

باب ماجاء ان الملائكة لا تدخل بیتاً فیہ صورة ولا کلب

(فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو)

”عن ابن عباس یقول سمعت ابا طلحة یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ کلب ولا صورة تماثیل“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں جس میں مکتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو۔

حدیث آخر:۔ عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة ان رافع بن اسحاق اخبره قال دخلت انا و عبد الله بن ابی طلحة علی ابی سعید الخدری نعوذہ فقال ابو سعید: اخبرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الملائكة لا تدخل بیتاً فیہ تماثیل او صورة شک اسحاق لا یدری ایہما قال“۔ (حسن صحیح)

اسحاق بن عبد اللہ سے روایت ہے رافع بن اسحاق نے ان کو خبر دی ہے کہ حضرت رافع بن اسحاق نے فرمایا کہ میں اور عبد اللہ بن ابی طلحہ ابو سعید خدریؓ کی عیادت کے لئے گئے تو ابو سعیدؓ نے فرمایا: اخبرنا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم... باقی حدیث ابن عباسؓ کی سابقہ حدیث کی طرح ہے۔

حدیث ابی ہریرۃ:- ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اَتَانِي جَبْرِئِيلُ فَقَالَ اِنِي كُنْتُ اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي اَنْ اَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تَمَثُّالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ يَسْتَرْفِيهِ تَمَائِيلٌ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرَّ بِرَأْسِ التَّمَثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْلِعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرَّ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مُتَبَذَتَيْنِ تَوَطَّانَ وَمُرَّ بِالْكَلْبِ فَيُخْرِجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَالِكَ الْكَلْبُ جَرَّوًّا لِلْحُسَيْنِ أَوَّلِ الْحَسَنِ تَحْتَ نَضْدٍ لَهُ فَأَمَرَهُ فَأَخْرَجَ“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبرئیل (علیہ السلام) آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس گذشتہ رات آیا تھا تو مجھے آپ کے پاس اس گھر میں جس میں آپ تھے داخل ہونے سے نہیں روکا مگر یہی کہ گھر کے دروازے پر مردوں کی تصویر تھی، اور گھر میں ایک باریک (یا رنگین) پردہ تھا جس میں جاندار کی تصویریں تھیں اور (یہ کہ) گھر میں ایک مٹا (بھی) تھا (اس لئے میں اندر نہ آیا) پس آپ حکم فرمادیجئے کہ سر اس تصویر کا جو دروازے پر ہے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ درخت کی شکل کی مانند ہو جائے اور پردے کے بارے میں حکم کیجئے کہ اسے پھاڑ دیا جائے اور اس سے دو ٹکے بنائے جائیں جو زمین پر پڑے رہیں جن کو پامال کیا جاتا رہے (یعنی روندے جائیں) اور سٹے کے متعلق حکم دیجئے کہ اسے نکال باہر کیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، وہ کتاب حضرت حسینؓ یا حضرت حسنؓ کا پٹا تھا (یعنی کھیلنے کے لئے) جو چھوٹی میز (یا چارپائی) کے نیچے تھا، چنانچہ آپؐ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔

تشریح:- قولہ: ”تمثال“، تمثال بکسر التاء کی جمع ہے لغوی اعتبار سے تصویر اور تمثال دونوں مترادف یا قریب المعنی الفاظ ہیں کہ ہر ایک میں انتقال کے معنی پائے جاتے ہیں خواہ پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ اور مورتی ہو یا کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر بنا ہوا فوٹو ہو دونوں پر صورت اور تمثال کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ اصطلاح میں عموماً تمثال کا اطلاق جاندار کی شکل و صورت اور مورت پر ہوتا ہے لہذا پہلی حدیث میں ”صورت کے بعد تمثال“ کا ذکر جاندار کی تخصیص کے لئے ہوا۔ قولہ: ”قوام ستر“ ستر تو پردے کو کہتے ہیں جبکہ قوام بروزن کتاب باریک پردہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اونی رنگین و منقش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قولہ: ”متبذتین“ بند سے بمعنی پھینکنے

اور ڈالنے کے ہے یعنی وہ تکیے زمین پر، پڑے رہیں تاکہ اُن تصاویر کی توہین نہ ہو رہے، اور شکل بھی مٹ جائے۔
 قولہ: ”جروا“، بکسر الجیم پلے یعنی کتے کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”نَصَد“، بروزن قمر اصل میں بہ بہ
 بہ چیزوں کے رکھنے کو کہتے ہیں نیز کی طرح تپائی اور چار پائی پر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ ان پر بھی کپڑے یا بستر وغیرہ
 سامان بہ بہ رکھا جاتا ہے، پہلے زمانہ میں ایک معمول تھا کہ زمین پر بیٹھنے کے لئے چھوٹی چار پائی نمناشت
 بنائی جاتی تھی جو کبھی کرسی کی طرح بھی ہوتی تھی اس کے پائے بہت چھوٹے ہوتے تھے ممکن ہے کہ یہاں وہی
 مراد ہو۔ واللہ اعلم

باب کی احادیث سے تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی حرمت اور کٹے پالنے کی ممانعت معلوم ہوئی
 البتہ ضرورت کے مواضع مستثنیٰ ہیں کتے کے متعلق تفصیل کے لئے دیکھئے تشریحات جلد پنجم ص: ۲۰۶ ”باب ماجاء
 فی ثمن الکلب“ اور تصویر کے لئے جلد چہارم ص: ۳۵۵ تا ۳۵۹ ”باب ماجاء فی تسویۃ القبر اور جلد پنجم ”باب
 ماجاء فی الصورة“ ص: ۵۵۶ ملاحظہ ہو۔

علاوہ ازیں آج کل ڈیجیٹل تصویر کے متعلق بھی راقم نے جدید سائنسی اصول کے مطابق مستقل کتاب
 لکھی ہے ”شعاعی تصویر کی حقیقت اور شرعی حیثیت“ اس پر ماہرین کی آراء بھی آئی ہیں۔ اس میں اس موضوع
 پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا ہے کہ جدید شعاعی تصویر اور کاغذ کے فوٹو اور مجسمہ سب حرمت میں
 برابر ہیں، ان سے بچنا چاہئے صرف شدید ضرورت کے وقت استعمال کی جائے جبکہ بنانا تو کسی صورت میں
 جائز نہیں ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ لبس المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

(مردوں کے لئے عَصْفَر (سرخ یا زرد رنگ) سے رنگا ہوا کپڑا مکروہ ہے)

”عن عبد اللہ بن عمرو قال مرَّ رجلٌ وعليه ثوبان احمران فسلمَ علی النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فلم یؤدَّ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام“۔ (حسن غریب)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گزرا اور اس پر دو سرخ کپڑے تھے (یعنی

پہنے ہوئے تھے) اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔

تشریح:- قولہ: ”المُعَصْفَر“، مُعَصْفَر (بضم الاول والثالث) ”لُغْم“، ایک بوٹی ہے جس سے رنگائی

کی جاتی ہے تاہم اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ تو کسی نے زرد قرار دیا ہے اور کسی نے سرخ، دوسرے مطلب اور باب کی حدیث کے لفظ ”احمران“ کے مطابق سرخ رنگ کے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لئے مکروہ ہے اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ اس مسئلہ کے لئے امام ترمذی نے ابواب اللباس میں ایسا ہی باب ذکر کیا ہے جس کی تفصیل وہاں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۵۳۷ ج: ۵)

البتہ اس باب میں یہاں امام ترمذی نے ایک تاویل کی ہے کہ ”انہ کرہ لبس السعصور وراوا ان ماصبغ بالحمرة بالمدر او غیر ذالک فلا یأس بہ“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرخ رنگ مکروہ ہے جو کسی پودے اور بوٹی کا ہو جسے عصفر کہتے ہیں لیکن اگر مدر یعنی مٹی کا سرخ رنگ ہو تو اس میں کوئی حرج و کراہیت نہیں۔ یہاں مدر سے مراد گیر و ہے جو ایک لال قسم کی مٹی ہوتی ہے۔
المسترشد: عرض کرتا ہے کہ کراہیت کی علت جب تیز سرخی ہے تو پھر اس قسم کا فرق سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا ہر گہرا سرخ رنگ مکروہ ہے البتہ ہلکا سرخ جائز ہے۔

حدیث آخر:- ”قال علی بن ابی طالب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب وعن القسی وعن المیثرة وعن الجعة قال ابوالاحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی (پینے) سے منع فرمایا ہے اور قسی (ریشی ملاوٹ والے) کپڑے سے اور سرخ زین پوش سے اور جو کی شراب سے..... ابوالاحوص کہتے ہیں کہ بخار شراب تھی جو مصر میں جو سے بنائی جاتی تھی۔

سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے جائز نہیں امام ترمذی نے ابواب اللباس میں اس پر باب قائم کیا ہے۔ قولہ: ”وعن القسی“ وہ کپڑا جس میں ریشم کی آمیزش ہو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سین زاء کا متبادل ہے اصل میں یہ قزی تھا قز خام ریشم کو کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی ابواب اللباس میں گزرا ہے۔ قولہ: ”وعن المیثرة“ بکسر المیم، یہ بھی چند ابواب پہلے باب ماجاء فی طیب الرجال والنساء میں گزرا ہے، نیز ابواب اللباس میں اس کے لئے مستقل باب آیا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۵۷۰ ج: ۵) جو وغیرہ کی شرابوں کی تفصیل ابواب الاشراب میں گزری ہے۔ فلا نعیہ۔

حدیث آخر:- ”عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع

ونہانا عن سبع، امرنا بتابع الجنائز وعبادة المريض وتشميت العاطس واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار المقسم ورد السلام ونہانا عن سبع عن خاتم الذهب او حلقة الذهب وانية الفضة ولبس الحرير والديباغ والاستبرق والقسى“۔ (حسن صحیح)

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے: (۱) ہمیں جنازوں کے ہمراہ (پیچھے) جانے کا حکم دیا ہے (بیمار کی عیادت کا) (۲) اور چھینکنے والے کو جواب دینے (یعنی دعاء) کا (۳) اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا (۴) اور ستم رسیدہ کی مدد کرنے کا (۵) اور ستم کھانے والے کی قسم سچا کرنے کا (۶) اور سلام کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ اور آپؐ نے ہمیں سات باتوں سے منع فرمایا ہے: سونے کی انگوٹھی سے یا فرمایا (شک الزاوی) سونے کے چھلے سے (یعنی مردوں کے لئے منع فرمایا ہے) اور چاندی کے برتن کے استعمال سے اور (ہر قسم کے) ریشم سے دیا ج یعنی نرم اور استبرق یعنی موٹے ریشم سے اور قسی سے یعنی جس کپڑے میں ریشم کی آمیزش ہو سب سے منع فرمایا ہے کہ مرد اس قسم کے کپڑے نہ پہنیں۔

بخاری کی روایت میں ”میاثر خمر“ کا بھی ذکر ہے یعنی سُرخ زین پوش سے ممانعت فرمائی ہے اس سے ترجمہ سے مناسبت بھی معلوم ہوئی، ان تمام جزئیات پر بحث گزری ہے جو مختلف ابواب میں مذکور ہے۔

باب ماجاء فی لبس البیاض

(سفید کپڑے پہننے کی افضلیت) کا بیان

”عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اَلْبَسُوا الْبِیاضَ فَانْهَآ

اطهروا وطيبو و كَفَّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ“۔ (حسن صحیح)

حضرت سمرہ بن جندبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: سفید کپڑے پہنا کریں اس لئے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عمدہ (و خوب صورت) ہیں اور اسی (سفید) میں اپنے مردیں کفناؤ۔

تشریح:- اس باب میں سفید کپڑوں کے استعمال کی ترغیب اور افضلیت کا بیان ہے اگرچہ مردوں کے لئے تیز سُرخ اور زرد کے علاوہ باقی سب رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے بشرطیکہ کوئی دوسرا مانع نہ ہو، سُرخ میں حنفیہ کے آٹھ اقوال ہیں حرمت کا بھی ہے اور استحباب کا بھی مکروہ تحریمی اور تنزیہی کے اقوال بھی ہیں

جبکہ باقی آئمہ کے نزدیک وہ سرخ مکروہ ہے جو معصفر ہو باقی جائز ہے، یہ مسئلہ سابقہ باب میں اور اس سے پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ امام ترمذی نے اس باب کے بعد بھی متعدد ابواب قائم کئے ہیں۔ بہر حال ان تمام رنگوں میں سب سے افضل سفید ہے خصوصاً علماء و طلبہ کے لئے کیونکہ ایک تو یہ علم کے ساتھ مناسب ہے کہ نورانی لگتا ہے دوم اس میں صفائی و ستھرائی نمایاں نظر آتی ہے، سوم ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے اس لئے سفید استعمال کئے جائیں تاکہ باطن بھی صاف ہو۔ نیز قیمت کے لحاظ سے بھی سفید کپڑے مناسب اور درمیانہ ہوتے ہیں: ”و خیر الامور اوسطھا“ نیز یہ جلدی دھونے پڑتے ہیں جس سے وہ پاک رہتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کے لئے موزوں ترین بن جاتے ہیں۔ تاہم آپ سے دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا بھی ثابت ہیں لہذا کہا جائے گا کہ اصل سفید ہے اور باقی کا استعمال بیان جواز کے لئے ہے، پھر یہ حکم عمامہ وغیرہ سب کے لئے یکساں ہے امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن کالا عمامہ پہننا بیان جواز کے لئے تھا وہ لکھتے ہیں:

”فیہ جواز لباس الثیاب السود فی الروایۃ الاخری“ خطب الناس وعلیہ
 عمامۃ سوداء“ فیہ جواز لباس الاسود فی الخطبۃ وان کان الابيض الفضل
 منه کما ثبت فی الحدیث الصحیح ”خیر ثیابکم البیاض“ واما لباس الخطباء
 السواد فی حالۃ الخطبۃ فجائز و لکن الافضل البیاض کما ذکرنا، واما لبس
 العمامۃ السوداء فی هذا الحدیث (ای ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل
 یوم فتح مکۃ وعلیہ عمامۃ سوداء) ”بیانا للجواز“۔ واللہ اعلم

(شرح مسلم للنووی: ص: ۴۳۹ ج: ۱ ”باب جواز دخول مکۃ بغیر اہرام“)

باب ماجاء فی الرخصة فی لبس الحُمرة للرجال

{(بلکے) سرخ رنگ کے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے}

”عن جابر بن سمرۃ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلة اضحیان فجعلت
 انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی القمر وعلیہ حُلۃ حمراء فاذا هو عندی احسن
 من القمر“۔ (حسن غریب)

حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنھویں شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پس میں (نے موازنہ کیا) کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند پر نظر ڈالتا، آپؐ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے تو اس وقت میرے نزدیک آپؐ چاند سے زیادہ حسین تھے۔

تشریح:- قولہ: ”فی لیلۃ اِضحیّان“ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ ترکیب اضافی ہے اور اِضحیان مہینہ کی آنھویں رات کو کہتے ہیں انتہی یا مطلق چاندی رات مراد ہے چونکہ چاند بذات خود کوئی نورانی جسم نہیں ہے بلکہ ہماری زمین کی طرح مختلف النوع کرہ ہے جب سورج کی شعاعیں اس پر پڑ جاتی ہیں تو وہ حصہ انعکاس اِضحیٰ کی بناء پر چمکدار نظر آتا ہے، جبکہ آنحضرتؐ چاند کی روشنی کے علاوہ دوسرے انوار و تجلیات اور ظاہری و باطنی محسنات و خوبیوں اور خداداد محبوبیت کا مرکز تھے، اس لئے چاند کہاں آپؐ کا حسن میں مقابلہ کر سکتا ہے، باقی کمالات کی تو بات ہی اور ہے۔

رہا سرخ کپڑوں کا مردوں کے لئے استعمال کا مسئلہ تو سابقہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس بارے میں حنفیہ کے آٹھ قول ہیں جن اقوال کے مطابق ممنوع ہے ان کی طرف سے حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہ جوڑا خالص سرخ نہیں تھا بلکہ ہلکا سرخ تھا یا اس میں سرخ دھاریاں تھیں سارا سرخ نہ تھا۔ (تفصیل تشریحات جلد: ۵ ص: ۵۳۵ پر گزری ہے ”باب ماجاء فی الرخصة فی الثوب الاحمر“ من ابواب اللباس)

قولہ: ”وفی الحدیث کلام اکثر من هذا الخ“ شاید یہ سند پر کلام کے بارے میں فرمایا ہو کہ مختصراً بحث تو فرمادی اور اس کے لئے امام بخاریؒ کا قول بھی نقل کیا کہ یہ حدیث جو بواسطہ اشعث عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرہؓ مروی ہے اور وہ حدیث جو بواسطہ شعبہ عن ابی اسحاق عن البراء مروی ہے دونوں صحیح ہیں اور باقی تفصیل حذف فرمادی ورنہ اگر متن حدیث کی بات کی جائے تو شامل ترمذی میں بھی یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم وعلّمہ اتم و احکم

باب ماجاء فی الثوب الاخضر

(سبز کپڑوں کا استعمال)

”عن ابی رُمثۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بُردان اخضران“

(حسن غریب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ دو سبز چادر زیب تن کئے ہوئے تھے۔

تشریح:۔ دو باب قبل ”باب ماجاء فی لبس البیاض“ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سب سے بہتر لباس سفید ہے جبکہ باقی رنگوں کا استعمال آپ نے بیان جواز کے لئے فرمایا، لہذا اگر باب کی حدیث میں ”اخضران“ کو خالص سبز مان بھی لیا جائے تو اس سے سُنیّت پھر بھی ثابت نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ استحباب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اہل جنت کے سبز لباس کا ہار ہا ذکر آیا ہے لیکن آپ نے اس کو معمول کے طور پر کبھی بھی استعمال نہیں فرمایا ہے۔

یہ تو لبس مسئلہ کی نوعیت تھی، لیکن آج کل یہ مسئلہ دو پیش ہے کہ سبز رنگ کو بعض لوگوں نے اپنا شعار بنایا ہے وہ اس رنگ کو بطور مارکہ اور مونو گرام کے استعمال کرتے ہیں اس لئے آج کل اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہئے کیونکہ اگر سنت بھی اہل بدع کا شعار بن جائے تو اسے شرک کو نا اولیٰ ہے جبکہ سبز رنگ تو سنت بھی نہیں ہے ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ کے کتاب الجناز میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے:

”وفیہ اشارۃ الی ان کل سنة تكون شعار اهل البدعة ترکھا اولیٰ“

(مرقات: ص: ۱۳۶ ج: ۳ ”باب لبس بالجنازۃ والصلوۃ علیہا“ فصل ثالث کی دوسری حدیث، مکتبہ رشیدیہ)

باب ماجاء فی الثوب الاسود

(کالے لباس کا بیان)

”عن عائشۃ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غذاۃ وعلیہ مِرطٌ من شعر اسود“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو (گھر سے) نکلے جبکہ آپ پر بالوں کی کالی چادر تھی۔

تشریح:۔ قولہ: ”مِرط“، بکسر الحیم بروزن سدر چادر کو کہتے ہیں خواہ اونی ہو یا کاشن اور بالوں سے بنی ہوئی ہے پھر مسلم کی روایت میں ہے کہ اس چادر پر کجاوے کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔

اس حدیث کو بھی سابقہ باب کے ضابطہ کے تناظر میں دیکھنا چاہئے کہ کالا، اونی اور بالوں کا بنا ہوا

لباس جائز ہے لیکن مسنون نہیں ہے، گو کہ ہندوستان میں کسی وقت یہ مسلمانوں کا شعار شمار ہوتا تھا جیسا کہ عالمگیری میں اس مُردے کے بارے میں لکھا ہے جو کسی نامعلوم جگہ پایا جائے تو یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہندو ہے یا مسلمان؟ تو اس کی تین علامات بیان کی ہیں: (۱) ختنہ (۲) خضاب (۳) اور کالا لباس، ان میں کوئی ایک ملے تو اسے مسلمان قرار دیا جائے گا، مگر اب چونکہ کالے کو ردافض نے اور خصوصاً محرم کے مہینہ میں اپنا شعار بنایا ہے اس لئے کالے لباس سے اور خصوصاً محرم کے مہینہ میں اس سے بچنا چاہئے۔

باب ماجاء فی الثوب الاصفَر

(زرد رنگ کے لباس کا بیان)

”عن قیلة بنت مخرمة وکانت اربیتہا، وقیلة جدۃ ابیہما اُمّہ انہا قالت قد مناعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت الحدیث بطولہ... حتی جاء رجل وقدار تفعت الشمس فقال السلام علیک یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وعلیک السلام ورحمة اللہ او علیہ تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَسْمَالُ مُلَتِینِ کانتا بزر عفران وقد نفضتا ومعه عُسْبُ نخلة“.

حضرت صفیہ اور حضرت دُحیہ دونوں اپنے والد کی نانی حضرت قیلہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (ہجرت کر کے) آئے..... پھر انہوں نے پوری طویل حدیث بیان کی..... یہاں تک کہ ایک شخص آیا جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا تو اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ! سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمة اللہ..... اور آپ پر، ان کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں پر دوپڑے بغیر سلائی والے تھے جو زعفران سے رنگے ہوئے تھے جن کا رنگ جھڑ (اُڑ) گیا تھا (یعنی ہلکا ہلکا باقی تھا) اور آپ کے پاس کھجور کی ٹہنی تھی۔

تشریح:- قولہ: ”و کانت اربیتہا“ یعنی صفیہ اور دُحیہ دونوں حضرت قیلہ کی پروردہ ہیں، ان دونوں بہنوں میں سے دُحیہ راوی حسان کی حقیقی دادی ہیں۔ قولہ: ”فذکرت الحدیث بطولہ“ یعنی یہاں اس طویل حدیث کا صرف ایک جزء نقل کیا گیا ہے جو ترجمۃ الباب سے متعلق ہے باقی حدیث نقل نہیں کی ہے، اس طویل حدیث کا ایک حصہ امام ابوداؤد نے کتاب الخراج کے باب فی اقطاع الارضین جلد دوم ص ۴۳ پر نقل کیا ہے۔

قولہ: ”اسمال“ سہل بروزن قمر کی جمع ہے پڑانے کپڑے کو کہتے ہیں جمع کا صیغہ ما فوق الواحد کے اعتبار سے ہے۔ قولہ: ”مُلْتَبِن“ مَلَاءَۃ کی تصغیر ہے چادر کے معنی میں ہے یعنی وہ کپڑا جواز ار کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا جو بغیر سلائی کے ہو جیسے احرام کی موجودہ تو لے لیے ہوتے ہیں۔ الکوکب الدرّی میں ہے کہ جب تشنّیہ کی اضافت تشنّیہ کی طرف ہو جائے تو مضاف کو جمع ذکر کرنا بھی جائز ہے، علیٰ ہذا مگر مراد دو کپڑے ہوں گے جیسا کہ اوپر ترجمہ میں ذکر ہے مگر ترمذی کے حاشیہ پر اضافت بیانی کو ظاہر کیا ہے پھر مطلب یہ ہوگا کہ صرف ازار والی چادر مراد ہے (جو ممکن ہے کندھوں سے پیروں تک ہو) اور آسمان اگرچہ جمع کا صیغہ ہے مگر یہ باعتبار اجزاء کے ہے نہ کہ باعتبار تعداد کے۔ قولہ: ”نَفْضًا“ یعنی رنگ کی شدت اور تیزی اڑ گئی تھی اور صرف تھوڑا بہت اثر باقی تھا کیونکہ کپڑا لہڑانا تھا اس لئے بار بار دھونے سے اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ قولہ: ”عَسِيب“ بصیغہ تصغیر یعنی آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی چھوٹی شاخ تھی اس کا مکمر عَسِيب بفتح العین و کسر الحسین آتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب زعفرانی رنگ کا کپڑا دھو، دھو کر اس کے رنگ کا اثر کم کر دیا جائے تو اس کا استعمال جائز ہے، لہذا آئندہ باب میں ”مُرْ عَفْر“ کی جو ممانعت آئی ہے وہ تیز رنگ کی صورت میں ہے۔ یہی ضابطہ باقی تیز سُرخ اور زرد کے لئے بھی ہے، غرض مردوں کو ہر تیز رنگ سے بچنا اولیٰ ہے۔ پھر طبیّی نے سفید لباس کی افضلیت کی یہ علت بیان کی ہے کہ اس میں تواضع زیادہ ہے لہذا اس سے یہ علت بھی نکالی جاسکتی ہے کہ تیز رنگ سے آدمی کے اندر رعونت و تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جبکہ سفید اور کالے اور ہلکے رنگ میں یہ علت نہیں ہے ان تمام ابواب کی احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ لباس میں تکلف کو پسند نہیں فرماتے بس جو میسر ہو اسی کو زیب تن فرمایا، اگرچہ آپ کو سب سے زیادہ پسند سفید لباس تھا۔ اسی طرح کھانے کی چیزوں میں بھی تکلف نہ فرماتے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ التزعفر و الخُلُق للرجال

(مردوں کے لئے زعفرانی رنگ اور رنگین خوشبو مکروہ ہے)

”عن انس بن مالک قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عن التزعفر

للرجال“۔ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے زعفران سے رنگین ہونے

کی ممانعت فرمائی ہے۔

حدیث آخر: ”عن یعلیٰ بن مرّة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلاً متخلفاً

قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد!“ (حسن)

حضرت یعلیٰ بن مرّة سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو خلوق (رنگین بمکس خوشبو) لگائے ہوئے تھا، آپؐ نے فرمایا: جاؤ! اس کو دھو! اور پھر (دوبارہ) دھو! اور پھر دوبارہ ایسا نہ کرو (یعنی پھر نہ لگاؤ!)۔

تشریح:۔ امام ترمذیؒ نے پہلی حدیث میں توعفر اور دوسری حدیث میں لفظ خلوق کو ہم معنی بتایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”ومعنی کراہیۃ التزعفر للرجل ان یتزعفر الرجل یعنی ان یتطیب بہ“ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرد کو زعفران کا رنگ خوشبو کے طور پر یا دوسری خوشبو میں شامل کر کے نہیں لگانا چاہئے، لیکن سابقہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ زعفران کے رنگ سے کپڑے رنگنے کے بعد اگر معمولی اور ہلکا اثر رہ جائے تو وہ استعمال کئے جاسکتے ہیں جبکہ تیز رنگین مردوں کے لئے مکروہ ہے لہذا پھر باب کی دونوں حدیثوں کا الگ الگ محمل ہو جائے گا کہ زعفران کا تعلق کپڑوں کے رنگ سے ہے اور خلوق بفتح الخاء جو دراصل چند خوشبوؤں کو ملا کر بناتے تھے اور عموماً اس پر زعفران کا رنگ غالب رہتا تھا کا تعلق جسم اور کپڑوں دونوں سے ہے یعنی مرد ہر قسم کے رنگ والی خوشبو سے گریز کریں خواہ چہرے پر لگانے کی ہو یا کپڑوں پر، کیونکہ یہ عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے جیسا کہ پیچھے گزر رہا ہے، اس لئے اس حدیث میں بار بار دھونے کا حکم دیا تا کہ رنگ ختم ہو جائے۔ محشی نے نہایت سے نقل کیا ہے کہ خلوق کے بارے میں جواز استعمال کی بھی روایات ہیں لیکن بظاہر وہ منسوخ ہیں نہی کی روایات سے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ الحریر والدیبا

(ریشمی لباس کی ممانعت)

”عن ابن عمر قال سمعتُ عمر یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبسَ

الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرة“ (حسن صحیح)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے (حضرت) عمرؓ سے اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔

ملاحظہ:۔ ریشمی لباس پر ابواب اللباس کے شروع ابواب میں بحث گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات

ص: ۵۳۱ ج: ۵)

باب

(کوٹ وغیرہ پہننا جائز ہے)

”عن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعط مخرمة شيئاً فقال مخرمة يا بئني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت معه، قال: ادخل فادع له، فادعته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها فقال: خَبَاتُ لَكَ هذا قال فنظر اليه فقال رَضِيَ مخرمة؟“ (حسن صحيح)

حضرت مسور بن مخرمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم فرمادیں اور (میرے والد) مخرمہ کو کچھ نہیں دیا تو مخرمہ نے کہا میرے پیارے بیٹے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو حضرت مسورؓ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا (جب آپؐ کے گھر پر پہنچے تو) اُنہوں نے کہا جاندار! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لئے بلا لے! (تاکہ میں ان کی خدمت میں درخواست کروں) چنانچہ میں نے آپؐ کو ان کے لئے بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپؐ پر (یعنی آپؐ کے پاس) ان قباؤں میں سے ایک قبائیں، پس آپؐ نے فرمایا کہ یہ میں نے آپؐ کے لئے بچا رکھی تھی حضرت مسورؓ کہتے ہیں کہ مخرمہ نے اسے (قباء کو) دیکھا تو آپؐ نے فرمایا مخرمہ خوش ہو گئے؟

تشریح:۔ قولہ: ”اقبية“ قباء کی جمع ہے جبہ اور چوغے کو کہتے ہیں عام طور پر ایسے جیسے باہر سے آتے تھے جو ریشمی ہوتے تھے یہ تقسیم ریشم کی ممانعت سے پہلے کی ہے اگرچہ ممانعت کے بعد بھی دینا ثابت ہے لیکن اس کا مطلب استعمال کی اجازت نہیں ہے بلکہ تملیک ہے استعمال الگ چیز ہے اور تملیک الگ شے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے وقت حضرت مخرمہؓ کے لئے ایک جبہ الگ کر لیا تھا اس لئے یہاں ”ولم يعط مخرمة شيئاً“ سے مراد اسی مجلس میں دینے کی نفی ہے، چونکہ حضرت مخرمہؓ عمر رسیدہ تھے اس لئے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے لے چلو اور چونکہ حضرت مسورؓ نابالغ تھے اس لئے کہا اندر جاؤ الخ۔ قولہ: ”خَبَاتُ لَكَ هذا“ چونکہ حضرت مخرمہؓ جلای مزاج کے تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتضائے حال کے مطابق ارشاد فرمایا جو

بلاغت کا مقام ہے۔ قولہ: ”فنظر الیہ فقال“ فطر کی ضمیر مخرمہ کی طرف اور فقال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جیسا کہ ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھا ہے اور ”رضی عنہ“ استفہام ہے یعنی تم راضی ہو گئے؟؟؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ فطر کی ضمیر نبی کی طرف اور الیہ کی ضمیر مخرمہ کی طرف راجع ہے اور فقال مخرمہ کی طرف علی ہذا رضی مخرمہ حضرت مخرمہ کا مقولہ ہوگا۔

اس حدیث سے شیروانی، کوٹ اور عبا وغیرہ کا جواز ثابت ہوا، بخاری ج: ۲ ص: ۸۷۱ باب بالذہب کتاب اللباس میں ہے کہ اس جپے میں سونے کے ٹن بھی لگے ہوئے تھے۔

باب ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده

(اللہ اپنے بندے کے اظہار نعمت کو پسند کرتا ہے)

”عن عمرو بن شعيب عن ابیه عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده“۔ (حسن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھا جائے۔

تشریح:۔ قولہ: ”ان یرى“ بعض نسخوں میں مجہول کا صیغہ ہے اور بعض میں معروف کا، مجہول اصح ہے۔ اس حدیث سے اظہار نعمت کا استحباب معلوم ہوا تاہم عارضۃ الاحزی میں ہے کہ صوفیہ نے اس سے مراد جود و سخاوت لی ہے کہ صاحب استطاعت کو چاہئے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا رہے اگرچہ خود تنگ اور بھوکا رہنا پڑے یعنی محتاج رہے، لیکن فقہائے کرام اس سے مراد بذات خود استعمال لیتے ہیں یعنی آدمی کو چاہئے کہ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرے۔ حاشیہ پر ہے کہ مناسب حال استعمال کرے تاکہ ایک طرف اللہ کا شکر ادا ہو تو دوسری طرف غریب لوگوں کو اس کی مال داری معلوم ہوتا کہ اگر وہ اس سے اپنے حوائج بیان کرنا چاہیں تو یہ عمدہ لباس اس کی نشانی ہو۔

اس طرح غریبوں پر خرچ کرنے کا موقع آسانی سے مل جائے گا، گویا محشی نے صوفیائے کرام اور فقہائے عظام دونوں کی مرادوں کو یکجا کیا ہے۔ بہر حال دوسری طرف بھی روایات ہیں جن سے فقر اور تواضع کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس لئے بعض علماء باب کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض فقر اختیار کو بشرطیکہ بخل

اور کنجوسی کی نیت سے نہ ہو۔

اعدل الاقوال یہ ہے کہ شریعت نے اعتدال پر رہنے کا حکم دیا ہے لہذا معتدل لباس اور اپنے ہمعصروں کے مطابق لباس پہننا چاہئے گو کہ عیدین اور جمعہ وغیرہ مستثنیٰ ہیں جیسا کہ ابواب اللباس میں گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ج: ۵: ص: ۵۸۰) ”باب ماجاء فی تریق الثوب و باب ماجاء فی لبس الصوف“ ص: ۵۴۷: ج: ۵)

باب ماجاء فی الخف الاسود

(سیاہ موزے کا بیان)

”عن ابن بريدة عن ابیه ان النجاشی اهدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خُفَّینِ اسودین ساذجین فلبسهما ثم توضا ومسح علیهما“۔ (حسن)

حضرت بُریدہؓ سے روایت ہے کہ نجاشی (اصحہؓ) نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے دو کالے سادہ موزے بطور ہدیہ بھیجے تھے آپؐ نے دونوں کو پہنا پھر وضو کر کے ان پر مسح کیا۔

تشریح:۔ قولہ: ”ساذجین“ ساذج بفتح الذال کے معنی سادہ کے ہیں مگر یہاں مراد کیا ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ اس پر ڈیزائن اور نقوش نہیں بنے تھے۔ دوم یہ کہ ان پر بال نہ تھے بلکہ صاف تھے۔ معلوم ہوا کہ کالے رنگ کے جرابے، موزے اور جوتے استعمال کئے جاسکتے ہیں نہ اس سے کوئی رنگ مانع ہے اور نہ ڈیزائن والا یہ کہ کوئی دوسری وجہ ممانعت کی ہو مثلاً مردوں کے لئے نسوانی ممنوع ہے اور غیر مسلموں کا شعار مطلقاً ممنوع ہے۔

باب ماجاء فی النهی عن نتف الشیب

(سفید بال نوچنا منع ہے)

”عن عمرو بن شعيب عن ابیه عن جده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نهی عن نتف

الشیب وقال انه نور المسلم“۔ (حسن)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے ممانعت فرمائی ہے اور آپؐ نے فرمایا کہ وہ مسلمان

کا نور ہے۔

تشریح:- عمرو بن شعیب کی سند پر تفصیلاً بحث گذر چکی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سند کی روایت درجہ حسن میں ہوتی ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے حکم لگایا ہے تاہم ابن العربیؒ عارضہ میں فرماتے ہیں کہ لفظاً تو یہ حدیث صحیح نہیں لیکن معنایاً صحیح ہے مگر پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ امام بخاریؒ اور ابن العربیؒ درجہ حسن کی روایت کو ضعیف کہتے ہیں بہر حال ابن العربیؒ نے بھی اس مضمون اور معنی کو صحیح تسلیم کیا ہے اور نور کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سفید بال موت کا پیغام لے کر آتا ہے گویا کہ وہ نذیر ہے اس لئے آدمی آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے نیز اس میں وقار بھی ہے کیونکہ جوانی تو دیوانگی کا ایک شعبہ ہے اصل سنجیدگی تو بڑھاپے میں آتی ہے جبکہ اسے اکھاڑنا تغیر لخلق اللہ میں بھی آتا ہے بخلاف خضاب اور مہندی لگانے کے کہ ایک تو وہ دیکھنے والے کی نظر میں حقیقت سے مختلف نہیں ہوتا کیونکہ دیکھنے والا جانتا ہے کہ اس نے مہندی لگائی ہے، دوم وہ تبدیلی عارضی ہوتی ہے جبکہ اکھاڑنا مستقل تغیر ہے۔

باب ماجاء ان المستشار مؤتمن

(صاحب مشورہ امانت دار ہوتا ہے)

”عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ“.

(غریب)

حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ باہر و سہ سمجھا جاتا ہے (یعنی اس کی امانت و خیر خواہی پر اعتماد ہوتا ہے)۔

تشریح:- یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو مشورہ لینے والا اس کی دیانت اور خیر خواہی دونوں پر اعتماد کرتا ہے کہ مجھے صحیح مشورہ دے گا اور میرا راز افشاء نہیں کرے گا اس لئے صاحب مشورہ کو چاہئے کہ ان دونوں اعتمادوں پر پورا اترے۔

اس حدیث میں مُسْتَشَار اور مُؤْتَمَن دونوں اسم مفعول کے صیغے ہیں ابن العربیؒ نے عارضہ میں لکھا ہے کہ چونکہ ایک طرف لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں اور دوسری جانب معانی میں بعض اوقات تعارض بھی آ جاتا ہے اس لئے ایک شخص کبھی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر رہتا ہے اسی بناء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں سے رائے میں مدد لینے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بنفس نفیس عمل بھی فرمایا، لہذا مشورہ قرآن و سنت سے ثابت

ہوا بلکہ از روئے عقل بھی رائج ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ مشورے کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کی ملت میں بھی مشورہ تھا انہوں نے حضرت اسماعیلؑ سے ذبح کے بارے میں مشورہ لیا تھا۔

قولہ: ”انی لَا حَدِثَ بِالْحَدِیثِ فَمَا آخِرُ مِنْهُ حَرْفًا“، اخرم باب ضرب سے واحد متکلم کا صیغہ ہے ای لا احذف منه حرفاً یہ عبد الملک بن عیسر کا مقولہ ہے کہ میں جب حدیث بیان کرتا ہوں تو اس سے ایک حرف بھی کم نہیں کرتا ہوں۔ امام ترمذیؒ کا مقصد اس بات کو نقل کرنے سے عبد الملک کی توثیق کرنا ہے کہ وہ روایت میں کمی بیشی سے بچتے تھے، غرض باب کی دوسری حدیث صحیح ہے اگرچہ پہلی میں ابن جدعان کی دادی نامعلوم ہیں۔

باب ماجاء فی الشُّؤْم

(بدشگونی کا بیان)

”عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ فِی

المرأة والمسكن والدابة“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نحوست (یا ناگواری)

تین چیزوں میں ہے عورت میں اور گھر و سواری میں۔

حدیث آخر: ”ان كان الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ ففِي الْمَرْأَةِ وَالْأُكُلِ وَالْمَسْكَنِ“۔ (رواہ

البخاری و مسلم عن ابن عمر)

اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی (یا ہے) تو پھر عورت اور سواری اور گھر میں ہوتی (یا ہوگی)۔

حدیث آخر: ”لَا شُّؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيَمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ“۔ (حافظ نے فتح

الباری میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے)

نحوست نہیں ہے (یعنی کسی چیز میں) اور کبھی گھر اور عورت اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے۔

تشریح: قولہ: ”الشُّؤْمُ“ اصل میں شین کے بعد ہمزہ ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف

کے لئے اس کی جگہ واؤ پڑھنا بھی جائز ہے، یمن و برکت کی ضد ہے یعنی نقصان اور اس سے خوف کرنے کو کہتے ہیں بعض علماء کرام اس پر مصر ہیں کہ اس حدیث میں شؤم سے مراد ناگواری طبع یعنی طبعیت کی ناموافقت ہے اور

ناپسندیدگی ہے۔ قولہ: ”وقد یكون الیمن“ یمن بضم الیاء شوم کی ضد ہے بمعنی برکت کے۔

باب کی احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے آخری حدیث سے شوم و نحوست کی نفی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح ”لا طیورۃ“ کی حدیث سے بھی نفی معلوم ہوتی ہے جبکہ پہلی حدیث سے بظاہر اس کا ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے اور اصل مطلب تک رسائی حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ ان تین اشیاء میں نحوست کو تسلیم کر کے باقی روایات میں تاویل یا تخصیص کی جائے جبکہ دوسری صورت اس کے برعکس ہے کہ نحوست کی نفی کر کے باب کی پہلی حدیث میں تاویل کی جائے۔ ابن العربیؒ نے عارضہ میں اس پر زور لگایا ہے کہ باب کی حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین اشیاء میں یہ تاثیر ڈالی ہے جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ اشیاء میں تاثیرات پیدا فرماتا ہے، لہذا اس عقیدے کے مطابق کہ یہ اللہ کی ودیعت کی ہوئی تاثیرات ہیں ان تین اشیاء میں نحوست ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر موطا (اور ابوداؤد) کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ ایک آدمی نے نبیؐ کو خبر دی کہ ہم تعداد میں زیادہ تھے اور ہمارا مال بھی زیادہ تھا لیکن اس (نئے) گھر کی وجہ سے ہماری تعداد بھی گھٹ گئی اور مال بھی چلا گیا، آپؐ نے فرمایا: ”دعوا فانھا ذمیمۃ“ یعنی اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بُرا ہے، ابن العربیؒ باب کی دوسری حدیث یعنی ”ان کماں المشوم الخ“ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق جو اس قسم کی تاثیرات بعض دفعہ پیدا فرماتے ہیں تو غالب طور پر ان تین اشیاء میں ودیعت فرماتے ہیں، البتہ وہ فرماتے ہیں شوم صرف دنیوی نہیں ہوتی ہے بلکہ اخروی بھی ہوتی ہے کہ جس گھر میں عبادت نہ ہو اور جو عورت (بیوی) عبادت و طاعت میں معاون ثابت نہ ہو اور جس گھوڑے پر جہاد نہ کیا جائے تو وہ آدمی کی آخرت کے لئے منحوس ہیں جبکہ امام مالکؒ اس کو ظاہر پر یعنی دنیوی نقصان پر حمل کرتے ہیں یعنی اللہ نے ان میں یہ تاثیرات پیدا کی ہیں جو گاہے بگاہے مرتب ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے المسک الذی میں اس طرف میلان کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”احقر کے نزدیک معلوم تو ہوتا ہے کہ ان تین چیزوں میں حق تعالیٰ نے کچھ اثر رکھا ہے لیکن اس کا اظہار عوام کے سامنے نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ اس کو سن کر اس کو مؤثر حقیقی سے زیادہ متصرف سمجھیں گے اور آدمی کو تو یہ چاہئے کہ یہ سمجھے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں اور ان چیزوں میں اثر ان کا رکھا ہوا ہے نہ کہ بالذات، پس اس اعتقاد میں کچھ مضائقہ نہیں۔“

لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کہ بعض دیگر علماء کی رائے اس سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں: ”ان کان الشؤم فی شئی الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں اگر ہوتی تو پھر ان تین میں ہوتی مگر ان میں تو نہیں لہذا کسی چیز میں نہیں اور یہ ایسا ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ: ”لو کان شئی سابق القدر لَسَبَقَهُ العین“ جبکہ باب کی پہلی حدیث میں شؤم سے مراد ناگواری طبع اور عدم موافقت ہے یعنی اگر ان تین چیزوں سے طبعی میلان وہم آہنگی پیدا نہ ہوئی تو پھر پریشانی ہی پریشانی رہتی ہے اور چونکہ ناگواری طبع تو دوسری اشیاء میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ان تین کے ساتھ تعلق طویل ہوتا ہے اس لئے ان تین کا بطور خاص ذکر فرمایا، گویا ان کے نزدیک اصل ”لا طمیرۃ“ والی حدیث ہے اور باقی مآول ہیں۔ الکوکب الدری میں ہے کہ شؤم کے ایک معنی نحوست کے ہیں اور دوم ناپسندیدگی اور پریشانی کے تو جہاں شؤم کی نفی ہوئی ہے تو وہاں معنی اول مراد ہے اور جن روایات میں اثبات ہوا ہے وہاں معنی ثانی مراد ہیں فلا اشکال۔

باب ماجاء لا یتناجی اثنان دون الثالث

(تین آدمیوں میں سے دو، الگ سرگوشی نہ کریں)

”عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا کتتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان

دون صاحبہما..... فان ذالک یحزنہ“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم تین شخص ہو تو اپنے (تیسرے) ساتھی کو چھوڑ کر دو شخص سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ بات (طرز سرگوشی) اس کو غم میں ڈالتی ہے (یعنی وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے)۔

تشریح:- حدیث کے الفاظ میں راویوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن اس سے حدیث کی صحت پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ معنوی لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں اس لئے امام ترمذیؒ نے لفظی اختلاف نقل کرنے کے بعد اس کو حسن و صحیح کہا ہے۔ بعض حضرات نے اس نفی کو اول اسلام پر محمول کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے سرگوشیاں کرتے تھے، جبکہ بعض شارحین نے اس کو سفر کی حالت پر محمول کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اور آج تک باقی ہے، پھر اس نفی کی وجہ حدیث میں خود مذکور ہے ”فان ذالک یحزنہ“ کہ تیسرا شخص تنہا رہ کر پریشان ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ کوئی بدگمانی بھی اسے پریشانی میں ڈالے اس

علت کے مطابق چار میں سے تین کے لئے بھی الگ ہو کر سرگوشی ممنوع ہوئی اسی طرح دو آدمی ایک زبان کے ہوں اور تیسرا کسی دوسری زبان کا بولنے والا ہو تو اگر وہ اُن دو کی زبان نہ جانتا ہو تو ان کو بھی اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہئے ہاں اگر تیسرے کی اجازت ہو یا وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں چنانچہ مسلم کی روایت میں بھی اس علت کی طرف اشارہ ہے: ”حتیٰ تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه“۔ (مسلم ص: ۲۱۹ ج: ۲) عارضة الاحوذی میں ہے کہ اس حدیث میں حُسنِ معاشرت اور آدابِ مجلس کا بیان ہے کہ آدمی کو کریمانہ اخلاق کے زیور سے اور مروت کی دولت سے آراستہ ہونا چاہئے اپنے ہمنشیوں کا خیال رکھنا چاہئے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا چاہئے وغیر ذلک من الآداب۔ (ہذا معنی مافی عارضة الاحوذی لالفظہ)

باب ماجاء فی العِدَّةِ

(ایضائے عہد کا بیان)

”عن ابی جحیفۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض قد شاب وکان الحسن بن علیٰ یُشبِہُہ، وَاَمَرْنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قَلْوَصًا فَلَذَّهَبْنَا نَقْبُضُهَا فَاتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يَعْطُونَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ ابُو بَكْرٍ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلی اللّٰہ علیہ وسلم عِدَّةٌ فَلْيَجِئْهُ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاخْبَرْتُهُ فَاَمَرْنَا بِهَا“۔ (حسن)

حضرت ابو جحیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گورے تھے اور بڑھاپا آچلا تھا آپ پر (یعنی کچھ بال آپ کے سفید ہو چکے تھے گوکل ملا کر ان کی تعداد بیس سے کم تھی) اور حسن بن علیؓ آپ کے مشابہ تھے (یعنی دونوں کے جسموں کے بالائی حصوں میں مشابہت تھی) اور آپ نے ہمارے لئے تیرہ جوان اونٹنیوں کا حکم دیا تھا، چنانچہ ہم (مدینہ) گئے تاکہ وہ اونٹنیاں لے لیں، تاہم اتنے میں ہمیں آپ کی وفات کی خبر پہنچی، تو انہوں نے ہم کو کچھ نہیں دیا (کیونکہ معاملات حکومت موقوف ہو چکے تھے) پھر جب ابو بکرؓ کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا جس سے کچھ وعدہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ ہمارے پاس آئے (یعنی ہم سے رجوع کرے) پس میں ان کی طرف کھڑا ہوا اور حضورؐ کے وعدہ کا ذکر کیا تو انہوں نے ہمارے لئے ان اونٹنیوں کا حکم دیا۔

تشریح:۔ قولہ: ”عِدَّة“ اصل میں وعدہ تھا مشہور اعلال کی بناء پر عِدَّة بن گیا ہے۔ قولہ: ”قلوصاً“ فتح القاف جو ان اونٹنی کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”فلم يعطونا الخ“ یعنی جن کے پاس اونٹ تھے تو انہوں نے اُن سے ہمیں نہیں دیا مراد عاملین ہیں۔ قولہ: ”فلما قام ابو بکر“ ای خطیباً او بامر الامامة یعنی خطبہ مراد ہے یا خلیفہ بنا مراد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آنے والے خلیفہ اور ار باب اقتدار کو اپنے پیش رو کے اور و زید کو اپنے مورث کے وعدے پورے کر لینے چاہئے یعنی جو جائز ہوں۔

باب ماجاء فی فداک ابی و اُمّی

(میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا بیان)

”عن علی قال ماسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم : جَمَعَ ابو یہ لآخِدٍ غیر سعد بن ابی وقاص ... وبالسند الآخر ... وفیہ ... قال له یوم اُحد : اِرم فِداک ابی و اُمّی ! وقال له : اِرم ایہا الغلام الحزوّر !“ . (حسن صحیح)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا ہے کہ آپؐ نے کسی کے لئے اپنے ماں باپ کو (فداک میں) جمع کیا ہو سوائے سعد بن ابی وقاصؓ کے دوسری حدیث میں ہے کہ آپؐ نے اُحد کے دن سعدؓ سے فرمایا تیر چلا! میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں! اور آپؐ نے ان سے فرمایا: تیر چلا! اے پہلوان جوان!۔

تشریح:۔ قولہ: ”فِداک“ فِدَی یفدی، جان بھڑانے کے لئے فدیہ دینا مثلاً قیدی کی آزادی یا جان بخشی کا بدلہ دے کر اسے آزاد کرایا جائے۔ قولہ: ”الحزوّر“ اصلاً تو اس لڑکے کو کہتے ہیں جو مراہق ہو یعنی جوانی کے قریب ہو لیکن یہاں مراد پہلوان اور طاقت ور ہے۔ قولہ: ”یوم اُحد“ مراد جنگ اُحد ہے۔

اس حدیث سے حضرت سعدؓ کی بڑی منقبت معلوم ہوئی کیونکہ جو شخص محبوب ہو اسی پر لوگ قربان ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ اس پر قربان کرتے ہیں اور چونکہ ایسا کہنے سے کسی کو قربان کرنا لازم نہیں آتا اس لئے یہ کلمہ محض حوصلہ افزائی اور داد دینے کے لئے مستعمل ہوتا ہے تاکہ اس سے مخاطب و مدد و ح کی تشجیع کی جائے یا محبوبیت ظاہر کی جائے لہذا اس کلمہ کے کہنے میں جمہور کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضرت علیؑ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے فداک ابی و اُمّی نہیں کہا ہے سوائے سعدؓ کے تو یہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے ورنہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوامؓ کے لئے بھی قریظہ کے دن فرمایا تھا ”بابی وامی“ جیسا کہ ان کے مناقب میں ان شاء اللہ آئے گا۔

باب ماجاء فی یابُنّی

(کسی کو بیٹا کہنے کا بیان)

”عن انسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له: یابُنّی!“ (حسن صحیح غریب)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (انسؓ) سے کہا اے میرے پیارے بیٹے!۔
تشریح:- قولہ: ”بُنّی“ تصغیر کا صیغہ ہے لیکن اردو میں بجائے چھوٹے کے پیارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابن العربیؒ نے عارضة الاحوذی میں ”یابنی“ بطور شفقت کہنے کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے یعنی کسی چھوٹے کو، اسی طرح کسی کو بھائی کہنا بھی جائز ہے ”واما قول الرجل للصغیر: یابُنّی..... فانہ جائز اجماعاً لانہا شفقة و کرامة“ بلکہ امام نوویؒ نے تو مستحب قرار دیا ہے۔

باب ماجاء فی تعجیل اسم المولود

(نومولود بچے کا نام جلدی رکھنا چاہئے)

”عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدّہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیة المولود یوم سابعه وَوَضَعَ الِاذی عَنْهُ وَالْعَقَّ“ (حسن غریب)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کے ساتویں دن نام رکھنے کا اور اس کے بال و ناخن وغیرہ صاف کرنے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

تشریح:- یعنی نومولود بچے کا نام جلدی رکھنا چاہئے اس میں ساتویں دن سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہئے اگر کسی نے ساتویں دن سے پہلے نام رکھ دیا تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ سات یوم سے پہلے بلکہ ولادت سے قبل بھی نام رکھنا ثابت ہے: ”ان الله یُبشِّرک بکلمة منه اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم“۔ (آل عمران آیت: ۴۵) ”وَمبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ“۔ (القاف: آیت: ۶) اور ”عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ کُلَّهَا“۔ (الآیہ) میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ پھر نام کا مقصد تعین ذات اور تمیز کرنا

تو ہے ہی لیکن نام کا اپنا ایک اثر بھی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ اشیاء میں تاثیرات پیدا فرماتا رہتا ہے اس لئے اہتمام بلکہ التزام کے ساتھ اچھے اچھے معنوں کے نام رکھنے چاہئے جن میں سب سے اچھے نام وہ ہیں جو آدمی کی بندگی اور عبدیت پر دلالت کریں اور اس سے اس کا بندہ خدا ہونا معلوم ہوتا ہو جیسے بچی کے لئے اَنَّهُ اللہ رکھنا یعنی اللہ کی بندگی اور بچے کے لئے عبد اللہ یا عبد الرحمن یعنی خواہ اضافت اسم ذات کی طرف ہو یا اسماء صفات کی جانب جیسے عبد العزیز۔ نیز صلحاء کے نام رکھنا بھی جائز ہے تاہم امام مالکؒ کے نزدیک فرشتوں کے نام رکھنا ثابت نہیں اس لئے نہیں رکھنا چاہئے جبکہ حضرت عمرؓ محمدؐ نام رکھنے سے منع فرماتے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو کبھی بُرا بھلا کہتے ہیں اس لئے بے ادبی ہوگی، جمہور کے نزدیک تمام انبیاء علیہم السلام کے نام رکھنا جائز ہے۔ قولہ: ”ووضع الاذی“ اذی تکلیف وہ چیز کو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اسے عام رکھا جائے تاکہ ختنہ، ناخن اور بالوں سب کو شامل ہو جائے۔ قولہ: ”والعق“ اس کے معنی شق یعنی قطع کے آتے ہیں سر کے بال کاٹنے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور عقیدہ پر بھی، جس کی تفصیل گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۳۹۴ ج: ۵)

”باب ماجاء فی العقیقۃ“

باب ماجاء فایستحب من الاسماء

(اچھے اچھے ناموں کا بیان)

”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أَحَبُّ الاسماءِ الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن“۔ (حسن غریب)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ کو ناموں میں سے سب سے زیادہ پسند عبد اللہ اور عبد الرحمن نام ہیں۔

تشریح:- یعنی اللہ کو ایسے نام پسند ہیں جن سے آدمی کی بندگی اور خدائے تعالیٰ کی الوہیت و توحید کا اظہار ہو جیسا کہ سابقہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے۔

باب ماجاء ما یکره من الاسماء

(نا پسندیدہ ناموں کا بیان)

”عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا نَهَيْتُ أَنْ يُسَمَّى رَافِعٌ وَبِرَكَّةٍ

وَيْسَارٌ“۔ (غریب)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بے شک میں منع کرتا ہوں رافع، برکت اور یسار نام رکھنے سے۔

حدیث آخر:۔ لَا تَسْمِ عَلَامَكَ رَبَّاحٌ وَلَا افْلَحٌ وَلَا يَسَارٌ وَلَا نَجِيحٌ يَقَالُ أَتَمَّ هُوَ؟ يُقَالُ

”لا“۔ (حسن صحیح)

حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے لڑکے (یا غلام) کا نام رباح نہ رکھو اور نہ فلاح اور نہ یسار اور نہ ہی نجیح رکھو کیونکہ اگر پوچھا جائے کہ وہ وہاں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں ہے!

تشریح:۔ رافع کے معنی بلند و عالی کے ہیں۔ برکت کے معنی خیر کے اور یسار کے معنی آسانی و آسائش کے ہیں جبکہ رباح بمعنی سود و نفع کے۔ فلاح بمعنی کامیاب اور نجیح بمعنی فتح مند کے آتا ہے۔

ان ناموں کے معنی تو صحیح ہیں لیکن حدیث شریف میں بیان کردہ علت کے مطابق کل اگر کوئی پوچھے گا کہ برکت وغیرہ وہاں ہے؟ اور وہ مُسَمًی نہیں ہوگا تو جواب ملے گا کہ نہیں ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے الفاظ جن میں خیر و برکت کی نفی ہوتی ہو پسند نہیں تھے۔ لیکن بظاہر مطلب یہ ہے کہ آپؐ کی نبی کی وجہ بدشگونی سے روکنا تھا کیونکہ عام لوگ اپنی قسم کے الفاظ یعنی برکت نہیں ہے اور فلاح و فلاح نہیں ہے سے بدفالی لیتے ہیں اس لئے لوگوں کو تطییر سے بچانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا لہذا جو شخص یا جو لوگ اس تطییر سے بچ سکتے ہیں جیسے عجی لوگ عربی نام تو رکھتے ہیں لیکن پھر ان اسمی کے استعمال کے وقت ان کے معانی کی طرف ذہن نہیں جاتا تو ایسے لوگوں کے لئے کوئی ممانعت نہیں کیونکہ ان کے حق میں علت مستفی ہے۔ بہر حال ان ناموں سے نہی تحریم کے لئے نہیں بلکہ تنزیہ کے لئے ہے وہ بھی اس شخص یا اس قوم کے لئے جو بدشگونی کے تصور سے نہیں بچ سکتی تو سد ذرائع کے طور پر ان کے لئے مکروہ ہے جیسے نو مسلموں کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے، علی ہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ

شاید یہ نئی شروع اسلام سے متعلق ہے۔ واللہ اعلم

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ ینبغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اَخْنَعُ اسم عند اللہ یوم القیمۃ رجل تسمی بِمَلِکِ الاملاک قال سفیان شاہان شاہ“ (شہنشاہ)۔ (حسن صحیح)

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بُرا نام اس آدمی کا ہوگا جس نے شہنشاہ نام رکھا ہو۔
 قوله: ”اخنع“ امام ترمذی نے اس کے معنی اقع یعنی سب سے زیادہ قبیح بتائے ہیں جبکہ ملک الاملاک کے معنی امام سفیان بن عیینہ نے شاہان شاہ بتلائے ہیں یعنی شاہ شاہان جسے فارسی میں شہنشاہ کہتے ہیں۔ امام حمیدی شیخ البخاری نے اخنع کے معنی اذل ذکر کئے ہیں یعنی سب سے زیادہ ذلیل، یہ دونوں مطلب صحیح ہیں کیونکہ جو شخص اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا بڑا بادشاہ ہے تو یہ دعویٰ اور بات اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بھی ہے کیونکہ وہ آدمی اپنے مقصد تخلیق یعنی بندگی کی نفی کر رہا ہے۔ کہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اس نام اور غلط کام کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی ہوگا کہ وہ اپنی سلطنت ثابت کرے مگر وہ سرِ ذلت خم کئے ہوئے ہوگا۔ من تکبر وضعہ اللہ

ان البواب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اچھے نام رکھنے چاہئے خصوصاً جن سے بندگی و عاجزی کا اظہار ہوتا ہو، بُرے نام اور خصوصاً جن سے تکبر اور غرور ٹپکتا ہو سے بچنا چاہئے، نیز بزرگوں اور صلحاء کے نام بھی اچھے ناموں میں آتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں انگریزوں اور فلمی اداکاروں کے نام رکھنے کا رجحان بھی جنم لے رہا ہے اس سے بچنا چاہئے۔

باب ماجاء فی تغییر الاسماء

(بُرے نام تبدیل کرنے کا بیان)

”عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم: غَیَّرَ اسمَ عاصِیَۃٍ و قال: انتِ

جمیلۃ“!۔ (حسن غریب)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور فرمایا تم جمیلہ ہو۔
 تشریح:- قوله: ”عاصیۃ“ کے معنی نافرمان کے ہیں جبکہ جمیلہ خوبصورت کو کہتے ہیں نیک سیرت کو

جیلہ کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا نام نادانی سے غلط رکھا گیا ہو تو پھر اس کی یہی صورت ممکن ہے کہ اس کو تبدیل کر کے کوئی اچھا نام رکھا جائے، غلط نام پر اصرار و مداومت ہرگز نہ چاہئے۔ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ آثم و مذنب اور عاصی وغیرہ لکھتے ہیں الکو کب میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ بُرے ناموں کو تبدیل فرمایا کرتے تھے، عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ پہلی حدیث حسن و غریب ہے جبکہ دوسری مرسل ہے۔ تاہم اس کا مضمون صحیح ہے وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایسے ناموں سے بھی بچنا چاہئے جو آدمی کے تزکیہ نفس پر دلالت کرتے ہوں تاکہ جھوٹ لازم نہ آئے، بہر حال نام کی اپنی ایک خداداد تاثیر ہوتی ہے اس لئے بُرے معنی کے الفاظ سے گریز ضروری ہے۔

باب ماجاء فی اسماء النبی ﷺ

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی)

”عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ“۔ (حسن صحیح)

حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی ہوں (یعنی مٹانے والا) کہ اللہ میرے ذریعہ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر (یعنی میرے افتتاح سے) جمع کئے جائیں گے، اور میں عاقب (آخر میں آنے والا) ہوں کیونکہ میرے بعد کوئی (نیا) نبی نہیں۔

تشریح:- بخاری کی روایت میں ہے کہ میرے پانچ نام ہیں ”لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ“ اس سے مراد مختص نام ہیں جو آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں رکھے گئے ورنہ نفس نام تو آپ کے بہت زیادہ ہیں، جن کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں تاہم ایک ہزار تک اسماء کا قول ہے ابن العربیؒ نے عارضہ میں ایسے ناموں کی تعداد جو ماثور و منقول ہیں سرسٹھ (۶۷) ذکر کی ہیں، مولانا موسیٰ خانؒ نے ۸۰۵ نقل کئے ہیں۔

ناموں کی کثرت سے صفات کی کثرت اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے چونکہ آپ کے بہت سارے اعلیٰ اوصاف ہیں اس لئے آپ کے نام بھی بسیار ہیں، قاضی عیاضؒ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اوصاف کے

مختلف پہلوؤں پر شفاء میں تفصیل سے بحث فرمائی ہے، یہ کتاب پچاس سے زیادہ پہلوؤں پر مشتمل ہے بہت سے علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف ایک ایک پہلو پر مستقل کتابیں لکھی ہیں مثلاً آپ بحیثیت استاذ وغیرہ ذالک۔

چنانچہ ”محمد“ نام اسی بناء پر رکھا گیا ہے یعنی اللہ نے آپ کے بزرگوں کے دلوں میں بطور الہام اس نام کا لقاء کیا کہ وہ یہ نام تجویز کریں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہیں ساری خلایق آپ کی مداح ہیں خصوصاً جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اور میدان محشر میں سوائے آپ کے کسی کو سفارش کی بظاہر ہمت نہیں ہوگی تو اس وقت آپ کی تعریف و مدح پر سب یک زبان ہو کر مدح کریں گے۔ اس لئے آپ ”محمد“ ہوئے یعنی جس کی بکثرت تعریف کی جاتی ہے چنانچہ ہر منبر پر آپ پر درود پڑھا جاتا ہے اور ہر اذان میں آپ کا نام لیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گذرتا جب کہیں نہ کہیں اذان نہ ہوتی ہو۔

آپ احمد بھی ہیں یعنی کثرت سے تعریف کرنے والا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ نے خود بھی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے اور آپ کی امت بھی اللہ کی ثناں خواں ہے جو آپ کی حمد شمار ہوتی ہے، گویا آپ محمد ہیں باعتبار محمودیت کے اور احمد ہیں باعتبار حامدیت کے۔ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں۔ آپ مقام محمود میں جب سجدہ ریز ہوں گے تو آپ کو اللہ کی وہ تعریفات اور محامد القاء ہوں گے جو اس سے پہلے القاء والہام نہیں ہوئے، گویا مقام محمود میں آپ کی حامدیت بھی نقطہ عروج پر پہنچ جائے گی اور محمودیت بھی۔

اشکال:- آپ سے قبل تو بعض لوگوں کا احمد اور محمد نام ثابت ہے جبکہ تشریح میں ان ناموں کو آپ کا خاصہ قرار دیا ہے؟

حل:- دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب ہوا تو آپ کے نام کا چرچا ہونے لگا لوگوں نے یہ نام اس منصب کے حصول کے لئے رکھا گویا یہ آپ کے اتباع میں رکھا لہذا یہ اگرچہ زماناً مقدم ہے لیکن زحماً مؤخر ہی ہے۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے مہدی بننے کی خواہش میں بہت سے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور بعض نے جیسے غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو جیسے ان دعوؤں اور ناموں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں اسی طرح وہ نام بھی اصلی شمار نہیں ہوں گے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ الجمع بین اسم النبی ﷺ

و کنیتہ

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت کو یکجا کرنا مکروہ ہے)

”عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نہی ان یجمع احدٌ بین اسمہ و کنیتہ و یسمیٰ محمداً اباً القاسم“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے کہ کوئی شخص جمع کرے آپ کے نام اور کنیت کو اور اپنا نام محمد ابو القاسم رکھے۔

حدیث آخر:۔ ”عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا تُسمیتُم بی فلا تکنوا بی“۔ (حسن غریب)

یعنی جب تم میرا نام رکھو تو میری کنیت مت رکھو!

ایک دفعہ بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا جواباً القاسم کو آواز دے رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اس نے کہا لسم أعنک میں آپ کو مراد نہیں لے رہا تھا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا تکنوا بکنیتی“! میری کنیت نہ رکھو!۔

حدیث آخر:۔ ”عن علی بن ابی طالب انه قال یا رسول اللہ! رأیت ان ولدلی بعدک

أُسَمِّیہ محمداً و أُکَنِّیہ بکنیتک؟ قال ”نعم“ قال فکانت رخصۃ فی“۔ (حسن صحیح)

حضرت علیؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! فرمائیے اگر آپ کے بعد میرا کوئی لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں؟ اور اس کی کنیت رکھوں آپ کی کنیت کے مطابق؟ آپ نے فرمایا ”ہاں“ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت میرے ہی لئے خاص تھی۔

تشریح:۔ محشی نے اس بارے میں چھ اقوال نقل کئے ہیں:

(۱) پہلا قول: یہ ہے کہ ابو القاسم کنیت مطلقاً ممنوع ہے خواہ کسی کا نام محمد ہو یا نہ ہو، یہ امام شافعیؒ و اہل

ظاہر کا مذہب ہے۔

(۲) جمہور کا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میمون کے زمانہ تک محدود تھی تاکہ اشتباہ نہ رہے اب یہ منسوخ ہے لہذا ابوالقاسم کنیت مطلقاً جائز ہے۔ اس پر ملا علی قاریؒ نے مرقات میں لکھا ہے کہ اسے منسوخ نہیں کہنا چاہئے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ آج وہ علت باقی نہ رہی اس لئے کراہیت بھی ختم ہوگئی لیکن اس پر علامہ عینیؒ نے کہا ہے کہ نفی علت بھی نفی حکم کو مستلزم نہیں کیونکہ غسل جمعہ وغیرہ بہت سے احکام ہیں جن کی علتیں ختم ہوگئی ہیں مگر وہ احکام باقی ہیں (جیسے رل فی الطواف)۔

(۳) ابن جریرؒ کے نزدیک بھی آج بھی باقی ہے لیکن تنزیہاً دتاً دبا یہی قول ابن العربیؒ کا بھی ہے۔
(۴) نبی کا تعلق جمع بین الاسم والکنیت سے ہے امام ترمذیؒ کا میلان اسی طرف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے لہذا صرف ایک نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ باب کی پہلی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

(۵) ابوالقاسم کنیت اور اس کے ساتھ قاسم نام دونوں رکھنا مکروہ ہے۔

(۶) حضرت عمرؓ محمدؐ نام رکھنے سے منع فرماتے تاکہ سوء ادب نہ ہو جائے۔ چونکہ حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ آپ کے بعد اگر میرا کوئی لڑکا پیدا ہوا الخ تو جمہور کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے بعد وہ علت سب کے حق میں ختم ہوگئی تھی لہذا تخصیص کی کوئی وجہ نہیں بلکہ رخصت عام ہوگئی، بہر حال جنگ یمامہ میں حضرت علیؓ کے حصہ میں جو باعدی آئی تھی ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام آپؐ نے محمد اور کنیت ابوالقاسم رکھی دی تھی۔

باب ماجاء ان من الشعر حکمة

(بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں)

”عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من الشعر

حکمة“۔ (غریب)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعض شعر حکمت (مطابق

واقعہ) ہوتا ہے۔

تشریح:- باب کی اگلی روایت جو ابن عباسؓ سے مروی ہے اس میں بجائے حکمت کے حکماً کا لفظ ہے

اس کا مطلب بھی حکمت ہے یعنی ہر شعر بُرا اور مذموم نہیں ہوتا اگرچہ عام شعراء تخلیلات اور واہیات کو یکجا کرتے

اور عشقیا شعرا کہتے ہیں لیکن اشعار میں بعض ایسے بھی ہیں جو واقعہ کے عین مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ اگلے باب میں بیان ہوا ہے لہذا شعر کی حیثیت کلام کی سی ہے جس میں اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا و مذموم بھی، البتہ شعر چونکہ ایک منظوم کلام ہوتا ہے اس لئے نفس اسے پسند کرتا ہے کہ اس کی فریکوئنسی متناسب ہوتی ہے تو جب اس کا مضمون اچھا ہو تو وہ نفس میں بہت اچھی تاثیر کرتا ہے اس لئے وہ انتہائی مفید بن جاتا ہے لہذا حکمت بمعنی مفید لینا زیادہ بہتر ہے۔

باب ماجاء فی انشاد الشعر

(شعر گوئی کا بیان)

”عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع لِحْسانَ منبراً فی المسجد یقوم علیہ قائماً یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قالت ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یؤیدُ حَسَنانِ بروح القدس ما یفاخر او ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابتؓ کے لئے مسجد میں منبر رکھواتے تھے، حسان اس پر کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخریہ اشعار پڑھتے، یا فرمایا (ام المؤمنین نے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع (طرف داری) میں اشعار پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: بے شک اللہ روح القدس (حضرت جبریلؑ) کے ذریعہ حسان کی مدد کرتا رہے گا تا وقتیکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے افتخار یا فرمایا کہ جواب دہی کرتے رہیں گے۔

تشریح:- قولہ: ”انشاد الشعر“ انشاد اور انشاء میں یہ فرق ہے کہ انشاء بنانے کو کہتے ہیں جبکہ انشاد پڑھنے کو چاہے اپنے اشعار ہوں یا کسی دوسرے شاعر کے ہوں آپؐ سے انشاء ثابت نہیں بلکہ ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ“۔ (سورہ یس: آیت: ۶۹) کی رو سے آپؐ کے لئے ممنوع ہے نہی ٹکونی جبکہ انشاد میں اختلاف ہے، اس باب کی بعض احادیث سے اثبات معلوم ہوتا ہے۔

امام ترمذیؒ اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلق شعر گوئی مذموم یا ممنوع نہیں ہے کیونکہ اچھے اشعار مسجد میں پڑھنا بلکہ آپؐ کے سامنے صحابہؓ کا اشعار پڑھنا ثابت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اس کا اہتمام کرواتے اور فرماتے کہ حضرت جبریلؑ حسان کی مدد کرتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت حسان کے

اشعار مسلمانوں کی ہمت افزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور دفاع پر مشتمل ہوتے جن سے کفار کی ہجو بھی ہوتی اور ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو جاتی اس بناء پر ان کے اشعار کی حیثیت جہاد کی مانند تھی اس لئے حضرت جبریل اللہ کے حکم سے مدد کے لئے تشریف لاتے جیسا کہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔

قولہ: ”یفاجر“ چونکہ اس کے معنی بھی دفاع کے ہیں اس لئے صلہ میں ”عن“ لایا گیا۔ قولہ: ”ینافح“ ای یدافع، چونکہ کفار اپنے بعض اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریض کرتے اس لئے حضرت حسانؓ آپ کی طرف سے دفاع فرماتے اور چونکہ آپ ایک زبردست شاعر تھے اس لئے کفار ان کے اشعار کے آگے بے بس نظر آتے۔ قولہ: ”یفاجر او ینافح“ چونکہ راوی کو شک ہے کہ اوپر کون سا لفظ بولا گیا ہے اسی پر یہاں مناسب جملہ کا ترتیب ہوگا۔

دوسری حدیث:- ”عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکة فی عمرة

القضاء وعبد اللہ بن رواحة بین یدیه یمشی وهو یقول : ف

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ

الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُذِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ! فَهِيَ اسْرَعَ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ“.

(حسن غریب صحیح)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرۃ القضاء کے لئے داخل ہوئے جبکہ

عبد اللہ بن رواحہؓ آپ کے آگے چل رہے تھے اور وہ مندرجہ ذیل اشعار پڑھ رہے تھے۔

کفار کی ذریت آپ کے راستہ سے ہٹو! آج ہم تم کو ماریں گے آپ کے اترنے پر (یعنی آپ

پر نازل شدہ کتاب کے حکم سے) ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑی کو جُدا کر دے گی اپنی جگہ سے ہٹو اور دوست

سے دوست کی فکر بھلا دے گی۔

پس حضرت عمرؓ نے کہا: اے ابن رواحہ! کیا تم اللہ کے رسول کے سامنے اشعار پڑھتے ہو؟ تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! اسے رہنے (پڑھنے) دو بخدا! یہ اشعار کفار کو تیر مارنے سے زیادہ گراں گذرتے ہیں۔

قولہ: ”علی تنزیلہ“ اسی علی حکم تنزیلہ۔ قولہ: ”الہام“ ہامتہ کی جمع ہے کھوپڑی اور سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں جہاں جس مشترک ہے۔ قولہ: ”مقیلہ“ قیلولہ کی جگہ یعنی آرام گاہ و ٹھکانہ۔ قولہ: ”یُدھیل“ ذہول نسیان اور غفلت کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”اسرع فیہم“ اسی فی الکفار یعنی یہ اشعار کفار میں تیر پھینکنے سے زیادہ مؤثر ہیں۔ قولہ: ”من نصح النبل“ نبل تیر، اور نصح کے معنی برسانے اور بوچھاڑ کرنے کے ہیں۔

قولہ: ”وروی فی غیر ہذا الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکة فی عمرة القضاء وکعب بن مالک بین یدیه وھذا اصح عند بعض اهل الحدیث لان عبد اللہ بن رواحة قُتِلَ یوم مؤتہ وانما كانت عمرة القضاء بعد ذالک“ یعنی بعض اہل حدیث کے نزدیک باب کی روایت سے زیادہ وہ روایت اصح ہے جس میں ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر یہ اشعار حضرت عبد اللہ بن رواحہ کے نہیں بلکہ حضرت کعب بن مالک کے ہیں کیونکہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ تو غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے جبکہ عمرۃ القضاء غزوہ موتہ کے بعد ادا ہوا ہے۔ لیکن ابن حجرؒ نے امام ترمذیؒ کے اس تبصرہ پر تعجب کا اظہار کیا ہے حالانکہ عمرۃ القضاء میں حضرت جعفرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ کا بت حمزہ رضی اللہ عنہ میں تنازعہ مشہور ہے، حالانکہ حضرت جعفرؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ تینوں موتہ میں شہید ہوئے ہیں۔ پس امام ترمذیؒ جیسے محدث پر یہ قضیہ کیسے مشتبہ ہو گیا؟ اگرچہ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے لیکن موجودہ نسخہ جو کوفی کے اپنے خط کا ہے ہمارے پاس تمام طرق میں اسی طرح یعنی عمرۃ القضاء کے بارے میں۔

تیسری حدیث:- عن شریح عن عائشة قال قیل لها: هل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یتمثل بشئ من الشعر؟ قالت کان یتمثل بشعر ابن رواحة ویقول: ویأتیک بالآخبار من لم تزود۔

حضرت شریحؓ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے، ابن رواحہؓ کا شعر پڑھتے اور فرماتے ”ویأتیک بالآخبار الخ“ اطلاعات دے گا تمہیں وہ جس کو تو نے توشہ نہیں دیا۔

قولہ: ”یتمثل“ اصل میں بطور مثال اور بطور استشہاد شعر پڑھنے کو کہتے ہیں مگر یہاں نفس پڑھنے کے

معنی میں ہے۔ قولہ: ”ہشعر ابن رواحہ“ حاشیہ قوت پر ہے کہ حضرت عائشہؓ نے جواب میں فرمایا کہ آپؐ کو شعر تمام باتوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھا تاہم ایک دفعہ انہوں نے انی بن قیس کا شعر پڑھا تو اسے آگے پیچھے کر کے پڑھا، ویاتیک ومن لم تزود بالاخبار البوکڑ نے فرمایا ایسا نہیں ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”انی واللہ ما انا بشاعر وما ینبغی لی“ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ آپؐ کے بطور نقل شعر پڑھنے میں اختلاف ہے، ہر فریق کے لئے دلائل موجود ہیں۔ پھر حضرت عائشہؓ نے یہ شعر جو ابن رواحہ کی طرف منسوب کیا ہے یہ نسبت مجازی ہے کیونکہ یہ شعر دراصل طرفہ بن عبد بکری کا ہے، پورا شعر اس طرح ہے۔

سَبْدَى لَكَ الْاِيَامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وَيَاتِيكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ

زمانہ تیرے پاس بہت جلد وہ خبریں پیش کرے گا جن کو تو نہیں جانتا۔ اور خبریں لائے گا تیرے پاس وہ جسے تو نے گوشہ نہیں دیا۔ من لم تزود میں ”من“ زمانہ اور ایام سے عبارت ہے یعنی مرد زمانہ کے ساتھ خود بخود مُفَت میں آدمی کے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں کیونکہ حوادث اور واقعات پیش آتے ہیں پھر ان پر آثار مرتب ہوتے ہیں اس طرح اسباب و مسببات کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اور زمانہ والے ان سے آگہی حاصل کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان اطلاعات کے لئے کسی قاصد کو زرادراہ دے کر بھیجنا نہیں پڑتا بلکہ خواہی و ناخواہی وہ اطلاعات روزانہ آتی رہتی ہیں۔

چوتھی حدیث:- ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اشعرُ کلمۃ

تَکَلَّمْتُ بِهَا الْعَرَبُ کَلِمَۃً لَبِید: اَلَا کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَا اللّٰہَ بَاطِلٌ“ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا شعر جو عربوں نے کہا ہے یہ کلام ہے ”آگاہ ہوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اختتام پذیر ہے۔“

اس میں اشعر بمعنی اچھا اور عمدہ کے ہے اور عرب سے مراد عرب شعراء ہیں یعنی عربی شعراء میں سب سے اچھا شعر لبید کا یہ شعر ہے۔ حضرت لبید بن ربیعہؓ کی آدمی زندگی شعر و شاعری میں گذری تھی مگر پھر اپنی قوم کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اس کے بعد شاعری سے مکمل اجتناب کرتے رہے اور فرماتے بس میرے لئے قرآن کافی ہے کوفہ چلے گئے تھے اور ۳۱ھ میں وفات پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شعر کی تعریف اس لئے فرمائی کہ یہ قرآن کے ساتھ موافق ہے۔

پانچویں حدیث:- ”عن جابر بن سمرة قال جالسٹ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من مائة مرة فكان اصحابه يتناشدون الشعر وتذاكرون اشياء من امر الجاهلية وهو ساکت قُرْبَمَا يَتَّبِسُ مَعَهُمْ“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو مرتبہ سے بھی زیادہ بیٹھ چکا ہوں، آپؐ کے صحابہ اشعار پڑھتے تھے اور آپس میں امور جاہلیت کا مذاکرہ (تذکرہ) کیا کرتے تھے جبکہ آپؐ خاموش رہتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ مسکراتے تھے۔

یہ روایت مسلم میں بھی ہے اس میں تصریح ہے کہ یہ نِیْسِت فجر کی نماز کے بعد ہوا کرتی تھی اور طلوع شمس تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا ”فَاِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَلَّتُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي اَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ“۔ (مسلم: ص: ۲۳۵ ج: ۱) مثلاً کوئی کہتا کہ میں نے حیس (کھجور، پنیر اور گھی) کا بُت بنایا تھا لیکن قحط پڑا تھا تو میں نے اسے کھا لیا، دوسرا کہتا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے بُت پر لومڑی چڑھ کر پیشاب کر رہی تھی اس لئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔

باب ماجاء لَأَن يَمْتَلِي جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحاً خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ

يَمْتَلِئُ شِعْراً

(پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، شعر کے بھرنے سے بہتر ہے)

”عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَأَنْ يَمْتَلِيْ جَوْفَ أَحَدِكُمْ فَيهَاْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيْ شَعْرًا“ . (حسن صحيح)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اگر تم میں سے کسی ایک کا پیٹ، پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار سے بھر جائے۔ اور اگلی روایت جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً مروی ہے میں قیحا کے بعد ”یوہ خیر الہ الخ“ کا اضافہ ہے یعنی وہ پیپ بھی ایسی ہو جو اس کے پیٹ کو سڑا کر بگاڑ دے اور فاسد کر دے تب بھی وہ اشعار سے افضل ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ہرے“ راہِ یوبہ زہا ووری بروزن رمی وہ بیماری اور مواد جو پیٹ کو خراب

کردے، مطلب یہ ہے کہ غلط اشعار یا کثرت سے شعر و شاعری کو معمول بنانا موزی بیماری سے بھی زیادہ تباہ کن ہے کیونکہ شاعری میں انہماک آدمی کو قرآن پاک سے غافل کر دیتا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے:

”ولهذا تجد من اكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه ومن اكثر من السفر الى زيارة المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة الخ“.

(اتقاء الصراط المستقيم خلاصة اصحاب النجف: ص ۲۱۷)

باب ماجاء في الفصاحة والبيان

(بولنے میں تکلف کا بیان)

”عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يَغْضُ البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة“ (حسن غریب)

بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے لوگوں میں سے اس بلیغ آدمی کو جو باتوں کو اپنی زبان سے اس طرح لپیٹتا ہے جس طرح گائے (اپنی زبان سے چارہ کو) لپیٹتی ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”البليغ“ یعنی فصاحت میں مبالغہ کرنے والا جو باتیں بنانے میں بہت تکلف کرتا ہے۔ قولہ: ”من الرجال“ تخصیص مراد نہیں مگر مردوں میں فصاحت پیدا کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت بھی یہ شوق رکھے جیسا کہ آج کل اس کی بھی رسم چلی ہے تو اس کو بھی یہ وعید شامل ہوگی۔ قولہ: ”يتخلل“ گھماتا ہے اپنی زبان کو، اس بارے میں تفصیلی بحث پیچھے گذری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو تکلف سے بچنا چاہئے یہ ضابطہ جیسے بولنے کا ہے ایسا ہی لکھنے والوں کے لئے بھی ہے کہ اپنی تقریر و تحریر میں اپنی استعداد کے مطابق بولنا اور لکھنا چاہئے، ہاں البتہ اگر کسی کو اللہ نے خداداد صلاحیت دی ہے یا وہ کثرت سے تقریر و تحریر پر عمل پیرا ہے جس کے بعد متعجب عبارات خود بخود اس کی نوک زبان پر آنے لگیں تو وہ مذموم نہیں جیسے آپ کے خطبات وادعیہ میں یہ رنگ دیکھا جاسکتا ہے۔

باب

”عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَانْكُوا
الْاَسْقِيَةَ وَاجِيفُوا الْاَبْوَابَ وَاطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَاِنَّ الْفُؤُوسَةَ رُبَّمَا جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَاحْرَقَتْ اَهْلَ
الْبَيْتِ“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو ڈھانک دیا کریں!
مشکیزہ کا منہ باندھا کیجئے! اور دروازے بند کیا کریں! اور چراغوں کو ٹکھل کیا کریں، کیونکہ کبھی کبھار چوہا بچی کو
گھسیٹتا ہے اس طرح گھر والوں کو جلا دیتا ہے، یعنی رات کو سوتے وقت ان ہدایات پر عمل کریں!۔ (یہ روایت بمع
تفصیلی شرح تشریحات: ج: ۶ ص: ۳۹ پر گزری ہے فلیراجع ”باب ما جاء فی تخمير الاناء واطفاء
السراج الخ من ابواب الاطعمة“)

باب (بلا ترجمہ)

(جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہئے)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا سافرتُم فی الخِصْبِ
فَاعطُوا الْاِہْلَ حَظَّہُمَا مِنَ الْاَرْضِ وَادِاسَافِرْتُم فِی السَّنَةِ لِبادِرُوا بِہَا نَقِیْہَا وَادِاعَرَّسْتُم فَاجْتَنِبُوا
الطَّرِیقَ فَانہَا طَرُقُ الدَّوَابِّ وَمَا وِی الْهَوَامَّ بِاللَّیْلِ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم شادابی میں سفر کرو تو
اونٹوں کو زمین میں سے اُن کا حصہ دیا کرو! اور جب تم خشکی اور قحط زدہ جگہ میں (یا وقت میں) سفر کرو تو ان کو جلدی
گزارو، ان کی قوت باقی رہنے کی خاطر! اور جب تم آخر شب میں آرام کے لئے اترو تو راستہ سے الگ ہو جاؤ
اس لئے کہ وہ راستے ہیں جانوروں کے اور ٹھکانا ہے زہریلے کیڑوں کا۔

تشریح:۔ قولہ: ”خِصْب“ بکسر الخاء بروزنِ سدر مراد وہ موسم ہے جس میں گھاس اور ہریالی بکثرت
ہوتی ہے، ہریالی والی جگہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ قولہ: ”السنة“ نصب کے مقابل ہے وہ زمانہ جس میں گھاس
خشک ہو جاتی ہے جیسے خزاں کا مہینہ، مراد خشک جگہ بھی ہو سکتی ہے یعنی جب تم ایسی جگہ سے گزرو جہاں جانوروں کا

چارہ کثرت سے موجود ہوتا ایسے میں جانوروں کا خیال رکھو بایں صورت کہ وہاں کچھ دھیر کے لئے پڑاؤ ڈالو تاکہ اونٹ چر جائیں اس کے برعکس جب چارہ نہ ہو تو وہاں سے جلدی گزرنے کی کوشش کرو تاکہ جانوروں کو بھوک لگنے سے پہلے پہلے مناسب جگہ پہنچ سکو تاکہ جانوروں کے چارے کا وہاں انتظام ہو سکے۔ اور جب تمہیں رات کو کہیں سونے اور آرام کرنے کے لئے اترنا پڑے تو راستہ سے ایک جانب ہو کر آرام کرو کیونکہ راستہ میں خطرہ ہوتا ہے وہاں سے چوپائیں بھی گزرتے ہیں اور موذی جانور بھی راستوں کی طرف آتے ہیں۔

قولہ: ”نقیہا“ لقی اصل میں ہڈی کے گودے کو کہتے ہیں مگر یہاں مراقبت ہے کیونکہ ہڈی کی ٹالیوں میں جب تک گودا ہوتا ہے تو طاقت قائم رہتی ہے جبکہ بھوک اور قحط کی وجہ سے اس میں کمی کی بناء پر کمزوری لاحق ہوتی ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

(کھلی چھت پر نہیں سونا چاہئے)

”عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان ینام الرجل علی سطح لیس

بموجود علیہ“۔ (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے ممانعت فرمائی ہے جس (کے گرد منڈی وغیرہ دیوار بنا کر اس) کو محفوظ نہ بنایا گیا ہو۔

تشریح:- ایسی چھت جس کے اطراف پر دیوار یا کوئی دوسری رکاوٹ گرنے سے نہ ہو تو ایسی چھت پر سونے سے نیند کی حالت میں بھی گرنے کا خطرہ رہتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو اُٹھنے کی ضرورت پیش آئے اور بے خیالی میں نیچے گر جائے۔ ہاں جو چھت بہت بڑی ہو اور گرنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کراہیت نہیں ہوگی۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا

بالموعظة فی الايام مخافة السامة علينا“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے میں وقتاً فوقتاً ہماری نگہداشت فرماتے (یعنی ہمارا خیال رکھتے) اس خوف کے پیش نظر کہ ہم اُکتانہ جائیں۔

تشریح:- قولہ: ”یتخولنا“ خائے معجمہ کے ساتھ بمعنی دیکھ بھال کرنے اور خیال رکھنے کے ہے بعض

نے حائے مہملہ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے پھر یہ حال سے بنا ہے ای یطلب احوالنا یعنی آپ ہمیں نشاط کی حالت میں وعظ فرماتے مگر خائے معجزہ والانسہ اصح ہے امام بخاریؒ نے کتاب العلم میں ترجمۃ الباب میں ”یتخولہم“ خائے معجزہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قولہ: ”مخافة السامة“ مخافة مضاف اور بناء بر مفعول لہ منصوب ہے سامۃ بمعنی تھکن وماندگی کے ہے، یعنی آنحضرتؐ وعظ و نصیحت میں صحابہ کرامؓ کے شوق اور ماندگی دونوں کو ملحوظ رکھتے جب شوق ہوتا تو وعظ فرماتے اور جب تھکاوٹ محسوس فرماتے کہ صحابہ کرامؓ تھک گئے ہیں تو وعظ ختم فرماتے، یا روزانہ وعظ نہ فرماتے تاکہ صحابہ کرامؓ کا شوق نہ ٹوٹنے پائے، چنانچہ یہی آداب تبلیغ ہیں کہ مصروف اور تھکے ہوئے آدمی کو اس اندیشہ کے پیش نظر وعظ نہیں کہنا چاہئے کہ شاید اس کو اچھانہ لگے۔

باب (بلا ترجمہ)

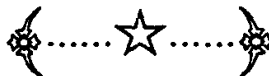
(اچھا عمل وہ ہے جو دائمی ہو)

”عن ابی صالح قال سئلت عائشة وام سلمة: أئى العمل كان أحب الى رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالتا ما دیم علیہ وان قل۔“ (حسن صحیح غریب)

حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ دونوں نے فرمایا جس پر ہمیشگی و مداومت کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ دوسری سند میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ تھا جس پر ہمیشگی کی جائے۔ (صحیح)

تشریح:۔ قولہ: ”دیم“ ای دُوم علیہ جو ہمیشہ کے لئے ہو ہمیشہ کا عمل اگرچہ قلیل ہو مگر وہ وقتی کثیر عمل سے اس لئے بہتر ہے کہ جب وہ تسلسل سے قائم رہے گا تو اس کی مقدار بالآخر بہت بڑھ جائے گی، دوم مداومت شوق اور محبت کی دلیل و نشانی ہے پس جو شخص عمل میں لگا رہتا ہے تو یہ اس کے شوق اور محبت کی نشانی ہے اور یقیناً جو عمل محبت کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے کہ اس میں عبدیت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے بخلاف عمل کر کے چھوڑنے کے کیونکہ یہ اسکتا بار و استغناء کی نشانی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا ہر مومن کو چاہئے کہ جو بھی نیک عمل شروع کرے تو اسے ہمیشہ جاری رکھے۔

ابواب الامثال

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

امثال، مثل مفتحین کی جمع ہے اس کی مختلف و متعدد صورتیں اور معانی ہیں تاہم یہاں بمعنی مثال کے ہے جیسا کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لفظ مثال لغوی اعتبار سے بمعنی انتقال کے آتا ہے ”مَثَلُ فلان“ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، چونکہ عام لوگ محسوسات سے مانوس ہوتے ہیں اس لئے معقولات کا سمجھنا ان کے لئے بہت دشوار ہوتا ہے خاص کر جب کوئی خالص معقولی امر ہو تو جب اس کی تشبیہ کسی محسوس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے تو وہ معقول کا محسوس ہو جاتا ہے اور جلد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لئے کلام باری تعالیٰ میں اور انبیاء علیہم السلام اور دیگر حکماء کے کلام میں امثلہ بکثرت بیان کی جاتی ہیں۔ گویا مثال میں معنی معقول سے محسوس کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ سوائے امام ترمذی کے کسی محدث کو میں نہیں جانتا کہ اس نے اپنی کتاب میں امثال کے لئے کوئی مستقل باب قائم کیا ہو اگرچہ امام موصوف نے بہت اختصار سے کام لے کر صرف چودہ احادیث ذکر فرمائی ہیں تاہم اس پر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں گویا امثال کے لئے مستقل باب باندھنا جامع ترمذی کی خصوصیت ہے۔

باب ماجاء فی مثل الله عزوجل لعباده

(اللہ عزوجل کی بیان کی ہوئی مثال کا تذکرہ)

”عن النّوّاس بن سیمعان الکلابی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً على كنفى الصراط زوران لهما ابواب مفتحة على الابواب ستور وداع يدعوا على رأس الصراط وداع يدعوفوقه“ والله يدعوا الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم“ والابواب التي على كنفى الصراط حدود الله فلا يقع احد في

حدود اللہ حتیٰ یُکشف البَیِّنُ وَالَّذِیْ یَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعْظُ رَبَّهُ“۔ (حسن غریب)

حضرت نواس بن سمانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستہ کی دونوں جانبوں میں دو دیواریں ہیں، ان دیواروں میں گھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہیں راستے کے سرے پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے (کہ سیدھا چلو) اور ایک دوسرا داعی اس کے اوپر سے پکارتا ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر (جنت) کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ دروازے جو راستہ کی دونوں طرف ہیں اللہ کی حدود ہیں پس کوئی شخص اللہ کی حدود میں اس وقت تک واقع نہیں ہوتا جب تک کہ پردہ نہ اٹھایا جائے، اور جو داعی اس کے اوپر سے پکار رہا ہے وہ اس (مومن) کے رب کی طرف سے واعظ ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ضرب“ ای بَیِّنَ۔ قولہ: ”صراطاً مستقیماً“ مثلاً سے بدل ہے۔ قولہ: ”علیٰ کنفی الصراط“ کُتِفَ بروزن قمر جانب و طرف کو کہتے ہیں کُتِفَ اس کا ثنیہ ہے۔ قولہ: ”زُورَان“ بضم الزاء زُور کا ثنیہ ہے دیوار کو کہتے ہیں ایک روایت میں ”سُورَان“ آیا ہے سُور بھی دیوار کو کہتے ہیں شاید زور، سور سے بنا ہے۔ قولہ: ”سُور“ ستر کی جمع ہے بمعنی پردہ کے۔ قولہ: ”وَدَاعٍ یَدْعُو فَوْقَهُ“ ای فوق الداعی الاول۔ قولہ: ”وَاعْظُ رَبَّهُ“ یعنی مومن کا قلب و ضمیر یا ملہم فرشتہ مراد ہے، الہام کے مقابل شیطانی وسوسہ ہے۔

حدیث شریف اور مثال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر مومن کے آگے اسلام کا سیدھا راستہ منزل تک پہنچایا ہے جب آدمی اس راستہ پر چلتا ہے تو ابتدائے سفر سے راستہ کے آغاز ہی پر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا چلے اور ادھر ادھر نہ جھانکنے کی تلقین کرتے ہیں کہ ”وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط ذَالِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً“۔ (الانعام آیت: ۱۵۳) اور ارشاد ہے ”أَنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِّلنَّاسِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“۔ (بنی اسرائیل: آیت: ۹)

اس راستہ کی دونوں جانب دیواروں میں گھلے دروازے ہیں یہ حُرَّامَات ہیں جیسے زنا وغیرہ ان دروازوں پر، پردے پڑے ہوئے ہیں جو حدود ہیں یعنی حرام و حلال کے درمیان حاجز اور رُکاوٹیں ہیں جیسے حیا، مروت، عفت اور عار وغیرہ اسی طرح حرام و حلال کے درمیان محسوس پردے و حدود بھی ہیں جیسے خط ابیض من الفجر رمضان میں حرام میں آدمی تب ہی واقع ہوتا ہے جب اس پردہ کو اٹھا دے اور آگے بڑھ جائے پس جب

مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دوران سفر ادھر ادھر کے محرمات کی طرف خواہش مائل کر دیتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صرف پردہ اٹھا کر جھانک لوں گا اس کے پیچھے گلی میں کیا ہے اندھرجاؤں کا نہیں لیکن وہاں اوپر (غیب سے) ایک دوسرا داعی اسے پکارتا ہے کہ ارے! پردہ ہرگز نہ اٹھاؤ ورنہ پھر واپسی نہ ہو سکے گی یہ دوسرا داعی مومن کا ضمیر یا فرشتے کا الہام ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو نفس و شیطان دوسوڑااتا ہے کہ تھوڑا پردہ اٹھانے اور اندر جانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن داعی روکتا ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ حرام کا اس طرح تجربہ کرنا چاہتے ہیں وہ عموماً اندر تک چلے جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہی چلتے جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو انسان کے قتل سے ڈرتے ہیں مگر ایک مرتبہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد وہ اس کو پیشہ بناتے ہیں اور بعض لوگ شوقیہ بھی ایسا کرتے ہیں جبکہ اللہ والے مقدمات سے بچتے ہیں اس لئے وہ اصل گناہ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔

قولہ: ”ولا تأخذوا عن اسماعیل بن عیاش الخ“ جمہور کے نزدیک اسماعیل کی روایت اگر شامین سے ہو تو حجت ہے بشرطیکہ راوی ثقہ ہو لہذا امام ترمذی نے ابواسحاق کا یہ جو حکم نقل کیا ہے یا تو یہ غیر اہل شام کے بارے میں ہے یا پھر یہ ابواسحاق کی اپنی رائے ہے جو جمہور کے قول سے متصادم ہے۔

(۲)..... حدیث آخر:۔ ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: انی رأیت فی المنام کأن جبرئیل عند رأسی ومیکائیل عند رجلي یقول احدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً فقال: اسمع اسمعت اذنک واعقل! عقل قلبک انما مثلك ومثل امیک کمثل ملک اتخذ داراً ثم بنی فیها بیتاً ثم جعل فیها مائدة ثم بعث رسولاً یدعو الناس الی طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من ترکه فالله هو الهک والدار الاسلام والبيت الجنة وانت یا محمد رسول فمن اجابک دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة اکل ما فیها“۔ (مرسل... وقد روی... باسناد اصح من هذا جیسا کہ بخاری میں ہے)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے گویا جبرئیل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے پاس ہیں، ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے آپ کے لئے کوئی مثال بیان کرو! پس دوسرے نے (مجھ

سے) کہا سماعت فرمائیں! (دارمی کی روایت میں ہے: ”لَتَمَّ عَيْنُكَ وَلَتَسْمَعُ اُذُنُكَ“) اللہ کرے آپ کا کان سنے، اور سمجھیں! اللہ کرے آپ کا دل سمجھے، بے شک آپ کی حالت اور آپ کی امت کی حالت اس بادشاہ کی حالت جیسی ہے جس نے کوئی حویلی بنائی پھر اس میں ایک کمرہ (بیٹھک) تیار کیا پھر اس کمرہ میں دعوت (عام) کا انتظام کیا پھر ایک قاصد بھیجا جو لوگوں کو کھانے کی طرف بلائے پس کچھ لوگوں نے قاصد کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا پس اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے اور حویلی دین اسلام ہے اور کمرہ (بیٹھک) جنت ہے جس میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے قاصد ہیں جو شخص آپ کی بات مانے گا وہ دائرہ اسلام میں آئے گا اور جو اسلام میں داخل ہو گا وہ جنت میں جائے گا اور جو جنت میں جائے گا وہ جنت کی نعمتیں کھائے گا۔

(۳)..... حدیث آخر:- ”عن ابن مسعود قال صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فاخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى اخرج به الى بطحاء مكة فاجلسه ثم خط عليه خطاً ثم قال: لا تبرحن خطك فانه سينتهي اليك رجال فلا تكلمهم فانهم لن يكلّموك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراد فبينما انا جالس في خطي اذ اتاني رجال كانهم الزط اشعارهم واجسامهم لا اري عورة ولا اري قسراً ويتهون اليّ ولا يجاوزون الخط ثم يصدرون اليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وانا جالس فقال: لقد اراني منذ الليلة ثم دخل عليّ في خطي فتوسّد فخذني فرقدوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد نفع فينا انا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسّد فخذني اذا انا برجال عليهم ثياب بيض، الله اعلم ما بهم من الجمال فانتهوا اليّ فجلّس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبداً قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم: إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلاً، مثل سيد بنى قصراً ثم جعل مائدة فدعا الناس الى طعامه وشرابه فمن اجابه اكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه او قال عذبه ثم ارتفعوا واستقيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلتُ الله ورسوله اعلم قال: هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ فقلتُ الله ورسوله اعلم قال المثل الذي ضربوه

الرحمن بنى الجنة ودعا اليها عباده فمن اجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه او عذبه“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے (یہ واقعہ کی دور کا ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپؐ جانے لگے پس عبداللہ بن مسعودؓ کا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ آپؐ ان کو مکہ کے پتھر یلمی میدان کی طرف لے گئے پس آپؐ نے ان کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک خط کھینچا پھر فرمایا آپؐ ہرگز اپنے دائرہ سے نہ نکلیں پس بے شک شان یہ ہے کہ آپؐ کے پاس کچھ لوگ (جنات) آئیں گے! آپؐ ان سے بات نہ کریں کیونکہ وہ بھی آپؐ سے بات نہیں کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں آپؐ چاہ رہے تھے، پس دریں اثناء کہ میں اپنے دائرہ میں تھا کہ یکا یک میرے پاس کچھ لوگ آئے جیسے وہ ڈٹ (جاٹ) کے ہیں (یہ قوم ہندوستان اور سوڈان وغیرہ میں آباد ہے) ان کے بال اور ان کے جسم اُن (زطیوں) جیسے تھے، نہ تو میں بنگے دیکھتا تھا اور نہ ہی ان پر کپڑے دیکھتا تھا (یعنی ان کے جسموں پر اگرچہ لباس نہیں نظر آتا تھا مگر ان کا ستر اور کھالیں بھی نظر نہیں آرہی تھیں) وہ لوگ میرے پاس پہنچے مگر دائرہ کے اندر نہیں آئے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے یہاں تک کہ جب رات آخر ہو گئی (پھر بھی وہ لوگ نہیں لوٹے) لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں بیٹھا ہوا تھا، آپؐ نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنے تئیں آج رات (یعنی میں پوری رات نہیں سویا) پھر آپؐ میرے پاس دائرہ میں داخل ہوئے اور میری ران کو تکیہ بنا کر سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے پس دریں اثناء کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کو تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے پس اچانک میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اُس خوبصورتی کو جو ان کو حاصل تھی (یعنی وہ نہایت حسین تھے) پس وہ میرے پاس پہنچے اس میں سے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے پاس بیٹھی اور دوسری جماعت ان کی، آپؐ کے پیروں کے پاس بیٹھی (یہ سب فرشتے تھے اور ان میں حضرت جبریلؑ اور حضرت میکائیلؑ تھے جیسا کہ سابقہ روایت میں ہے) پھر انہوں نے آپؐ میں کہا ہم نے کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو دیا گیا ہو ان کمالات کے مانند جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیئے گئے ہیں، ان کی دونوں آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کا دل بیدار ہے ان کی کوئی مثال بیان کرو! (مثال) آپؐ کا حال اس آقا (سردار) کے حال جیسا ہے جس نے کوئی حویلی بنائی پھر دعوت کا انتظام کیا اور لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، پس جس نے اس دعوت کو قبول کیا تو وہ اس کے

کھانے سے کھائے گا اور اس کے پینے سے پئے آئے گا، اور جس نے وہ دعوت قبول نہیں کی تو مزادے گا وہ سردار (راوی کو شک ہے کہ لفظ ”عَاقِبَہ“ فرمایا ہے یا ”عَذْبَہ“ مطلب دونوں کا ایک ہے) پھر وہ لوگ (فرشتے) اُٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے پس آپؐ نے فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں نے سُن لیا! اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آپؐ نے فرمایا یہ فرشتے تھے اور کیا تم جانتے ہو جو مثال انہوں نے بیان کی وہ کیا تھی؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم آپؐ نے فرمایا انہوں نے جو مثال بیان کی (اس کی حقیقت) یہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی اور اس کی طرف اپنے بندوں کو بلایا پس جس نے اس کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو قبولی نہیں کرے گا اسے اللہ عذاب دے گا۔

دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں بھی بیداری کی حالت کی طرح بات کو سننے اور سمجھنے اگرچہ آنکھیں بند رہتی تھیں اس لئے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلوب پر کبھی بھی غفلت نہیں آتی ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ سابقہ روایت میں ”سَمِعْتُ اَذُنْکَ اور عَقَلَ قَلْبْکَ“ دعائی جملے ہیں مگر اس کے ساتھ معنی اخباری پر بھی مشتمل ہیں۔

قولہ: ”کانہم الزُّط“ اس کا واحد زُطی آتا ہے ایک قبیلہ ہے محشی نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ سوڈان اور ہندوستان میں بستے ہیں۔ قولہ: ”اشعارہم واجسامہم“ دونوں منصوب بزح الحافض بھی ہو سکتے ہیں ای کانہم الزُّط فی اشعارہم واجسامہم یعنی ان کے بال اور جسم زطیوں کی طرح تھے، اور بناء بر مبتداء مرفوع بھی ہو سکتے ہیں اس صورت میں خبر محذوف ہوگی ای اشعارہم واجسامہم مثلُ الزُّط۔ زط بضم الزاء وتشدید الطاء پڑھا جاتا ہے۔

چونکہ وہ پہلے لوگ جنات تھے اس لئے وہ دائرہ کے اندر نہ آ سکے جبکہ دوسرے فرشتے تھے وہ اندر تشریف لے آئے کیونکہ وہ لکیر جنات کے لئے تھے، تاکہ حفاظت رہے۔

باب ماجاء مثلُ النبی والانبیاء صلی اللہ علیہ وعلیہم

اجمعین وسلم

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی مثال)

”عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما مثلی ومثلُ الانبیاء کمرجل بنی داراً فاکملہا واحسنہا لاموضع لبنۃ فجعل الناس یدخلونہا ویخرجون منها ویقولون لولا موضع اللبنۃ“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا کر دیا اور بہت خوبصورت بنایا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے (کہ اسے خالی رکھا) پس لوگ داخل ہونے لگے اس گھر میں اور اس سے تعجب کرتے رہے اور کہتے تھے کہ کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی (تو کیا خوب ہوتا)

تشریح:- یہ تشبیہ تمثیلی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کے اوصاف میں سے ایک وصف کی تشبیہ دی جائے مشبہ بہ کے اوصاف میں سے ایک وصف کے ساتھ علیٰ ہذا یہاں مشبہ کے مفرد اور مشبہ بہ کے جمع ہونے پر اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اس تشبیہ کے بارے میں ابن العربیؒ نے عارضہ میں لکھا ہے کہ مجھے کسی سے تسلی بخش وضاحت نہ ملی پھر میں نے خود سوچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آپؐ اس عمارت کی بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپؐ نہ ہوتے تو ساری عمارت گر جاتی، لیکن الکوکب الدری میں جو مطلب حضرت گنگوہیؒ نے بیان کیا ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ اچھا ہے کہ اس سے باقی انبیاء کے ادیان کی تنقیص کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے بلکہ امتوں کا نقصان ہی ان کے مذہب میں کمی کا سبب بنایا گیا ہے یعنی جب سابقہ امتوں کے لوگ کمزور تھے اس لئے ان کو ان کی شان کے مطابق شریعتیں دے دی گئیں اگرچہ وہ شریعتیں تو کامل تھیں مگر وہ لوگ اپنی عقلی کوتاہی کی بناء پر شرائع کے اسرار و رموز کو نہ جان سکے مثلاً وہ معقولات کے زیادہ ادراک سے قاصر تھے تو ان کو محسوس معجزات دکھائے گئے جبکہ آپؐ کی آمد کے وقت انسان طفولیت اور پھر جوانی کے مراحل سے گذر کر سنجیدگی کے دور میں داخل ہو گیا تھا اس لئے آپؐ کو قرآن کا مجرہ دے دیا گیا جو قیامت تک باقی ہے اور اہل عقل و ادب

دانش کے لئے عقل و فکر آزمانے، مسائل مستبط کرنے اور اس کے عجائبات سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک بحر بے کنار ہے، اسی پر قیاس کر لیا جائے اخلاق اور باقی احکام کی تکمیل کو ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ اور چونکہ کمال و اتمام کے بعد پھر کوئی درجہ نہیں اس لئے آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا۔

باب ماجاء مثلُ الصلوة والصيام والصدقة

(نماز، روزہ اور صدقہ کی مثال)

”عن زید بن سلام ان اباسلام حدثه ان الحارث الاشعري حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها، وانه كاد ان يبطي بها فقال عيسى ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها فما ان تأمرهم واما ان امرهم فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلا (المسجد) وقعدوا على الشرف فقال: ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وأمركم ان تعملوا بهن أولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وان مثل من اشرك بالله كمثله رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب او ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدالي! فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك (۲).... وان الله امركم بالصلوة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلواته ما لم يلتفت (۳).... وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثله رجل في عصابة معه ضرة فيها مسك فكلهم يعجب او يعجبه ريحها وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك (۴).... وامركم بالصدقة فان مثل ذلك كمثله رجل أسر العدو فوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: انا أفديه منكم بالقليل والكثير فقد انفسه منهم (۵).... وامركم ان تذكروا الله فان مثل ذلك كمثله رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى اذا أتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله

... قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وانا امرکم بخمس: اللہ امرنی بہن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فانه من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان یراجع ومن ادعی دعوی الجاهلية فانه من جثنی جہنم فقال رجل: یا رسول اللہ! وان صلی وصام؟ فقال وان صلی وصام فادعوا بدعوی اللہ الذی سَمَّاکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ! (حسن صحیح غریب)

حضرت حارث اشعرئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت یحییٰ کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ وہ ان پر (خود بھی) عمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ان پر عمل کریں، اور بے شک یحییٰ قریب تھے کہ ان باتوں (کے اظہار) میں دیر کرتے، پس حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ آپ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں، پس یا تو آپ ان کو حکم دیں یا پھر میں ان کو حکم دوں گا! یحییٰ (علیہ السلام) نے کہا اگر آپ نے مجھ سے یہ باتیں بتانے میں سبقت کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا فرمایا مجھے سزا دی جائے (یعنی آپ نہ بتائیں بلکہ میں ہی بتاؤں گا) چنانچہ آپ نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا پس مسجد بھر گئی اور لوگ بالکلیوں میں بیٹھے، پس یحییٰ (علیہ السلام) نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان کا حکم دوں تاکہ آپ لوگ بھی ان پر عمل کریں۔ (۱)۔ ان میں سے پہلی بات (مثال) یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اس شخص کی مثال جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے کوئی غلام اپنے ذاتی مال سے سونایا چاندی سے خریدا، پس اس نے (غلام سے) کہا یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے پس تو کام کر اور آمدنی مجھے دیا کرو! پس وہ کام کرنے لگا اور آمدنی اپنے آقا کے علاوہ (کسی اور) کو دینے لگا، ہذاؤ تم میں سے کون راضی ہوگا کہ اس کا غلام ایسا کرے؟؟؟

(۲)۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے پس جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں اپنا چہرہ (کما یلیق بشانہ تعالیٰ) اس کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف کامل متوجہ ہوتی ہے) جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔

(۳)۔ اور اللہ نے تمہیں روزوں کا حکم دیا ہے بے شک روزوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی

مجمع میں ہوا اُس کے پاس ایسی تھیلی ہو جس میں مشک ہو پس سب لوگ حیرت کر رہے ہوں یا فرمایا کہ مشک کی خوشبو ان کو حیرت زدہ کئے ہوئے ہو اور بے شک روزہ دار (کے منہ) کی بُو اللہ کے نزدیک مشک کی بُو سے زیادہ پسندیدہ ہے (اس کا مطلب ابواب الصوم میں گذرا ہے)۔

(۴)..... اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے بے شک اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کو دشمن نے قید کیا ہو پس انہوں نے اس کے ہاتھ کو اس کی گردن سے باندھ دیا ہو اور انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہوتا کہ اس کی گردن ماریں، پس اس شخص نے کہا میں تم سے اپنی جان چھڑاتا ہوں ہر قلیل اور کثیر کے ذریعہ (یعنی سب کچھ دینے کو تیار ہوں) چنانچہ اس نے اپنے نفس کا ان لوگوں کو بدلہ (عوض) دے دیا (اور قتل سے بچ گیا اسی طرح صدقہ عذاب سے بچاتا ہے)۔

(۵)..... اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے چلا آ رہا ہو یہاں تک کہ جب وہ شخص کسی مضبوط قلعہ پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو ان دشمنوں سے محفوظ کر لیا اسی طرح بندہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا مگر اللہ کے ذکر کے ذریعہ (پس دشمن شیطان ہے اور ذکر قلعہ ہے)..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی آپ لوگوں کو ایسی ہی پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے: (۱) امیر کی بات سنا (۲) امیر کی فرمان برداری کرنا (۳) جہاد کرنا (۴) ہجرت کرنا (۵) جماعت (اہل حق) کے ساتھ لگا رہنا کیونکہ جو شخص جماعت سے بقترا یک بالشت کے جد ہوا اس نے اسلام کا پھندا اپنی گردن سے نکال دیا مگر یہ کہ وہ جماعت کی طرف لوٹ آئے اور جو شخص پکارتا ہے جاہلیت جیسا پکارتا (یعنی فتنہ و فساد پر اُکساتا ہے) یقیناً وہ جہنم کے انگاروں میں سے ہے، پس ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو۔ پس تم اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو، وہ پکار جس سے اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں اور مومنوں کا نام رکھا..... اے اللہ کے بندو!

تشریح:- قولہ: ”وانہ کسادان یبطنی“ تاخیر کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو کس طرح سمجھاؤں؟ قولہ: ”قامتلا“ یعنی مسجد بھر گئی اور لوگ بلند یوں پر بیٹھ گئے کیونکہ فرش پر جگہ خالی نہیں بچی تھی۔ قولہ: ”شرف“ بضم الشین و فتح الراء شرفۃ کی جمع ہے بروزن غرفۃ۔ قولہ: ”حصن“ بکسر الحاء قلعہ اور حصن بمعنی محکم اور مضبوط کے ہے۔ قولہ: ”وانا امرکم بخمس الخ“ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع

الکلم عطاء کئے گئے تھے اس لئے آپ کی یہ پانچ باتیں بظاہر مقدار میں قلیل ہیں لیکن قدر میں کثیر ہیں کیونکہ ان سے کوئی بات باہر نہیں رہتی۔

حدیث میں مندرجہ باتوں پر پیچھے شرح میں مختلف مواقع پر تفصیلاً ابحاث گذر چکی ہیں۔ قولہ: ”من ادعی دعوی الجاهلیۃ“ یہ پانچ باتوں پر اضافہ ہے کیونکہ امت کا اس میں مبتلاء ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے آپ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا دعوی جاہلیت سے مراد بے جا قومی عصیت ہے اور شرکی الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔

باب مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ

(قرآن کی تلاوت کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال)

”عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المؤمن الذى یقرأ القرآن کمثل الأترنجة یریحها طیب وطعمها طیب، ومثل المؤمن الذى لا یقرأ القرآن کمثل النمرة لا یریح لها وطعمها خلو، ومثل المنافق الذى یقرأ القرآن کمثل الريحانة یریحها طیب وطعمها مر، ومثل المنافق الذى لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ یریحها مر وطعمها مر“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مؤمن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس ٹرنج کی مانند ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور وہ مؤمن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی تاہم اس کا مزہ شیرین ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان (نازبو) کی ہے جس کی بو عمدہ ہوتی ہے مگر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی ہے جس کی بو بھی کڑوی (کریہ) ہوتی ہے اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔

تشریح:- یعنی قرآن پڑھنے والے مومن کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں اس کے برعکس قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے منافق کا ظاہر اور باطن دونوں خبیث ہیں جبکہ تلاوت نہ کرنے والے مومن کا باطن تو ایمان کی وجہ سے اچھا ہے لیکن اس کا ظاہر اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ قرآن سے دوری اگرچہ ظاہری ہو مومن کے ظاہر کو بد نما بناتی ہے اس کے برعکس قرآن کی تلاوت کرنے والے منافق کا ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطنی خباثت کی وجہ سے پوشیدہ فائدہ نہیں ہے تاہم اگر منافق سے مراد عملی منافق ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کا باطن فی الجملہ

خبیث ہے۔ (تدبر)

قولہ: ”سرنج“ ایک مشہور پھل ہے مالے کی طرح ہوتا ہے لیکن پیلا ہوتا ہے کھانے کی وجہ سے ہاضم ہوتا ہے جبکہ حنظلہ خربوزے کی مانند چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں جو بد مزہ اور بدبودار سے ہوتے ہیں اُردو میں اندرائن کہلاتا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفَيِّئُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْضِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ“۔ (حسن صحیح)

مؤمن کی مثال کھیتی کی مانند ہے ہوائیں اس کو تھکاتی رہتی ہے، اور مؤمن (بھی) ہمیشہ رہتا ہے کہ پہنچتی ہے اس کو آزمائشیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے وہ ہلتا نہیں یہاں تک کہ اسے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔

یعنی جس طرح فصلوں پر مختلف سمتوں سے ہوائیں آتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کی باریہ فصل ختم ہو جائے گی لیکن ایک جانب لیٹ جانے اور گر جانے کے باوجود وہ دوبارہ سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اتنے میں دوسری جانب سے ہوا آ کر اسے دوسری طرف زمین بوس کر دیتی ہے اور یہ سلسلہ آخر وقت تک جاری رہتا ہے اسی طرح مؤمن بھی ہر وقت بیماریوں، حوادث اور پریشانیوں کی زد پر رہتا ہے جبکہ منافق نہ تو بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم دل پرکھاتا ہے البتہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچانک جان دیتا ہے اور اس دنیا سے اس کا رابطہ یک دم ختم کر دیا جاتا ہے نہ مال، نہ اولاد اور نہ ہی دوست وغیرہ اس کے کام آتے ہیں جیسے صنوبر کا درخت سیدھا آسمان کی طرف بڑھتا ہے اور جنگل کے درختوں میں نمایاں قد، تیز اور حُسن حاصل کرتا ہے لیکن ایک دن اس پر آسمانی بجلی گرتی ہے اور اس کا استیصال ہو جاتا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حَدَّثَنِي مَاہِي؟ قَالَ عبد اللہ فوقع الناس فی شجر البوادی ووقع فی نفسی انها النخلة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ہی النخلة فاستحييت یعنی ان اقول، قال عبد اللہ فَحَدَّثْتُ عمر بالذی وقع فی نفسی، فقال لَآنَ تَکُونُ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ من ان یکون لی کذا وکذا“۔ (حسن صحیح)

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے (یعنی ہمیشہ ہر موسم میں وہ تازہ رہتا ہے) اور وہ درخت مومن کی طرح ہے مجھے بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں میں سوچنے لگے جبکہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور ہی ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، پس میں شرمندہ ہو رہا تھا یعنی یہ بتانے سے (کہ وہ کھجور ہے) عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ (گھر میں) وہ بات جو میرے دل میں تھی میں نے عمرؓ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا اگر تم بتا دیتے تو وہ میرے لئے اتنے مال سے بھی زیادہ خوش افزا ہوتا۔

قولہ: ”لایسقط ورقھا“ یہ وجہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا قرینہ جواب پر بھی ہو سکتا ہے جبکہ پہلا قرینہ بخار تھا جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار لایا گیا آپؐ نے ہاتھ میں لیا اور یہ سوال پوچھا بخار کھجور کے تنے کا گودا ہوتا ہے جو چربی کی طرح سفید اور نرم سا ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے، شہد کے ساتھ کھاتے ہیں۔

اس حدیث میں مومن کی تشبیہ کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی ہے عارضہ میں ہے کہ کوئی چیز مومن کے مساوی و برابر نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کعبہ بھی، لیکن تمثیلات ہر طرح کی جائز ہے۔ اس کی وجہ تشبیہ ایک یہ ہے کہ جس طرح کھجور کبھی بھی اپنے لباس سے خالی نہیں ہوتا اسی طرح مومن بھی لباس التقویٰ سے عاری و محروم نہیں ہوتا اور جس طرح کھجور کی ہر حالت نفع بخش ہے اسی طرح مومن کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، مشورہ لینا اور ہر طرح کی مشارکت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس طرح کھجور کا ٹٹنے کے بعد بھی مفید ہے اس کے پتوں اور تنے کا نفع منقطع نہیں ہوتا ہے اسی طرح مومن کی موت کے بعد بھی اعمال کے فوائد جاری رہتے ہیں۔ نیز کھجور کے درخت کے سر سے اگر پانی گزر جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے یا اس کا سر کاٹا جائے تو بھی وہ مر جاتا ہے اسی طرح مومن کا حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مومن کی مثال کھجور کے ساتھ دی ”و ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء“۔ (سورۃ ابراہیم: آیت: ۲۵) یعنی جس طرح کھجور کی جڑ مضبوط اور فوائد و اغراض عالی ہیں اسی طرح مومن کا ایمان مضبوط و محکم اور نفع عالی ہے۔ کھجور ہر سال پھلتا ہے، مومن ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، کھجور کی تاثیر ہوتی ہے اور مومن کو تعلیم دی جاتی ہے۔

اس حدیث سے کئی مسائل بھی معلوم ہوئے، مثلاً اپنے طلبہ کا وقتاً فوقتاً امتحان لینا، جواب پر قرینہ نصب کر لینا، اور یہ کہ جب حیاء سے مقصود فحش نہ ہوتا ہو تو خاموشی مذموم نہیں ہے، اور یہ کہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے

خاموشی اختیار کر لینا افضل ہے، اور یہ کہ جس کے گھر میں ذہین و دیندار بچہ ہو تو اس سے خوشی ہونی چاہئے، دیگر وجہ حضرت عمرؓ کی خوشی کی یہ تھی کہ اگر ابن عمرؓ یہ جواب بروقت دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی جو حضرت عمرؓ کے لئے سُرخ اونٹوں کے گلے سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ جن روایات میں اغلوطات سے ممانعت آئی ہے ان سے مراد ایسے اُلٹے سیدھے سوالات ہیں جن سے فائدہ ملحوظ نہ ہو بلکہ علماء کو پریشان کرنا، یا شرمندہ کرنا اور ان کا وقت ضائع کرنا ہو یا پھر اپنی بڑائی ثابت کرنا وغیرہ مذموم مقاصد ہوں۔

باب ماجاء مثل الصلوات الخمس

(نماز پنجگانہ کی مثال)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اَرَأَيْتُمْ لَوَانِ نَهْرٍ اَبَابِ احَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو، جس میں وہ روزانہ پانچ دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل بچے گا؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اس کے میل پچیل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا! آپؐ نے فرمایا یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔

تشریح:- عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ یہاں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی کا بدن میل پچیل سے آلودہ ہوتا ہے اور غسل سے (خصوصاً صاف پانی سے جو جراثیم کش بھی ہے) جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے اور جب یہ عمل مکرر ہو تو جسم ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، اسی طرح جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور چونکہ گناہ پریشانیوں کے بھی اسباب ہیں اس لئے جب آدمی وضو کرتا ہے تو اسباب ہوم کے مٹنے کی وجہ سے پریشانیاں بھی ختم یا کم ہو جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں غسل کیا تو اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور دین ادا ہوگا۔ باقی کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں صغائر یا کبائر؟ تو یہ بحث کتاب کے شروع میں گذری ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

(اس امت کی مثال بارش کی طرح ہے)

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل امتي مثل المطر لا يُدرى

أوله خير أم آخره؟“ (حسن غریب وصححه ابن حبان من حدیث عمار)

میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر اس کا؟

تشریح:۔ اس حدیث کے بارے میں تین آراء ہیں:

ایک یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

دوسری حافظ ابن عبد البرؒ کی ہے جو اس کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں اس تقدیر پر یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ مابعد کے

زمانہ میں صحابہ کرامؓ کے بعض سے افضل آسکتا ہے وہ اسی باب کی حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں۔

تیسری رائے جمہور کی ہے جو پہلی دونوں آراء کے خلاف ہے جمہور کہتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ امت کے

بہترین لوگ ہیں مابعد کے زمانہ میں کوئی ایسا شخص نہیں آسکتا جو صحابہ کرامؓ سے افضل ہو، جمہور کہتے ہیں کہ اس

حدیث کے دو مطلب ہیں:

ایک یہ کہ اس میں افضلیت کی بات نہیں بلکہ نفع کی بات ہوئی ہے اور نفع کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں

لہذا اس حدیث میں یہ امکان بیان کیا گیا ہے کہ مابعد میں ایسے لوگ آسکتے ہیں جن سے اہل اسلام کو بہت زیادہ

نفع ہو مثلاً صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں تدوین کتب اور مناظروں کی ضرورت نہیں تھی مگر بعد میں ایسے ایسے لوگ

پیدا ہوئے جن کی تصنیفات امت کے ایک بڑے حصے کے لئے مفید بن گئیں یہ ایک جزوی فضیلت ہو گئی جو کلی

فضیلت کے منافی نہیں پس صحابہ کرامؓ کو کلی فضیلت حاصل ہے اور مابعد والوں کو جزوی فضیلت حاصل ہو سکتی

ہے جیسے ایمان بالغیب ہوا، لہذا قیامت تک امت میں وقتاً فوقتاً اچھے اچھے لوگ پیدا ہوں گے۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں صحابہ کرامؓ کا زمانہ بلکہ خیر القرون کا زمانہ جو کہ ابتداء حقیقی ہے اس

موازنہ میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ فصل بغیر پہلی بارش کے آگئی نہیں البتہ مابعد کی بارشیں کبھی ایک وقت میں

مفید ہوتی ہیں اور کبھی دوسرے وقت میں جبکہ اولین بارش جو بیج کے لئے ناگزیر ہے وہ تو لامحالہ افضل ہے پس

صحابہ کرامؓ و تابعینؓ اور تبع تابعینؓ تو امت کے افضل لوگ ہیں ہی ان کی بات تو اور ہے یہ موازنہ مابعد کے لوگوں

میں مراد ہے۔ (کذا فی الکوکب الدری)

باب ماجاء مثل ابن ادم وَاَجَلِهْ وَاَمَلِهْ

(آدمی اور اس کی موت اور امید کی مثال)

”عن بُریدَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مِثْلُ هَذِهِ وَهَذِهِ وَرَمَىٰ بِحَصَاتَيْنِ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ هَذَاكَ الْأَمَلُ وَهَذَاكَ الْأَجَلُ“. (حسن غریب)

حضرت بُریدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ اور وہ کس کی مثال ہیں؟ اور (اس کے ساتھ) آپؐ نے دو کنکریاں پھینکیں (ایک قریب اور دوسری دور) صحابہؓ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آپؐ نے فرمایا وہ (دور والی) تمنا اور امید ہے اور یہ (قریب کی کنکری) اجل ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”ہذاک“ اس میں ہاء تنبیہ کے لئے اور کاف خطاب کے لئے ہے اصل میں ”ذا“ ہے، دونوں کنکریاں اگرچہ ایک ساتھ نہ تھیں ایک دور تھی لیکن دونوں آپؐ کے قریب تھیں اس لئے اشارہ ایک طرح کے لفظ کے ساتھ صحیح ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ابن ادم اپنی زندگی سے زیادہ طویل المدتی منصوبے بناتا ہے۔ اس مضمون کی حدیث ابواب صفة یوم القیمة میں گزری ہے۔ فلیعز کر وہاں نقشہ بھی دیا گیا ہے۔

حدیث ابن عمرؓ:۔ ”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الناس

كأبل مائة لا یجد الرجل فیہار احلة“۔ (حسن صحیح)

بے شک لوگ سو ۱۰۰ اونٹوں کی طرح ہیں کہ آدمی اس میں نہ پائے عمدہ سواری۔

قولہ: ”راحلة“ طاقت در اُونٹ و مضبوط جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو ہر قسم کے سفر کے لئے موزوں ہو راحلہ میں تاہم تانیث کے لئے نہیں ہے اس لے اُونٹ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو جس طرح سواونٹوں میں بمشکل ایک عمدہ سواری مل سکتی ہے اسی طرح انسانوں کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں اگر ان کے اندر با اخلاق اور زاہد اور شریف موصوف باوصاف مرضیہ تلاش کیا جائے تو سو میں بھی ایک کاملنا مشکل ہے کیونکہ اس حدیث کی دوسری سند میں ہے ”لا تجد فیہار احلة“ یعنی سو میں بھی ایک نہیں ملے گا۔

حدیث آخر:۔ ”عن ابی ہریرۃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّمَا مِثْلِي وَ

مِثْلُ أُمَّتِي كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدُّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا فَإِنَّا آخِذٌ بِحُجْرِكُمْ

وانتم تَقَحْمُونَ فِيهَا“۔ (حسن صحیح)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے کوئی آگ جلائی، پس جانور اور پروانے اس میں گرنے (کوڈنے) لگے تو میں تمہیں کمر سے پکڑتا ہوں (کہ آگ میں نہ جاؤ) اور تم اس میں پوری قوت سے گھسے جا رہے ہو۔

قولہ: ”الفرأش“ بفتح الفاء پتنگے اور پروانے۔ قولہ: ”بِحُجْزٍ“ بضم الحاء وفتح الجیم کمر پر ازار باندھنے کی جگہ چونکہ اس جگہ سے پکڑنے کی صورت میں گرفت مضبوط ہوتی ہے اس لئے اس کی تخصیص فرمائی یعنی میں تمہیں مقدور بھر کوشش کر کے روکتا ہوں لیکن لوگ پتنگوں کی طرح جہنم کی آگ کی طرف کودتے، بڑھتے اور گھستے چلے جا رہے ہیں تو جس طرح میں پورا زور لگاتا ہوں بچانے کے لئے اسی طرح لوگ بھی جہنم میں جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ تم قوت کے ساتھ داخل ہونے کو کہتے ہیں۔

اس حدیث میں لوگوں کی تشبیہ پروانوں کے ساتھ دینے کی وجہ خواہشات کی تاریکی میں اندھا پن ہے کہ جس طرح پروانے اندھیروں سے آگ کی طرف بھاگتے ہیں اور اپنے انجام سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اسی طرح دنیا کے لوگ ہیں۔ اور آگ جلانے کا مطلب محرمات بیان کرنا ہے لیکن محرمات کے بجائے آگ کا ذکر فرمایا کہ ایک تو آگ جلانے کا مقصد آس پاس کے ماحول کو روشن کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے اندر جانا مراد نہیں لیکن لوگ اس مقصد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوم چونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مشابہ ہے اس لئے لفظ نار استعمال کیا۔

آخری حدیث:- ”عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلَا مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَلًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَضَبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلَ عَطَاءً فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا ”لَا“ قَالَ: فَإِنَّهُ فَضَّلِي أَوْتِيَهُ مِنْ أَشَاءٍ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدت عمر (زندگی) ان امتوں کی نسبت جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسی ہے جیسے عصر کی نماز اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہے

اور تمہاری مثال اور یہود و نصاریٰ کی مثال بس اس شخص کی طرح ہے جس نے کام کے لئے مزدور لگائے پس اس نے کہا کون ہیں؟ جو میرے لئے دوپہر تک کام کریں ایک ایک قیراط پر؟ پس یہود نے ایک ایک قیراط پر کام کیا، پھر اس شخص نے کہا کون ہیں جو میرے لئے دوپہر سے نماز عصر تک ایک ایک قیراط پر کام کریں؟ پس نصاریٰ نے ایک ایک قیراط پر کام کیا، پھر تم لوگ کام کر رہے ہو عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک دو دو قیراطوں پر، پس یہود و نصاریٰ غضب ناک ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے محنت زیادہ کی اور مزدوری کم پائی (یعنی ہمارا کام ان آخری اچروں سے زیادہ ہے تو اجرت بھی زیادہ ہونی چاہئے) پس مالک نے کہا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پس مالک نے کہا یہ میری مہربانی ہے میں جسے چاہوں دوں!

تشریح:- بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ دنیا کی مدت صرف اتنی باقی ہے جتنا وقت عصر سے مغرب تک ہوتا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اس طرح توقیامت کی آمد کا وقت یا سانی معلوم ہو سکے گا جو خلاف نصوص قطعیہ ہے، اس لئے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ تقابل اس امت کی مدت کا سابقہ امتوں کی مدتوں سے ہے مدت دنیا سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے یعنی جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں جبکہ اس امت کے افراد کی اوسط عمر ساٹھ ستر سال ہے لہذا سابقہ امتوں کے لوگوں نے لمبی اور طویل زندگیوں میں بہت زیادہ اعمال کئے لیکن اس امت مرحومہ کی نیکی کم از کم دس گنا بڑھادی گئی جبکہ لیلۃ القدر و دیگر آزمائش و امکانہ مبارکہ اس کے علاوہ ہیں، پس اُن کا عمل زیادہ مگر ثواب ہم سے کم ہوا۔

ترمذی میں جو مثال بیان ہوئی ہے یہ اُن یہود و نصاریٰ کی ہے جو نسخ مذاہب سے پہلے فوت ہوئے اور جو یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے یا وہ یہود و نصاریٰ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے یعنی نسخ مذاہب کے بعد مر گئے ان کی مثال دوسری ہے جو بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث میں ہے یعنی ان کا اجر باطل ہو گیا ہے۔ (”باب الاجارة من العصر الی اللیل من کتاب الاجارة“ بخاری ص: ۳۰۲ ج: ۱، قدیمی کتب خانہ) یہ مکالمہ یا توقیامت کے دن ہوگا جسے حقیقین کی بناء پر ماضی سے تعبیر کیا یا پھر بزبان حال مراد ہے۔ قولہ: ”قیراط“ نصفِ دانق ہوتا ہے اور دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ غرض اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے زیادہ ثواب سے نوازا ہے، اے اللہ! ہمیں بھی اپنا فضل اور اپنی رضا عطا فرما!

آخر ابواب الامثال و بلیہ ابواب فضائل القرآن ان شاء اللہ تعالیٰ

راہِ معرفت

کائنات انسان قیامت

- تخلیق کائنات اور اس کا حیرت انگیز نظام
- حیات انسانی کے لئے خالق کی نعمتوں اور حکمتوں کا بیان
- قیامت کا ظہور اور جنت و جہنم کے احوال

تألیف

مولانا کمال الدین المسترشد

خادم الاحادیث النبویة - جامعہ مخزن العلوم

تدریسی کتب خانہ - آرام باغ - کراچی ۷۷

شائقینِ علومِ قرآن کے لئے انمول تحفہ

زادِ سیر

علومِ التفسیر

(اردو)

تاریخ و علوم القرآن

علوم التفسیر

اقسام تفسیر

تعارف کتب تفاسیر

تألیف

حضرت مولانا کمال الدین المسترشد

خادم الاحادیث النبویہ، جامعہ اسلامیہ مخزن العلوم

مدیر کتب خانہ

مقابل آرام باغ، کراچی ۷۱

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
میں تو اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی اخلاق

تألیف
مولانا محمد ہارون معاویہ
فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
استاد مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میرپور خاص

مدیری کتب خانہ
آرام باغ کراچی

ڈاکٹر العریفی کی انتہائی دلچسپ اور مفید کتاب

اِسْتَمْتِعْ بِحَيَاتِكَ کا مکمل اردو ترجمہ

زندگی کو خوشگوار بنائیے

اُسوۂ رسول اکرم ﷺ اور اکابر ملت کے طرز عمل کی
روشنی میں معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے

مصنف: ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن العریفی

مترجم: معراج محمد باریق

مدنی کتب خانہ

آرام باغ کراچی